

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

গুৱাহাটী ৭৮১ ০২১

LAKSHMINATH BEZARUA : a collection of articles on Lakshminath Bezbarua in Assamese and published by Laxmi Nath Tamuly IAS, Secretary, Publication Board Assam, Guwahati 781 021, Assam, India.
Third edition December 2003 **Price : Rs. 275.00**

No part or whole of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing from Publication Board Assam.

অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগতীয়া লিখিত অনুমতি অবিহনে এই গ্ৰন্থ বা ইয়াৰ কোনো অংশ ফটোকপি, ৰেকৰ্ডিং আদিৰ দৰে কোনো ইলেকট্ৰনিক বা যান্ত্ৰিক উপায়েৰে, অথবা কোনো তথ্য সংগ্ৰহ-পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীৰে পুনৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব বা আন কোনো ৰূপতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব।

প্ৰকাশক
লক্ষ্মীনাথ তামুলী আই এ এছ
সচিব
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ
গুৱাহাটী-৭৮১ ০২১

প্ৰথম প্ৰকাশ অক্টোবৰ ১৯৬৮
দ্বিতীয় প্ৰকাশ নবেম্বৰ ১৯৮১
তৃতীয় প্ৰকাশ ডিছেম্বৰ ২০০৩

মূল্য : ২৭৫.০০ টকা

মুদ্ৰক
ভবানী গ্ৰাফিকছ
ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী ৭৮১০০৭

সচিবৰ ভূমিকা

১৯৫৮ চনতে প্রতিষ্ঠাপিত অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম প্ৰকাশন পৰিষদে অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতলৈ অনেক মূল্যবান অৱদান আগবঢ়াইছে। পৰিষদে আৰ্থিক লাভালাভলৈ আওকাণ কৰি আমাৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিকসকলৰ ৰচনাৰাজি একত্ৰে সঙ্কলন— যথা, গোহাঞিবৰুৱা ৰচনাৱলী, জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰচনাৱলী, ফণী শৰ্মা ৰচনাৱলী, বাণীকান্ত ৰচনাৱলী, ভোলানাথ দাস ৰচনাৱলী আদিৰ উপৰিও সাহিত্যিক-ৰাজনীতিক গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ আদিসকলৰ সমগ্ৰ ৰচনা প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া বুদ্ধিসন্তা আৰু বৌদ্ধিক জগতত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঠিক একেদৰে বিশ্ববিশ্ৰুত মহাত্মা গান্ধী, জৱহৰলাল নেহৰু, ড° সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, ৰাষ্ট্ৰিন, ৰাছেল, ৰবীন্দ্ৰনাথ আদিৰ লেখীয়া মনীষীসকলৰ চিন্তা-ভাবনা প্ৰকাশক গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশৰ দ্বাৰা অসমীয়া পাঠকৰ মানসিক দিগন্ত বিস্তৃত-বিদ্যোত কৰাত সহায় কৰিছে। অসমৰ প্ৰাচীন বুৰঞ্জী অধ্যয়নৰ দিশতো অসম প্ৰকাশন পৰিষদ এক বলিষ্ঠ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। ড° মহেশ্বৰ নেওগৰ প্ৰাচ্য-শাসনাৱলী, ড° ডিম্বেশ্বৰ শৰ্মাৰ কামৰূপ-শাসনাৱলী, হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ আহোমৰ দিন, গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ আসাম বুৰঞ্জী, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ অসমৰ বুৰঞ্জী বিষয়ক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি পৰিষদে বুৰঞ্জী ৰচনাৰ ধাৰাবাহিকতা অটুট ৰাখিছে। এই দিশত এক বলিষ্ঠ সংযোজন হ'ল অসমৰ প্ৰথম আলোচনী অৰুনোদই, আসাম বন্ধু আৰু মৌৰ একত্ৰ সঙ্কলন।

বৈষ্ণৱ যুগৰ অৱদান বিষয়ক গ্ৰন্থ— সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তাল, সত্ৰ-সত্ৰীতৰ স্বৰৰেখা, কীৰ্তন-ঘোষা আৰু নাম-ঘোষা; প্ৰাচ্য-পাশ্চাত্যৰ ৰামায়ণ, মহাভাৰত, ইলিয়াদ, ওডিছি আৰু ইনীদৰ দৰে ধ্ৰুপদী মহাকাব্যৰ প্ৰকাশনক আমাৰ পাঠক সমাজে সাদৰেৰে আঁকোৱালি লৈছে।

ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ পঞ্চতন্ত্ৰ, হিতোপদেশ, কথা-সৰিৎ সাগৰ; বিশ্ব-সাহিত্যৰ অজ্ঞান দেশত এলিচ আদি এক সংখ্যক প্ৰখ্যাত শিশু-গ্ৰন্থ আৰু জনপ্ৰিয় বিজ্ঞান বিষয়ক পুথিৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত সততে অৰিহণা যোগাই আহিছে।

কিন্তু অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দৰে জাতীয় অনুষ্ঠান এটাৰ পংখী ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত অনেক দুৰ্মূল্য আৰু দুস্তাপ্য গ্ৰন্থ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰকাশ নোহোৱাকৈ থকাত গ্ৰন্থ-আগ্ৰহী সমাজ গ্ৰন্থ-অধ্যয়নৰ পৰা বিৰত থাকিব লগাত পৰিছে। সেয়েহে আমি এই ২০০৩ বৰ্ষতে প্ৰায় ছফুৰি গ্ৰন্থ পুনঃ মুদ্ৰণ কৰি পাঠকসমাজলৈ আগবঢ়ালো। আশা কৰিছো, পঢ়ুৱৈ সমাজে প্ৰকাশন পৰিষদৰ গ্ৰন্থ পূৰ্ববৎ আগ্ৰহেৰে আদৰি ল'ব।

গুৱাহাটী
ডিচেম্বৰ ২০০৩

লক্ষ্মীনাথ তামূলী আই এ এছ
সচিব
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

প্ৰথম সংস্কৰণৰ পাতনি

যোৱা বছৰৰ মে' মাহত বহা অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শতবাৰ্ষিকী জন্মোৎসৱ উপলক্ষে এখন স্মৃতি-গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। পৰিষদৰ বেজবৰুৱা গ্ৰন্থ-প্ৰকাশন সমিতিৰ সদস্যসকল হ'ল শ্ৰীহৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, শ্ৰীপৰাগধৰ চলিহা, শ্ৰীৰায়হান শাহ, শ্ৰীনৱকান্ত বৰুৱা আৰু শ্ৰীচন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া।

অসমৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট লেখকৰ প্ৰবন্ধ এই গ্ৰন্থত সমিহিত হৈ আছে। বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, তেওঁৰ জীৱন-দৰ্শন আৰু সাহিত্যিক প্ৰতিভা এইবোৰ প্ৰবন্ধৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাইছে। এই লেখকসকলৰ প্ৰতি আমাৰ হৃদয়ৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ।

বেজবৰুৱাৰ দুগৰাকী কন্যা, শ্ৰীমতী অৰুণা মুখাৰ্জী আৰু শ্ৰীমতী বসু বৰুৱাই নিজে ইয়াত একোটাকৈ প্ৰবন্ধ লেখাৰ উপৰিও আন সকলো ধৰণে আমালৈ সাহায্য আগ বঢ়াইছে। শ্ৰীমতী বৰুৱাই বেজবৰুৱা সম্পৰ্কীয় ছবিখিনি দি আমাক উপকৃত কৰিলে। এই দুয়ো গৰাকী বিশিষ্টা মহিলাৰ প্ৰতিও আমাৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ।

ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ আৰু শ্ৰীভবেন বৰুৱাই এই গ্ৰন্থ-প্ৰকাশন কাৰ্যত আমাক স্বৰ্বেশ্বৰভাৱে সহায় কৰিছে। তেওঁলোকৰ কাষত আমি ঋণী হৈ থাকিলোঁ।

চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া

সচিব

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

গুৱাহাটী

এক অক্টোবৰ, ১৯৬৮

দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পাতনি

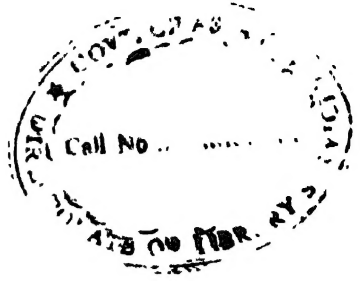
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম-শতবাৰ্ষিকীৰ পিছতো চৈধ্য বছৰ অতিবাহিত হ'ল। তথাপিও অসমীয়াৰ জীৱনৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱ সামান্যভাৱেও হ্ৰাস পোৱা নাই। তাৰ কাৰণ, সমগ্ৰ জীৱন অক্লান্ত কষ্ট স্বীকাৰ আৰু নীৰৱচ্ছিন্ন সাধনাৰে তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভিত্তিক পৰম শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দি গৈছে। শঙ্কৰী বা অসমীয়া শূদ্ৰপদী সাহিত্যক আধুনিক জগতত মৃত্যুহীন ৰূপত পৰিচয় কৰা, গণ-জীৱনৰ সৈতে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক কৰা, প্ৰতিবেশী শক্তিশালী ভাষা-সাহিত্যৰ কৰ্কট-গ্ৰাসৰপৰা আমাৰ ভাষা-সাহিত্যক ৰক্ষা কৰা আৰু পশ্চিমীয়া ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ লগত আমাৰ সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা— এই চাৰিও ক্ষেত্ৰত আগ বঢ়োৱা বেজবৰুৱাৰ মহান অবদানৰ বাবে তেওঁক চিৰ-দিন অসমীয়াই স্মৰণীয় আৰু বৰণীয় পুৰুষ হিচাপে পূজা কৰি থাকিব।

প্ৰথম সংস্কৰণৰ দৰেই, পৃথিখনৰ এই দ্বিতীয় সংস্কৰণেও সকলোৰে সমাদৰ পাব বুলি আমাৰ একান্ত বিশ্বাস।

গুৱাহাটী

চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া

১ ডিচেম্বৰ, ১৯৮১

সূচী

প্ৰথম খণ্ড

বেজবৰুৱাৰ জীৱন-আলেখ্য	নৱকান্ত বৰুৱা	১
বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-দৰ্শন	ডঃ দিলীপ বৰুৱা	২০
সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা	তীৰ্থনাথ শৰ্মা	৩৩
বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-জগতত		
প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য	ভবেন বৰুৱা	৪৫
মুঁজাক বেজবৰুৱাৰ লেখনী-বিক্ৰম	বেণুধৰ শৰ্মা	৫৪
বেজবৰুৱাৰ তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধ	ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী	৭০
বেজবৰুৱাৰ কাব্য-প্ৰতিভা	হেম বৰুৱা	৮১
বিড়া ওকণি : বেজবৰুৱাৰ		
এটি সিংহাৱলোকন	যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা	৯৭
বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসৰ প্ৰকৃতি	বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য	১০৫
কৃপাবৰ বৰুৱাৰ চমু জীৱনী	তোমেন বৰগোহাঞি	১১৯
বেজবৰুৱাৰ সাধুকথা চৰ্চা	ডঃ প্ৰফুল্লদত্ত গোস্বামী	১৩৩
কাহিনীকাৰ বেজবৰুৱা	যোগেশ দাস	১৪২
সাংবাদিক বেজবৰুৱা	অমিয়কুমাৰ দাস	১৫৯
অসমৰ নাট্য জগতত বেজবৰুৱা	অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা	১৭২
বেজবৰুৱাৰ নাট্যকাৱলী	ৰায়হান শাহ	১৯০
বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত জনগণৰ ৰূপায়ণ	ডঃ প্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য	২১৬
কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ৰাজনীতি	ডঃ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা	২২৮
পিতৃদেৱতাৰ স্মৰণত	অৰুণা মুখাৰ্জী	২৩৮
শৈশৱৰ স্মৃতি	ৰত্না বৰুৱা	২৪৩
অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যত		
জন্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্থান	ডঃ মহেশ্বৰ নেওগ	২৫২

দ্বিতীয় খণ্ড

বেজবকরা	ডঃ বাণীকান্ত কাকতি	২৮৯
জগদীনাথ বেজবকরা	ডিম্বেশ্বর নেওগ	২৮৭
বেজবকরা-প্রতিভার এটি চমু আভাস	ডঃ বিবিকি কুমার বকরা	২৯৬
জগদীনাথ বেজবকরার গ্রন্থপঞ্জী		৩১৫

ভূমিকা

এশ বছৰৰ আগতে এক আলোক-সজ্জানী শিশুৰ জন্ম হৈছিল, সেই শিশু পিছৰ জীৱনত খ্যাতিমান হৈ অসমৰ জাতীয় নেতাৰ আসনত উপবিষ্ট হ'ব পাৰিলে। তেওঁক—লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক—লৈ আজি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে গৌৰৱ কৰে। তেওঁ এনে এজন ব্যক্তি যাৰ অভাৱত আধুনিক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ইতিহাস অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিলহেঁতেন। তেওঁ কেৱল এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাহিত্যিক হোৱাহেঁতেন অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁক জাতীয় নেতাৰ স্বৰ্ণখচিত আসনত ইমান শ্ৰদ্ধা আৰু আদৰেৰে নবহৱাজেহেঁতেন : সাহিত্যিক বেজবৰুৱাকৈ ব্যক্তি হিচাপে বেজবৰুৱা মহত্ত্ব, সেইকাৰণে তেওঁ আমাৰ জাতীয় নেতাৰ আসনত যোগ্যভাৱে প্ৰতিষ্ঠাপিত। মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পঞ্চশততম জন্মোৎসৱ পালনৰ পিছত সেই একেই উদ্দীপনা আৰু আড়ম্বৰেৰে এইবাৰ অসমে বেজবৰুৱাৰ শতবাৰ্ষিকী জন্মোৎসৱ পালন কৰিবলৈ লৈছে। এই দৃষ্টিৰ পৰা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পিছত অসমৰ সংস্কৃতিত বেজবৰুৱাৰ স্থান বুলি ক'ব পাৰি। মধ্যযুগত ধ্বংসমুখী এখন সমাজক একগুটি কৰি আৰু নবকাসুৰৰ দিনৰে পৰা বিক্ষিপ্ত অসমীয়া সংস্কৃতিক একতা আৰু মহত্ত্ব দান কৰি শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে এখন নতুন অসম গঢ়ি গৈছিল আৰু সেই একেই মহৎ উদ্দেশ্যেৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অন্যৰ প্ৰাসৰ পৰা অসমীয়া সংস্কৃতিক বন্ধা কৰি এখন আধুনিক অসমীয়া সমাজক গঢ়ি থৈ গৈছে। এটা জাতিৰ মানুহৰ হৃদয়ত ভাষা-ভাষা-অনুভূতি-আদৰ্শৰে সৃষ্টিহীন হাৰ বহুৱাই যাব নোৱাৰিলে কোনো ব্যক্তিয়ে জন্ম শতবাৰ্ষিকী এনে জাতীয় উৎসৱৰ দৰে কোনো জাতিয়ে কেতিয়াও পালন নকৰে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক যোগ্যতা জনস্বীকাৰ্য, নিজৰ সৃষ্টিৰ বাৰা তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰি গৈছে। কিন্তু সাহিত্যত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰা আৰু শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি কৰা একে কথা নহয়। বেজবৰুৱাই এনে এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি বোৱা নাই যাক

আমি সাহিত্যৰ প্ৰকৃত অৰ্থত (যি অৰ্থত আমি শ্বেম্পীয়ৰৰ কিং লিয়েৰ, টলষ্টয়ৰ দ্বাৰা এণ্ড পিচ, অথবা ডষ্টয়েফ্‌স্কিৰ ব্ৰাডাৰ্ছ কাৰামাজফক মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ) মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা যিখন গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা তেওঁ সাহিত্যিক হিচাপে অমৰত্ব দাবী কৰিব পাৰে। আনকি তেওঁৰ ৰচনাসমূহৰ মাজতো এখন master-piece নাই, যি সাহিত্যিক বেজবৰুৱাৰ প্ৰকৃত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। আমাৰ এই জেনেৰেশ্যনত এনে এক সংখ্যক শিক্ষিত অসমীয়া আছে যাক বেজবৰুৱাৰ অননুকৰণীয় ৰচনা-শৈলীৰ বাহিৰে (তাকো গদ্যৰ ক্ষেত্ৰতহে) আন একোৱে অনুপ্ৰাণিত নকৰে। অন্য এক সংখ্যক শিক্ষিত লোকৰো বৰ্তমান আমাৰ মাজত অভাৱ নাই যিসকলে ডা'ব--কেৱল ভবাই নহয় নিজৰ তেনে যুক্তি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যাব চেষ্টা কৰাতিহীন--যে বেজবৰুৱাক একেবাৰে অধ্যয়ন নকৰিলেও কাৰো একো মানসিক অথবা বৌদ্ধিক ক্ষতি নহয়। কিন্তু এই সকলোৱেই এটা কথা নতৰিৰে স্বীকাৰ কৰে যে আধুনিক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক তাৰ যোগ্য আসনত বহুৱাবৰ বাবে বেজবৰুৱাই কৰা অশেষ চেষ্টাৰ কাহিনী অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসত স্বৰ্ণমণ্ডিত হৈ থাকিব।

বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু হয় খ্ৰিষ্ট বহুবৰ আগতে। এই সুদীৰ্ঘ কালছোৱাত তেওঁৰ বিষয়ে এখনো উপযুক্ত পুথি আমি হাতত তুলি ল'বলৈ নাপালোঁ, কোনো এজন ব্যক্তিকে বেজবৰুৱা বিশেষত্ব হিচাপে আমি নাপালোঁ, কোনো পণ্ডিতে আঙুৱাই আহি বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ প্ৰকৃত সমালোচনাৰ পথ আমাক দেখুৱাই নিদিগৈহি। এজন সাহিত্যিকৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কালত তেওঁৰ নিজৰ আৰু তেওঁৰ সাহিত্য-সৃষ্টিৰ বিষয়ে যথেষ্ট-সংখ্যক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পোৱাটো উচিত নাছিলনে? সেইকাৰণে, প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে ব্যক্তি হিচাপে বেজবৰুৱা সাহিত্যিক বেজবৰুৱাতকৈ মহত্বৰ আৰু অসমে তেওঁৰ এই শতবাৰ্ষিকী জন্মোৎসৱ পালন কৰিছে তেওঁক যথার্থতে এজন জাতীয় নেতা জ্ঞান কৰিহে।

স্মৰণযোগ্য যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ভাৰতৰ মুক্তি আন্দোলনত যোগ দিয়া নাছিল। ওথাপিও আজি তেওঁৰ স্থান অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ যথেষ্ট উৰ্দ্ধত। তেওঁ গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিল যে ৰাজনৈতিক পৰাধীন-তাৰূপকৈ সাংস্কৃতিক পৰাধীনতা অধিক ভয়াবহ : ৰাজনৈতিক পৰাধীনতাই মানুহৰ জন্মৰত্ন বা অধিকাৰক ধ্বং কৰে, কিন্তু সাংস্কৃতিক পৰাধীনতাই মানুহৰ আত্মাক নিৰ্মূল কৰে। শত্ৰু-মাধৱৰ অসমত বেজবৰুৱাই শৈশৱত স্কুলত অসমীয়া ভাষাত পাঠ পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ পোৱা নাছিল : এজন

অসমীয়াৰ জীৱনত ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য আৰু কি হ'ব পাৰে ? অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ বিপদৰ সমুখীন হ'ব পাৰে ? বেজবৰুৱাই সমগ্ৰ জীৱন ধৰি আধুনিক অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিক অন্যৰ উন্নয়নৰ প্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে ক্লাস্তিহীন সংগ্ৰাম কৰি গ'ল আৰু সেই সংগ্ৰামত জয়ী হৈ অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিক নিজৰ যোগ্য আসনত বহুৱাই গ'ল। এই ক্লাস্তিহীন, অক্ষয় সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়েই বেজবৰুৱাৰ জীৱনৰ সৰ্বগ্ৰাহী কাহিনী আৰু তাৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি স্বৰূপেই আমি তেওঁক লাভ কৰিছোঁ জাতীয় নেতা হিচাপে। অতি বিৰল যদিও, সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এনে দুই-এজন লোকৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটে যি হয় নিজৰ অধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক মহত্বৰ দ্বাৰা স্বৰ্গৰ পৰ্যায়লৈ আৰোহণ কৰে, নহয় সাহিত্য-সৃষ্টিৰ দেশসেৱাৰ মহান ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জাতীয় নেতাৰ পৰ্যায়ত উপবিষ্ট হয়। আমাৰ বেজবৰুৱা এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এনে এক বিশেষ ৰচনাত হাত দিয়া নাছিল যাৰ লক্ষ্য (কেতিয়াবা সেই লক্ষ্য পৰোক্ষ আৰু সুদূৰ হ'লেও) অসমক ওপৰলৈ তোলা বা অসমৰ সৰ্বাগীন উন্নতি নহয়। অসমৰ সৰ্বাগীন উন্নতিৰ বাবে অসমীয়া লোকক গভীৰ স্বদেশ-প্ৰেমৰে উদ্বুদ্ধ কৰাই আছিল তেওঁৰ প্ৰায় সমস্ত ৰচনাৰাশিৰ উদ্দেশ্য। তাৰ বাবে তেওঁ সমল হিচাপে লৈছিল অসমৰ অতীত গৌৰৱক। তেওঁ দেখিছিল, অসমৰ বৰ্তমান যেতিয়া অন্ধকাৰাচ্ছন্ন আৰু উন্নতিৰ অনিশ্চিত আৰু একেদৰেই অন্ধকাৰময়, তেতিয়া সেই সুপ্ত, দুৰ্বল আৰু বিদেশী শাসনৰ দ্বাৰা শোষিত, ৰক্ষিত জাতিটোক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ সমুখত এটা মান্ন পহু আছিল আৰু সেইটো হৈছে অসমৰ বিশাল হীৰকমণ্ডিত অতীত গৌৰৱক পুনৰাৱিষ্কাৰ কৰা আৰু কৰি তাৰ তড়িৎ শক্তিয়ে অসমীয়া জাতিটোক গতিশীল কৰা। কোনো উন্নতিকামী জাতিয়ে নিজৰ কেৱল অতীতটোকে লৈ পৃথিৱীত নিজৰ যোগ্যস্থান অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰে। বিশেষকৈ এজন সাহিত্যিকক অতীতে কেৱল সাহিত্য-সৃষ্টিৰ সমলহে যোগাব পাৰে। বেজবৰুৱাই সেই কথা উপলব্ধি নকৰাকৈ নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ ৰাতিতই সাহিত্যিকৰ পৰ্যায়ৰ পৰা বহু উচ্চলৈ ইতিমধ্যে আৰোহণ কৰিছে, তেওঁৰ লক্ষ্য কেৱল সাহিত্য সৃষ্টি নহয়, তেওঁৰ লক্ষ্য এটা জাতিক গঢ় দিয়া। ইংৰাজ ৰোমাণ্টিক কণ্ঠসকলৰ মূঢ়াহীন আদৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণাতে প্ৰায় সৃষ্টি হোৱা অসমৰ “জোনাকী” যুগৰ নেতা হৈও তেওঁ ইংৰাজ কবিৰ দৰে কেৱল অনুপ্ৰেৰণাৰ বাবেই অতীতৰ আশ্ৰয় নলৈ এখন ৰাজ্যক ওপৰলৈ তোলাৰ মহান দায়িত্ব

অতীতৰ আশ্ৰয় ল'লে—কেৱল আশ্ৰয় নোৱাৰেই নহয়, তাক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰো কৰিলে। অতীতৰ আশ্ৰয় নোৱাৰে কেৱল এইখিনিতে অন্য ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ লগত বেজবৰুৱাৰ বিশেষ পাৰ্থক্য। অন্য কবিয়ে যেতিয়া কবিতা-সৃষ্টিৰ সময় বা অনুপ্ৰেৰণা বিচাৰি অতীতৰ আশ্ৰয় লয়, তেতিয়া তেওঁ তাৰ আশ্ৰয় লয় জাতি এটাক বচাই ৰখাৰ মানসেৰে; মনৰ চকুৰ আগত আছে কেৱল দুই-চাৰিটা চিত্ৰকল্পই নহয়, আছে সমগ্ৰ জাতিটোক ওপৰলৈ তোলাৰ এখন বিশাল ছবিও।

অসমৰ ইতিহাসত কেইটামান পৰম উদ্দীপনাময় আৰু ঐশ্বৰ্যমণ্ডিত ঘটনা আছে। তাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হ'ল শঙ্কৰৰ বিপ্লৱ ধৰ্ম, লাচিতৰ বল আৰু সতী জয়মতীৰ দেশৰ বাবে আত্মত্যাগ। অসমৰ মানুহক জাতীয় প্ৰেমেৰে উদ্ভাস কৰিবৰ বাবে এই তিনিটাতকৈ শ্ৰেষ্ঠতৰ কাহিনী নাই আৰু বেজবৰুৱাই তাকেই হৃদয়ৰ সকলো উদ্দীপনাৰে ৰূপায়ণ কৰিলে। অসমৰ অতীত সম্পদৰ ভিত্তিত ৰচনা কৰা তিনিখন নাটকৰ এখনৰ (চক্ৰধ্বজ সিংহৰ) পাতনিত সেই কথা তেওঁ লিপিবদ্ধও কৰি গৈছে। শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱক আধুনিক অসমত, অসমৰ জাতীয় জীৱনত সুপ্ৰতিষ্ঠ কৰিবৰ বাবে তেওঁ অসাধ্য সাধন কৰিলে। তেওঁ গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিল, শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যই হ'ল অসমৰ সংস্কৃতিৰ মূল ভিত্তি আৰু এই ভিত্তিক অধিক শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰিলে অন্যৰ ভয়ঙ্কৰ সাংস্কৃতিক গ্ৰাসৰ পৰা এই দেশক কোনোপধ্যে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নেশাৰ। বেজবৰুৱায়ে আধুনিক অসমত সৰ্বপ্ৰথম বাৰৰ বাবে শঙ্কৰক নামঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি জাতীয় জীৱনৰ উচ্চ-বেদীত স্থাপন কৰিলে, স্কুল-কলেজৰ পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। মহাপ্ৰাণ ব্যক্তি বিনা অইনে এনে মহৎ কাৰ্য সমাধা কৰিব নোৱাৰে। এই এটা মহৎ কাৰ্যৰ বাবেই এক সুদীৰ্ঘ জীৱন-কালৰ প্ৰয়োজন। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি—কিন্তু বেজবৰুৱাৰ দিনত ন-শিক্ষিত সকলৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ আৰু উপেক্ষিত বিহঙ্গীত বনগীতকো তেওঁ অসমৰ জাতীয় জীৱন আৰু জাতীয় সাহিত্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে। লোক-গীতক কবিতাত স্থান দিয়া কেৱল চন্দ্ৰকুমাৰ আপৰহালা বিনা সম্পদে পথ-প্ৰদৰ্শক, বেজবৰুৱাই সেই প্ৰচেষ্টাক পূৰ্ণতা দান কৰিলে। আধুনিক অসমত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, দৰ্শন আৰু আদৰ্শৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যাখ্যাকাৰী হ'ল বেজবৰুৱা। তেওঁ সেই দৰ্শন বা আদৰ্শৰ সাধাৰণ অৰ্থত প্ৰদৰ্শক নহয়—তেওঁ তাৰ

পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । এই উদ্দেশ্যে তেওঁ লিখা বচনাৰূপি আৰু শব্দবীৰ্য আৰু আদৰ্শৰ মহিমা আৰু স্বকীয়তা বন্ধাৰ বাবে তেওঁ চলোৱা সুদীৰ্ঘ তৰ্ক-আলোচনা অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰে এক ডাঙৰ সম্পদ হৈ থাকিব ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে এজন জাতীয় নেতাৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত চাৰিটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱৰ অৱদান আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ । তাৰে প্ৰথমটো হ'ল শব্দবীৰ্য বা ধ্ৰুপদী সাহিত্যৰ গভীৰ প্ৰভাৱ । তেওঁ এনে এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যাৰ প্ৰাণ আছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু যাব মানসিক শক্তিৰ আধাৰ আছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-সাহিত্যৰ দাৰ্শনিক তৰ্ক আৰু আলোচনা । শৈশৱতে বেজবৰুৱাৰ ওপৰত পৰা বৈষ্ণৱ দৰ্শন আৰু আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ জীৱনৰ এটি চিহ্নস্বৰূপীয় অধ্যায় আৰু অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বাবে এই অধ্যায়ৰ গুৰুত্ব অমূল্য, কাৰণ শৈশৱতে এনে ধ্ৰুপদী প্ৰভাৱত তেওঁৰ মানসিক আৰু আৱেগিক ভিত্তি শক্তিশালীভাৱে গঢ়ি নুঠা হৈতেন, এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ লোৱা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ প্ৰভাৱে তেওঁৰ হৃদয় আৰু মনক অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ আশংকা আছিল বেছি । এক শ্ৰেণীৰ চিন্তাশীল লেখকৰ জীৱনত সৰ্বপ্ৰথম প্ৰচণ্ড আৰু গভীৰ প্ৰভাৱটোৱেই শেষ প্ৰভাৱ হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু বেজবৰুৱাৰ জীৱনত এই প্ৰথম প্ৰভাৱ ইমান গভীৰ যে শেষত তেৱেঁই হ'ব লগা হ'ল শব্দবীৰ্য দৰ্শন-আদৰ্শৰ বিখ্যাত ব্যাখ্যাকাৰী । এই প্ৰভাৱে তেওঁৰ ভাব-চিন্তা-চৰিত্ৰক তেতিয়াই শক্তিশালীভাৱে গঢ় দিছিল আৰু পিতাক মহশ্বি দেবেন্দ্ৰনাথৰ অনুপ্ৰেৰণাত বাল্যকালতে পোৱা বেদ-ঊপনিষদৰ জ্ঞানে চিৰদিন ববীন্দ্ৰনাথক প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ দৰে সেই শব্দবীৰ্য চিন্তায়ো লক্ষ্মীনাথক চিৰদিন প্ৰভাৱান্বিত কৰিলে । সেইকাৰণে বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ জীৱনৰ সৰ্বপ্ৰথম প্ৰভাৱটোৰ কথা বিবেচনা নকৰিলে তেওঁৰ জীৱনৰ মূল্যায়ন অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে । 'জীৱন সৌৱৰণ'ৰ প্ৰথম ভাগত বেজবৰুৱাই কেনেকৈ শব্দবীৰ্য প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা তেওঁ বিশেষভাৱে আলোড়িত হৈছিল তাৰ কথা মনোৰমভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিছে । দিনটোৰ ডিনি বেলা তেওঁ নাম-কীৰ্তনত নিজক পাহৰাই ৰাখিছিল, এনে এটা দিন অতিবাহিত নহৈছিল যেতিয়া পণ্ডিতসকলে কৰা বৈষ্ণৱ দৰ্শন-সাহিত্যৰ আলোচনা তেওঁ অভিভূতভাৱে নুগুনাকৈ আছিল । 'জীৱন-সৌৱৰণ'ত তেওঁ লিখিছে :

“ইয়াৰ পিছত গোসাঁইঘৰতে বহি পুৱাৰ প্ৰসঙ্গৰ গীত-ভটিমা গাই, তাল লৈ প্ৰসঙ্গ আৰম্ভ কৰে। কুলুপীয়া আৰু ধৰি গোৱা, ঘোষা গোৱা শেষ হ’লে এজনে কীৰ্তন পুথি মেলি বহি কীৰ্তন দিয়ে। শ্ৰীনাথ ককাইদেৱে তাল লৈ নাম লগোৱা হ’লে, কীৰ্তন-ঘোষা দিবলৈ মই বহো আৰু মই নাম লগোৱা হ’লে তেওঁ কীৰ্তন দিবলৈ বহে। একো একোদিনা আন আন ককাইদেও-সকলেও এই বাৰ লয়। দুটা কীৰ্তন-ঘোষাৰ অন্তত প্ৰসঙ্গৰ সামৰণি মৰা হয়। প্ৰসঙ্গৰ শেষত কীৰ্তন-ঘোষা দিওঁ তেজনে বন্ধাৱলী পুথিৰ পৰা সুৰ ধৰি পাঠ পাঢ়ে, আৰু অলপ পঢ়ি ওৰ পেলাই দুইজন মহাপুৰুষৰ বা বদুলা আতাৰ চৰিত্ৰৰপৰা এটা ঘটনা বা কথা সংক্ষেপকৈ কয়, ইয়াকে চৰিত-তোল বোলে। ইয়াৰ পিছত প্ৰসঙ্গ সাৱশেষ কৰি থাপনাৰ ফালে সেৱা কৰা হয়, আৰু আশীৰ্বাদ দিব জনা এজনে আশীৰ্বাদৰ দীঘল ‘গৎ’ মাতি আশীৰ্বাদ দিয়ে। - - - পূজা-সেৱা, নাম-প্ৰসঙ্গ আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ অন্তত উঠি কাঁহ, ঘণ্টা, শঙ্খ আৰু ডবা থাকিলে ডবা বজোৱা হয়। —সন্ধ্যা লাগি অহাৰ সময়ত পূৰ্ণা বা ডাগৰত পাঠ বন্ধ হয় আৰু আমি ডৰি-হাত ধুই লৰি গৈ গোসাঁইঘৰত বস্তু লগাই, শঙ্খ, ঘণ্টা, ডবা, কাঁহ বজাবলৈ ধৰো আৰু পিতৃদেৱতায়ো সেই কাৰ্যত যোগ দিয়ে। শঙ্খ-ঘণ্টা বজোৱাৰ অন্তত, মুখে-মুখে, স্তোত্ৰ পাঠ কৰি, সকলোৱে আঠুকাঢ়ি থাপনাৰ ফালে সেৱা কৰোহঁক। —গুণমালা-ভটিমা গাবলৈ বহোঁ। গুণমালা-ভটিমা গোৱাৰ পিছত আমি ল’ৰাবোৰে ল’ৰা-নাম গাবলৈ বহোঁ।—ৰাতি দহমান বজাত আমি গা ধুবলৈ যাবলৈ ৰাজনি-ঘৰৰ পৰা খবৰ আহে। জাবেই হওক বা জহেই হওক, পানী তপতেই হওক বা চেঁচাই হওক, হৰ-হৰ কৰে গাত ঢালি দিওঁ আৰু সেহাই-ফোঁপাই গা মচি, ধুতি-চুবিয়া পিন্ধি, গোসাঁইঘৰ সোমাই, তাল লৈ ৰাতিৰ প্ৰসঙ্গ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰাতিৰ প্ৰসঙ্গত নাম লোৱা ডকতৰ লেখ সবহ হয়। পুৱাৰ দৰেই, দেউতাই বা আন এজনে কীৰ্তন-ঘোষা মেলি কীৰ্তন দিয়ে আৰু অন্তত পাঠ পঢ়ি আৰু চৰিত্ৰ তুলি প্ৰসঙ্গ শেষ কৰে। ডাত খাই উঠি আমি আকৌ ৰবে-সকলে মিলি গোসাঁইঘৰৰ বৰঘৰৰ টুপত শেহ নাম গাবলৈ বহোঁ। সেই নাম সমাপণ কৰোঁতে ৰাতি এঘাৰ-বাৰ বাজে।—আচৰিত মানিবলগীয়া কথা যে নাম-প্ৰসঙ্গ, পূজা-সেৱা এনে ধূমেও আমাক নাতিছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমি ল’ৰাবোৰে আমাৰ পুখুৰীপানতে ফুলনিবাৰীৰ মাজত সৰু (toy) গোসাঁইঘৰ এটা সাজি লৈছিলোহঁক আৰু তাতো ডাঙৰ গোসাঁইৰ সমানে সমানে জোৰ মাৰি নাম-প্ৰসঙ্গ, পূজা-সেৱা চলাইছিলোহঁক। দেওবাৰে বা আন কোনদিনা কোনো পৰ্বোপলক্ষত স্কুল বন্ধ হ’লে, মই সময় পালেই অসমীয়া পুথি নকল কৰিছিলোঁ। ডাঠ ভুলাপাত কাটি পুথিৰ পাত কৰি তাক হাইতালেৰে বোলাই লৈ কুট দি সমানকৈ শাৰী কাটিবলৈ বাঁহৰ চৰি

এটটা কাটি কুট সি শাবী লৈ আক গকৰ মৃত, শিলিখা আক মোহাবাব ছাইবে
মহী প্ৰস্তুত কৰি লৈ মই পুথি লেখিছিলোঁ। শ্ৰীশঙ্কৰ-বিৰচিত একাদশ স্কন্ধ
আক দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱত পুথি দুখন মই সম্পূৰ্ণকৈ লেখি পুথি থ'বলৈ নিজ
হাতে কাঠৰ পেৰা দুটা কৰি তাতে পুথি দুখন থৈছিলোঁ।"

এই সুদীৰ্ঘ উদ্ধৃতিৰ যোগেদি শৈশৱত বেজবকৱাৰ ওপৰত পৰা প্ৰচণ্ড
শঙ্কৰী-প্ৰভাৱ প্ৰমাণ কৰা হৈছে। কলিকতালৈ যোৱাৰ প্ৰায় পিছৰপৰাই
তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু পৰিয়ালত ইংৰাজী আৰু বঙালী আদৰ-
কায়দাৰ সৰ্বশ্ৰাসী প্ৰভাৱ, কিন্তু শৈশৱৰ সেই ধ্ৰুপদী-স্পৰ্শ তেওঁৰ জীৱনত
মৃত্যুহীন হৈ থাকিল।

অসমৰ গণজীৱনৰ লগত শৈশৱতে ঘটা নিবিড় সম্পৰ্ক হ'ল লক্ষ্মীনাথ
বেজবকৱাৰ জীৱনত পৰিলক্ষিত দ্বিতীয় মহান প্ৰভাৱ আৰু কলিকতালৈ
যোৱাৰ আগতেই ওপৰত উল্লিখিত প্ৰথম ধ্ৰুপদী-প্ৰভাৱ আৰু এই দ্বিতীয়
গণজীৱনৰ প্ৰভাৱে তেওঁৰ মানসিক আৰু আৱেগিক চৰিত্ৰ শক্তিশালীভাৱে
গঢ় দিছিল। হাকিম দেউতাকৰ লগত তেওঁ অসমৰ এখন ঠাইৰপৰা আন
এখন ঠাইলৈ যাব লগা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ দিনত সমগ্ৰ অসমখনেই
আছিল এখন ডাঙৰ গাঁৱৰ দৰে (নগৰ যদি আছিল সেইখন হ'ল কলিকতা)।
এইদৰে অসমৰ গণজীৱনৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক গভীৰ হৈছিল। এইটো
স্মৰণীয় যে কলিকতালৈ যোৱাৰ পিছৰপৰা তেওঁৰ অসমৰ গণজীৱনৰ লগত
সম্পৰ্ক শিথিল হৈ আহিছিল আৰু কাঠৰ কাৰবাৰত ডালদৰে ধৰাৰ পিছত
তেওঁ অসমৰ গাঁৱলৈ অহাই নাছিল বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু সৰু কালতে
দেখা সেই মনোৰম গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু লগ পোৱা সেই গাঁৱলীয়া মুনিহ-তিৰোতায়ে
তেওঁৰ ৰচনাবান্ধিত ভাবে-ভাষাই আবেগে মৃতিমান হৈ উঠিছিল। এই
ক্ষেত্ৰতো জীৱনৰ *first impression* ধৰা দিলে *last impression* হিচাপে।
বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী (যাৰ বুকুতে এদিন তেওঁৰ জন্ম হৈছিল), সেই নদীৰ
দূপাৰৰ মন-প্ৰাণ হৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, তাৰ বিশাল পাৰত বাস কৰা সৰল
সহজ গাঁৱলীয়া লোকৰ জীৱন-নিৰ্বাহৰ সংগ্ৰাম, নামঘৰে নামঘৰে নাম-কীৰ্তন
প্ৰসঙ্গ, মুনিহ-তিৰোতাৰ মুখত বিহুনাৰ, আইনাৰ, বিয়ানামৰ ধ্বনি, গাঁৱৰ
তিৰোতাৰ অসীম কণ্ঠস্বীকাৰ, ইংৰাজী শিক্ষা পোৱা দুই-চাৰিজন গাঁৱলীয়া
ডেকাৰ অস্বাভাৱিক চাল-চলন, এই সকলোবোৰে তেওঁৰ লৰালি মন অভিভূত
কৰিছিল আৰু অজ্ঞান ৰচনাৰ যোগেদি সেইবোৰক তেওঁ পিছত ৰূপ দিবলৈ
সক্ষম হৈছিল।

বেজবৰুৱাৰ ওপৰত পৰা ভূতীয় আৰু প্ৰকৃতপক্ষে অপৰিহাৰ্য প্ৰভাৱ হ'ল বঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ আৰু এই কথা আজি স্বীকাৰ কৰি কৰাৰে একো লাভ নহ'ব যে কলেজীয়া শিক্ষা লভিবলৈ তেওঁ এদিন কলিকতালৈ নোযোৱাহেঁতেন সেই লক্ষ্মীনাথক আজি আমি চিৰ-আদৰৰ এই লক্ষ্মীনাথ হিচাপে কেতিয়াও নেপালোঁহেঁতেন। তেতিয়াৰ অতি প্ৰভাৱশালী বঙলা সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শই হঠাতে তেওঁক নিজৰ অসমীয়া সংস্কৃতি সম্পৰ্কে সজ্ঞাপ কৰি দিলে আৰু তুলনা কৰি তেওঁ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ পৰিণত প্ৰগতি প্ৰকটভাৱে মনৰ চকুৰে দেখিবলৈ পালে। সত্য, শৈশৱৰে পৰা অসমৰ ভাষা-সাহিত্যক উন্নত কৰাৰ এটা অস্পষ্ট ধাৰণা তেওঁৰ মনত আছিল, কিন্তু কলিকতালৈ গৈ এক প্ৰচণ্ড সংস্কৃতিৰ মধ্যস্থানত থিয় দি তেওঁৰ সেই অস্পষ্ট ধাৰণা স্পষ্ট হ'ল, নিজৰ মাতৃভূমিৰ হকে একো কৰিব নোৱাৰাৰ প্লানিয়ে তেওঁৰ বিবেকক দংশন কৰিলে। তেওঁ যেন নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ লৈ তেওঁ দৃঢ়বদ্ধ হ'ল অসমক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে। তেওঁৰ এই নতুন আৱিষ্কাৰ যাত্ৰাত যোগ দিলে মহাপ্ৰাণ পুৰুষ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে আৰু তাৰ পৰিণামত জন্ম হ'ল “অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা” আৰু “আন্ধাৰৰ বিপক্ষে যুঁজিবলৈ” অন্তৰ হিচাপে লোৱা “জোনাকী”। কুৰি বছৰৰ ডেওনা পাৰ হোৱা-নোহোৱা এই যুৱক কেইজনৰ অসমপ্ৰীতিৰ কাহিনী অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত অক্ষয় হৈ থাকিব। ঠাকুৰ পৰিয়াল আছিল সেইকালৰ বঙলা সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃত প্ৰতিনিধি আৰু বেজবৰুৱাই সেই বিখ্যাত পৰিয়ালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি নিজৰ শিল্পীমনক অধিক শক্তিশালী কৰি ল'লে। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিও সেই প্ৰভাৱে তেওঁক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে। ওপৰত উল্লিখিত প্ৰথম দুটা প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱ আৰু তাৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা তেওঁৰ অদমনীয় স্বাভিধাৰ বাবে।

ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ আবেদন হ'ল বেজবৰুৱাৰ ওপৰত পৰা চতুৰ্থ ডাঙৰ প্ৰভাৱ আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিকাশৰ বাবে এই প্ৰভাৱ আছিল অপৰিহাৰ্য। সন্দেহ নাই, এই প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ পৰা তেওঁ পাইছিল, কিন্তু ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ যুট্টাহীন প্ৰভাৱত পঢ় লোৱা তেতিয়াৰ বঙলা সাহিত্য আৰু চিন্তাধাৰাৰো বেজবৰুৱাক কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত নকৰাকৈ নাছিল। সেই প্ৰভাৱৰ কথা তেওঁ নিজেই স্বীকাৰ কৰি গৈছে। ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ সৰল প্ৰামাণ্যবোধ

আৰু অতীত-প্ৰীতিয়ে বেজবৰুৱাক গভীৰভাৱে অসমৰ অতীত আৰু প্ৰামাণ্য জীৱনৰ সৰলতাৰ প্ৰতি চিন্তিত কৰিলে আৰু বৰ্ত্তম্বৰৰ দৰে অনাড়ম্বৰ কথিত ভাষাত অসমীয়া কবিতা লিখিবলৈ তেওঁ আশাতীতভাৱে অনুপ্ৰাণিত হ'ল। এই দৃষ্টিৰ পৰা প্ৰধানকৈ ইংৰাজী কবিতা আৰু চিন্তাধাৰাই জন্ম দিয়া ভাৰতীয় নৱন্যাসৰ বেজবৰুৱা কেৱল ঐশ্বৰ্যশালী সৃষ্টিয়েই নহয়, তেওঁ জাৰ ধ্বজাবাহীও। ইংৰাজী কবিতাৰ পৰা তেওঁ কেৱল অনুপ্ৰৰণাই লাভ কৰা নাছিল, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সেই কবিতাৰ পৰা তেওঁ (তেনে, 'প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য', 'প্ৰিয়তমা' আদি কবিতাত) অনুবাদো কৰিছে, অথচ সেই অনুবাদৰ কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰা নাই। নিজৰ কবিতাৰ মাজত ইংৰাজী কবিতাৰ উদ্ধৃতিৰে তেওঁ সৰল, অনাড়ম্বৰ, নিজস্ব পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিছিল আৰু সেই কবিতা হৈ পৰিছিল ভাবে-ভাষাই, আবেগে-চিন্তাই তেওঁৰ নিজৰ। অতীতৰ বৈচিত্ৰ্যময় ঘটনাৰাশি, প্ৰকৃতিৰ বহু আৰু প্ৰামাণ্যজীৱনৰ সৰলতাৰ সমল লৈ বিশেষকৈ গঢ় লোৱা তেতিয়াৰ ইংৰাজী কবিতাই অসমীয়া জীৱনৰ সেইবোৰ সমলৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাক আকৃষ্ট কৰিলে আৰু নিজৰ কবিতাৰ যোগেদি যেন সেইবোৰ মনত বহু আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ তেওঁ সমৰ্থ হ'ল।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য আৰু সাহিত্য-দৰ্শন বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁৰ ওপৰত প্ৰচণ্ডভাৱে পৰা ওপৰত উল্লিখিত চাৰিটি প্ৰভাৱৰ কথা প্ৰথমতে মনত ৰখাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয়।

অসমীয়া ভাষাৰ গুচিতাৰ বাবে তেওঁৰ জীৱনজোৰা 'সংগ্ৰাম' অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ এক স্মৰণীয় অধ্যায়। তেওঁ তেওঁৰ মহান ব্যক্তিত্বৰে উপলব্ধি কৰিছিল, শুদ্ধ ভাষা নহ'লে শুদ্ধ চিন্তা আৰু উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভৱ। আনন্দবাহু টেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদি মহাপ্ৰাণ সকলে সুদীৰ্ঘকালৰ "গ্ৰহণ"ৰ পিছত আধুনিক অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, কিন্তু তাক অধিক-আধুনিক, সৰল আৰু মননীয় (সংস্কৃতৰ স্পৰ্শ কমাই কথিত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা) কৰাৰ শুক দায়িত্ব পৰিল বেজবৰুৱাৰ ওপৰত। কেৱল এই কাৰ্য সমাপন কৰাহেঁতেনো তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত অমৰ হৈ ৰ'লহেঁতেন। প্ৰচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী নহ'লে কোনেও এনে ঐতিহাসিক কাৰ্যত হাত দিব নোৱাৰে। য'তেই তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ ভুল বা গ্লানি দেখিছে, ত'তেই তেওঁ নিৰ্মম হৈ উঠিছে : তেওঁৰ দ্বাৰা জৰ্জৰিত নোহোৱা সেই কালৰ কোনো এজন সাহিত্যিক থাকিলে তেওঁৰ পৰম ভাগ্য আছিল বুলি ক'ব লাগিব। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ মঙ্গলৰ

বাবেই তেওঁ তেনেদৰে আমাৰ সাহিত্যৰ একনায়কত্বৰ আসনত বহাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল। বেজবৰুৱাই সেই দায়িত্ব গভীৰভাৱে পালন নকৰাহেঁতেন আজিৰ ৰূপত অসমীয়া ভাষাক আমি নেপালোঁহেঁতেন। অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ liberal নোহোৱাহেঁতেনো আনহাতেদি আমাৰ নিশ্চয় বিপদ হ'লহেঁতেন; এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নেতৃত্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এক শ্ৰেণীৰ সমালোচকে ভেতিয়া লিখিছিল আৰু সডাই-সমিতিয়ে কৈছিল যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই দেখুৱাই যোৱা দৰে ভাষা বেজবৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ভেতিয়া বেজবৰুৱাই “ভাষা বোঁৱতি সৃতি” বুলি কেৱল হেমচন্দ্ৰৰ ভাষা বাক্যোনেৰে বান্ধ খাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। এনে দৃৰ্শনিতা কেৱল সাহিত্য জগতৰ বৰণীয়-সকলৰ বাবেহে সম্ভৱ হ'ব পাৰে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ এক বিপ্লৱাংশ হাস্যৰসাত্মক। বাহ্যিক দৃষ্টিৰে চালে, তত্বকথাৰ সৃষ্টিকৰী বেজবৰুৱা আৰু এই হাস্যৰসাত্মক আৰু ৰাজ ৰচনাৰ সৃষ্টিকৰী বেজবৰুৱা দুজন সম্পূৰ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি যেন লাগিব। বাহ্যিক দৃষ্টিৰে চালে এজন বেজবৰুৱাৰ মাজতে কেবাজনো ব্যক্তিয়ে কাম কৰা যেন লাগিব। কিন্তু তেওঁৰ জীৱন-দৰ্শন উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব কেতিয়াও খণ্ডিত বুলি ক'ব নোৱাৰি। প্ৰকৃততে, গভীৰ চিন্তাশীল লিখকেহে সাৰ্থক হাস্যৰস আৰু শ্লেষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে; তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল সেইবোৰৰ যোগেদি সমাজক শুদ্ধ কৰা আৰু এক শ্ৰেণীৰ লোকৰ ঊনশ্লেষ দেখুৱাই সুধবাই তেওঁলোকক সমাজৰ সৰ্বাঙ্গীন হিতৰ বাবে নিয়োগ কৰা। বেজবৰুৱাৰ তত্বকথা বাণীৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসমীয়া সমাজৰ ঘাই ডিঙি বৈষ্ণৱ সাহিত্য আৰু চিন্তাক পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰি সঙ্গতিবিহীন বৰ্তমানৰ অসমীয়া সমাজক উদ্ধৃত কৰা আৰু হাস্যৰসাত্মক ৰচনাৰাশিৰ লক্ষ্য হ'ল ইংৰাজী শিক্ষা পাই বিদেশী আদৰ-কায়দা শিকি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ পৰা আঁতৰি অহা এক শ্ৰেণীৰ লোকক বৃহত্তৰ কামৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আৰু সমাজৰ অন্ধ-বিশ্বাসবোৰৰ নিৰ্মূল সাধন কৰি সমাজক শুদ্ধ কৰা। গভিকে দুয়োটা প্ৰচেষ্টাৰে লক্ষ্য প্ৰায় একেই; সাহিত্যৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম বন্ধা কৰাত তেওঁৰ সাময়িক অক্ষমতাৰ বাবে সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত ‘চাহাব’ হ'ব ৰোজা লোকসকলৰ প্ৰতি অৱশ্যে তেওঁৰ সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন যথেষ্ট পৰিমাণৰ নহ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃততে তেওঁ জানো হাঁহিছিল? এই হাঁহি আচলতে প্ৰকৃত হাঁহি নহয়; এই হাঁহি কান্দোন লুকুৱাবৰ বাবে মৰা হাঁহি। অসমীয়া জাতিটোক তেওঁ গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল আৰু সেইকাৰণে হাকিম-পুৰই

গাঁৱলীয়া পিতাকক অপমান কৰা বা ইংৰাজী শব্দ জনা জনে অশিক্ষিত পত্নীৰ লগত ইংৰাজী ডায়াৰে 'প্ৰেম কৰা' আদি বৈসাদৃশ্য বা বিসঙ্গতি তেওঁ কোনোপধ্যেই সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু তেনে লোকক বিৰুদ্ধে তেওঁৰ আঘাত হৈ পৰিছিল নিৰ্মম । বেজবৰুৱাক প্ৰকৃতভাৱে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এক শ্ৰেণীৰ সমালোচকে মত প্ৰকাশ কৰে যে বেজবৰুৱাৰ 'বুজোৱা মনোৱত্তি'য়ে গাঁৱৰ নতুন শিক্ষা পোৱা লোকসকলক সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল, তেওঁ অন্যৰ উচ্চ-শিক্ষা লাভক স্বৰ্গৰ দৃষ্টিৰে চাইছিল । সেইটো সত্য হোৱাহেঁতেন তেওঁ অজস্ৰ গৰীব গাঁৱলীয়া মুনিহ-তিৰোতাক নিজৰ ৰচনাত অমৰ কৰি নগ'লহেঁতেন । তেওঁ কেৱল ন-শিক্ষিতসকলকে আঘাত কৰা নাছিল, গাঁৱৰ অন্ধবিশ্বাসত বুৰি থকা অশিক্ষিত লোকৰ বৈষম্যকো সমানে আঘাত কৰিছিল । তেওঁ লিখিছিল, "কোনো লোকৰ গাত, কোনো সমাজৰ গাত বা কোনো জাতিৰ গাত যদি তুমি ঘা দেখিলা, তেন্তে ততালিকে নেমুটেঙ্গাৰ ৰসত বিজ্ৰপাৱক বা বাঙ্গসূচক কবিতা খৰাই তাত চটিয়াই দিব পাৰা । এই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা বাবে যদি ৰোগীয়ে বৰকৈ চেঙালুটি পাবে, তেনেহ'লে তেওঁৰ কাণৰ ওচৰত 'সহিলে সম্পদক পায়' আৰু 'ধৈৰ্য্যওণ' এই কথা সোঁৱৰাই ঠাইতে তুমি আঁতৰ হবা । নহ'লে তেওঁক কাঁকক ল'ব লাগিব ।" এয়া হ'লে তেওঁ বাঙ্গৰ মূল কথা । অৱশ্যে তেওঁৰ বাঙ্গ আছিল আঞ্চলিক আৰু গ্ৰাম্যজীৱনৰ পৰা নগৰীয়া জীৱনলৈ গতি কৰা যুগত ব্যৱহৃত । (তেনে সময়ছোৱাতে নতুন শিক্ষা পোৱা এক শ্ৰেণীৰ লোকক বাঙ্গৰে থকা-সৰকা কৰিবলৈ সহজ ।) আজিৰ দিনত প্ৰত্যেক গাঁৱতেই যেতিয়া উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিৰ সংখ্যা ইমান বেছি, তেতিয়া তেনে হাস্য বা বাঙ্গৰ প্ৰয়োজন নেথাকে । গতিকে তেনে বাঙ্গৰ প্ৰয়োজন আমাৰ বাবে শিথিল হৈ অহাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু সেই কালত তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অস্বীকাৰ কৰাৰ সাধ্য কাৰো নাই ।

সাংবাদিক হিচাপেও অসমত বৰ্তমানলৈকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ তুলনা নাই । সাংবাদিকতাকো তেওঁ নিয়োগ কৰিছিল স্বদেশৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতিৰ বাবে । পশ্চিমাঞ্চল গৌৰাইবৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত "উষা" আলোচনীত বেজবৰুৱাই 'কৃপাবৰ বৰুৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান' শিৰোনামত "এংলো-ইণ্ডিয়ান" নামৰ এটা প্ৰবন্ধ লৈছিল । এংলো-ইণ্ডিয়ান মানে তেওঁ ডাৰভক শাসন কৰা ব্ৰিটিছসকলকে প্ৰধানকৈ বুজাইছিল । প্ৰবন্ধটোৰ মূল কথাখিনি হ'ল : এংলো-ইণ্ডিয়ান সকলে বান্ধবৰ দৰে জামু গছত উঠি জামু খাই থাকে আৰু তলৰ সকলে খুজিলে

তেওঁলোকে প্ৰায়ে নিদিয়ে, দিলেও ধেনা চাই এটা বা দুটা কেতিয়াবা দিলেও দিয়ে।—এই প্ৰবন্ধ পঢ়ি অসমৰ তেতিয়াৰ শাসকসকলে ডয়ঙ্কৰ খণ্ডেৰে “উষা”ৰ প্ৰকাশ বন্ধ কৰি দিলে। কেইটামানৰ পিছত গৌহাইবৰুৱাই সেই প্ৰবন্ধটোৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু “উষা”ক পুনৰ প্ৰকাশ কৰিলে। “উষা” বন্ধ হৈ থকা কালতে বেজবৰুৱাই “বাঁহী” আলোচনী কলিকতাৰ পৰা ১৯০৯ চনত প্ৰকাশ কৰিলে। অনায়াস কৰা আৰু অনায়াস সহ্য কৰা—একে ধৰণেৰে দোষ বুজি বেজবৰুৱাই জানিছিল আৰু প্ৰকৃত সাংবাদিকৰ এয়েই হ’ল ডাঙৰ গুণ। ইংৰাজ শাসকসকলক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি লৈয়ো তেওঁ তেতিয়াৰ দিনত ডয় নকৰিছিল আৰু তাৰ মূলতে আছিল তেওঁৰ গভীৰ স্বদেশপ্ৰীতি। “বাঁহী”ৰ যোগেদি তেওঁ সমাজৰ অনায়াস-বিসম্মতি-শোষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল, অসমৰ অতীত গৌৰৱক পুনৰাৱিষ্কাৰ কৰি সুপ্ত অসমীয়া জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল; ভাষাৰ গুচিতা বন্ধা কৰিছিল; নতুন লেখকসকলৰ বচনা প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া সাহিত্য সকলো পৰ্যায়তে চহকী কৰিছিল আৰু অসমতে জন্ম লৈ অসমক পাহৰিবলৈ লোৱা এক শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী-শিক্ষিত “চাহাব”ক নিৰ্মমভাৱে আঘাত কৰিছিল। “বাঁহী” প্ৰকৃততে এখন আলোচনী নাছিল, ই আছিল অসমৰ বিবেকস্বৰূপ। আধুনিক অসমৰ জাতীয়তাৰ স্বৰ্ণখচিত বেদীত “বাঁহী”ৰ প্ৰকৃত স্থান।

পথ-প্ৰদৰ্শক বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ জীৱনৰ বন্ধন-ছিন্নতা এক ডাঙৰ অধ্যায়। বেজবৰুৱাই নিজৰ অসমীয়া সমাজ, পৰিয়াল আৰু সমাজৰ পুৰণি বাঁতি-নিয়মৰ বন্ধন ছিন্ন কৰি এক নতুন অসমীয়া সমাজৰ ভিত্তি স্থাপন কৰি গৈছে। তেওঁৰ মন বৰ বেছি ধৰণে স্বাধীন নোহোৱাহেঁতেন এই মহৎ কৰ্ম সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন।

জাতীয় নেতা হিচাপে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্থান অসমত সুপ্ৰতিষ্ঠিত, অক্ষয়। কিন্তু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অতি নিষ্ঠুৰ; ই কেৱল অতি যোগ্য সাহিত্যিককহে নিজৰ বুকুত আশ্ৰয় দিব। গতিকে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন বৰ্তমান আৰম্ভ হ’ব আৰু তেওঁৰ সকলো বচনা বৰ্তমান প্ৰকাশ হোৱা বাবে সমালোচকসকল উগ্ৰকৃত হ’ব। কিন্তু কেইজনমান যোগ্য লেখকে এই সময়ত বেজবৰুৱা-সাহিত্যৰ সমালোচনাৰ প্ৰকৃত ধাৰাটো নিৰ্ণয় কৰি দিলে বেজবৰুৱা আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবেই এক ডাঙৰ অবিহণা যোগোৱা হ’ব।

চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

বেজবৰুৱাৰ জীৱন-আলেখ্য

নৱকান্ত বৰুৱা

গাত ছাটি মাৰি লোৱা শেল দিয়া আলোদান খনেৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিখন আবক্ষ চিত্ৰ আজিকালি প্ৰচলিত, সেইখনৰ ভাৱ-ভঙ্গী সকলো এজন ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় লোকৰ। তেনে চিত্ৰ দেখা যায় দেশভক্ত চিত্ৰৰঞ্জনৰ, মতিলাল নেহৰুৰ, ত্ৰিজেন্দ্ৰলাল বায়ৰ—আৰু বহুতৰ। সেই একে ধৰণেৰে চাদৰ লোৱা সম্প্ৰদায় পুৰুষ-মূৰ্তি মহেন্দ্ৰনাথৰ ডাক্ষৰ্য্যতো আছে। ওখ কপাল, ধেনুভীৰীয়া চেলাউৰি, টানকৈ হেচা মাৰি ৰখা পূৰ্ণ কোৱাৰি, গভীৰ দৃষ্টি আৰু ঈষৎ উন্নত শ্ৰীহা-ডগীৰে লক্ষ্মীনাথৰ আবক্ষ-মূৰ্তিয়ে পৰিচয় দিয়ে চাৰিত্ৰিক গাভীৰ্গ আৰু সম্প্ৰদায়বোধৰ। দেখিলেই হাঁহি উঠা ‘ৰসিক’ শ্ৰেণীৰ চেহেৰা লক্ষ্মীনাথৰ নহয়। জাতীয় সম্প্ৰদায় বৰুৱাৰ মুক্ত বাস্তৱ হাঁহি তেওঁৰ অন্তৰে—তেওঁৰ আজিক চৰিত্ৰ নহয়।

আকৌ এই ছবিখনৰ বেশ-ভূষা হেনো বেজবৰুৱাৰ সাধাৰণ বেশ-ভূষা নাছিল। জোনাকী যুগৰ সেই প্ৰবাসী সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰায় সকলোবোৰেই সাজে-পোছাকে ‘চাহাব’ আছিল। এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰি প্ৰথম কলিকতালৈ পঢ়িবলৈ যাওঁতেই পদ্মনাথ গোস্বামীৰ বৰুৱাৰো চুট পিন্ধিছে জাহাজত উঠিছিল। সেই যুগৰ কলিকতীয়া ছাত্ৰ এজনৰো চোলা-চুৰিয়া পিন্ধা ফটোগ্ৰাফ সত্ত্বেও চকুত নগৰে। বেজবৰুৱাৰ ‘জীৱন-সঁজুলি’ত তেওঁৰ নিজৰ চাহেবিয়ানাৰ যথেষ্ট বৰ্ণনা আছে। বেশ-ভূষা, আচাৰ-ব্যৱহাৰত তেওঁ ৰঙালী, আনকি ভাৰতীয় হোম্‌ৰাউল চাহাব হৈ থাকিবলৈহে হেনো বেছি ডাল পাইছিল। কিন্তু তেওঁৰ এতিয়া যি ছবিটো অসমীয়া মানুহে বেছিকৈ দেখিছে সেইটো কোনো ইংৰাজ-বেশী ভাৰতীয়ৰ নহয়, সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় এজন সম্প্ৰদায় লোকৰ। তেনেদৰেই

সত্ত্বতঃ তেওঁৰ সাহিত্যত পশ্চিমৰ প্ৰভাৱ থাকিলেও সেই সাহিত্য-পাঠৰ ফল-
শ্ৰুতি হিচাবে যিজন শ্ৰুটিৰ কথা মনলৈ আহে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয়হে।
ভাৰতীয় জীৱনধাৰাৰ যিটো সূঁতি অসমত প্ৰচলিত আছিল, তেওঁ তাৰেই
প্ৰকৃত প্ৰতিভু।

বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ সময়ত দেশত ইংৰাজ শাসনৰ ভৰপক। এই শাসনে
দেশলৈ শাস্তি আৰু শৃংখলা আনিলেও আমোনাভ্যন্তৰ এটা আনুষঙ্গিক উপসৰ্গই
অসমীয়া মানুহৰ মনত হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। অনা-চৰকাৰী হিচাবে অসমীয়া
সাহিত্য-সৃষ্টিৰ ধাৰা প্ৰবৰ্তন হৈছিল, যদিও অসমীয়া ভাষাই বিদ্যালয় আৰু
আদালতত স্থান পোৱা নাছিল। ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ অভাৱত
অসমীয়া ভাষা-চৰ্চা দেশপ্ৰেমমূলক কাৰ্য হিচাবেহে স্বীকৃত হৈছিল। সেই কাৰণে
'অৰুণোদয়'ৰ আধা-ফুটা অসমীয়া ভাষাক কোনোও অনাদৰ কৰা নাছিল। নিধি
লোৱি কৰা:ৱনৰ ৰচনাত হিন্দুধৰ্মৰ যথেষ্ট নিন্দা থকা সত্ত্বেও অৰুণোদয়ৰ
বিক্ৰে কোনো ধৰ্মীয় আন্দোলন হোৱা নাছিল। সেইবাবে এতিয়ালৈকেও দেখা
যায় যে, অসমীয়া মানুহৰ দেশপ্ৰেম ঘাইকৈ মাতৃ-ভাষা-প্ৰীতি সজাত। লক্ষ্মীনাথ
বেজবৰুৱাও জাতীয় বীৰ হিচাবে সকলোৰে উদাত্ত কণ্ঠৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ মূলতে
অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিগূঢ় ভক্তি আৰু ভাল পোৱা।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম অসমৰ এটা সম্প্ৰদায় পৰিয়ালত। তেওঁৰ পূৰ্ব-
পুৰুষসকলে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ কায়-মনৰ কুশল বিহিবলৈ থাপি ৰখা বিষয়
শোভা কৰিছিল। আনকি লক্ষ্মীনাথৰ পিতৃদেৱ দীননাথ বেজবৰুৱাও এজন ৰাজ-
স্বীকৃত বৈদ্য আছিল। অসমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহই ৰাজসভাত বীতিমতে
বৈদ্য-শাস্ত্ৰত পৰীক্ষা কৰাই ৰজাঘৰীয়া বেজৰ পদপ্ৰার্থীসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্থান
দি নিয়ম মতে কামাখ্যাৰ মন্দিৰত শপত খুৱাই বেজবৰুৱা পাতিছিল। ডাঙৰীয়া
দীননাথ বেজবৰুৱাই তেওঁৰ তেৰ জন ল'ৰাৰ প্ৰত্যেককে বৈদ্য-শাস্ত্ৰত কিছু শিক্ষা
দিবলৈ ৰত্ন কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ পুত্ৰ বিলাতক্ষেত্ৰত ডাক্তৰ হ'ল, কবিৰাজ এজনো
নহ'ল। লক্ষ্মীনাথৰ ককায়েক ডাঃ গোলাপচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা বিদেশত শিক্ষিত প্ৰথম
অসমীয়া চিকিৎসক সকলৰ অন্যতম। দীননাথ বেজবৰুৱাই মনৰ ক্ষোভত কনিষ্ঠ
পুত্ৰ লক্ষণক ইংৰাজী শিক্ষা নিদি কবিৰাজী শিকাইছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে
অকালতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হোৱাত তেওঁ পিতৃৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব
নোৱাৰিলে।

ৰাজবৈদ্য হ'লেও আৰু নিজেই এটি ঔষখালয় পৰিৱেশন কৰিলেও দীননাথ
বেজবৰুৱাই কবিৰাজীক জীৱিকাৰ উপায় হিচাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা

নাছিল। আন আন শিক্ষিত সম্প্ৰদায় মানুহক দিয়া দি ইংৰাজ চৰকাৰে তেখেতক ওখ খাপৰ ৰাজকীয় বিষয় খাবলৈ দিছিল। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ইংৰাজ চৰকাৰৰ মুঞ্চিফ্ হিচাবে কাম কৰি অৱসৰ লৈ শিৱসাগৰত থিতাপি লাগিছে তেখেতে বৈদ্য-শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিছিল। ডাঙৰীয়াৰ চৌল বুলিলে যি ছবি মানুহৰ মনলৈ আহে, দীননাথ বেজবক্ৰাৰ পৰিয়ালত তাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখা গৈছিল। দুগৰাকী পৰিবাৰ, তেৰটি ল'ৰা আৰু চাৰিজনী ছোৱালী আৰু বন্দী-বৈতীৰে সৈতে এখন ডবা ঘৰ, তাৰ উপৰি চিৰস্থায়ী কুটুম, আলহীৰে তেওঁৰ ঘৰ উদ্গলি-মুদ্গলি। কিন্তু সেইখন সংসাৰত বিষয়-চিন্তা নে ধৰ্ম-চৰ্চা, কোনটো প্ৰধান সেইটো ডাবি উলিওৱা টান। ডাঙৰীয়া নিজে নৈষ্ঠিক মানুহ, গোসাঁই ঘৰত দিনটোৰ তিনি প্ৰসঙ্গ কৰাৰ পৰা শালগ্ৰাম পূজালৈকে সকলোখিনি তেওঁ নিজেই সামৰে। শ্ৰীনাথ আৰু লক্ষ্মীনাথ দুয়ো দেউতাকক সহায় কৰাৰ উপৰিও নিজে ভোৰতাল লৈ নাম-গুণ গায়। লক্ষ্মীনাথৰ জীৱন-সৌৱৰণত দিনটোত যিমানবাৰ গাধোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে সি যি কোনো সম্ভৱ ডকতীয়া দৈনন্দিন ক্ৰিয়া-পদ্ধতিৰ লগত তুলনীয়। তেনে এটা সম্ভাৱী পৰিবেশে লক্ষ্মীনাথৰ জীৱনত অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি যি এটা গভীৰ উপলব্ধি আনি দিলে সেইটো তেওঁৰ বিদেশী শিক্ষা, প্ৰবাসী জীৱন-যাপন আৰু বিজ্ঞানবীয়া পোছাকে ভাল পেলাব নোৱাৰিছিল। পৈতৃক গোসাঁই ঘৰত ডাঙ্গ-মহীয়া চৰিত-ভোলা প্ৰথা দেখিয়েই হয়তো শৰুৱদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱন-চৰিত প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা লক্ষ্মীনাথৰ মনলৈ আহিছিল।

দীননাথ বেজবক্ৰাৰ ডবা ঘৰ। তেখেতৰ দেৰজন ল'ৰাৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথ পঞ্চম। লক্ষ্মীনাথৰ মাতৃ খানেশ্বৰী দেৱী দীননাথৰ দ্বিতীয়া পত্নী। লক্ষ্মীনাথৰ ডাঙৰ ককাইদেউ ব্ৰজনাথ, গোবিন্দচন্দ্ৰ আৰু গোলাপচন্দ্ৰ তেওঁতকৈ বহুত ডাঙৰ। তেওঁলোকে কলিকতাত পঢ়ি থাকোঁতে লক্ষ্মীনাথৰ বিদ্যাবৃত্ত হৈছিলহে মাথোন। বন্ধুত ঘৰলৈ আহি পঢ়া-শুনাৰ কথা সোধাৰ কাৰণে এই ককাইদেউ কেইজনৰ শৈশৱ-স্মৃতি বেজবক্ৰাৰ বাবে বৰ আনন্দদায়ক নাছিল। আন কেইজন ককাই-ডাই হ'ল—গোপালচন্দ্ৰ, বিনন্দচন্দ্ৰ, জগন্নাথ, জয়কৃষ্ণ, শ্ৰীনাথ, লক্ষ্মীনাথ আৰু লক্ষণ। লক্ষ্মীনাথৰ চাৰিগৰাকী বাই-ভনীক সৰুতে বিয়া দিয়া হৈছিল। পিছলৈ বেজবক্ৰা পৰিয়ালত বঙলুৱা ৰীতি-নীতি সোমোৱা বুলি তেওঁলোকৰ শহৰেকৰ ঘৰসমূহে অহা-যোৱা কৰাটো পছন্দ কৰা নাছিল। চতুৰ্থ গৰাকী ৰাজ-বিধৱা, দেউতাক দীননাথ বেজবক্ৰাই পঞ্চন পোতাৰ কেইমাহমান পিছতেই তেওঁৰ মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীনাথৰ জীৱনত ককাই-ডাইৰ প্ৰভাৱ বিস্তৰ, বাই-ভনীৰ প্ৰভাৱ কম।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ ঘটনাটোৱে সেই সময়ছোৱাবো এটা চিনাকি দিয়ে। মুক্তিৰ দেউতাকে নগাৱঁৰপৰা বৰপেটালৈকে বদলি হৈ যাওঁতে লক্ষ্মী-পূৰ্ণিমাৰ সন্ধ্যা লুইতৰ পাৰৰ জাঁহতঙৰিৰ চাপৰিত নাৱৰ বুকুতে লক্ষ্মীনাথ ‘নৌকাহু’ হোৱাৰ কাহিনীৰপৰা সেই সময়ৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কেনে আছিল তাক সহজে জানিব পাৰি। মটৰগাড়ী তেতিয়াও ওলোৱা নাই, বেজগাড়ীয়ে ভাৰতৰ কোনো কোনো অংশত দেখা দিলেও অসম চুকি পোৱাহি নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি ডাক-জাহাজৰ ব্যৱস্থা নাই। আনকি, সদাগৰী জাহাজো তাৰ কিছুদিন পিছতহে নিয়মীয়াকৈ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতেকে স্থলপথৰ যান-বাহন হিচাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি চলা নাৱেই আছিল একমাত্ৰ সম্ভৱ।

বেজবৰুৱাই ‘জীৱন-সোঁৱৰণ’ত লেখিছে, তেওঁৰ জন্ম তাৰিখ ১৮৬৮ চনৰ নবেম্বৰ মাহ। লক্ষ্মী-পূৰ্ণিমাৰ দিনা জন্ম হোৱা বাবে তেওঁৰ নাম লক্ষ্মীনাথ খোৱা হৈছিল বুলি বেজবৰুৱাই নিজেই উল্লেখ কৰি গৈছে। তেওঁৰ যে জন্ম-পঞ্জিকা নাছিল সেই বিষয়েও ধেমেলীয়া বিদ্বূপৰ সুবত মন্তব্য কৰিছে। জন্ম-পঞ্জিকা হেৰালেও নিজৰ বাশিটো লক্ষ্মীনাথে নিশ্চয় পাহৰা নাছিল। বাশিমতে লক্ষ্মীনাথ আৰু লক্ষ্মী-পূজাত জন্ম হোৱা বাবে লক্ষ্মীনাথ—এনে কাক-তালীয় সংযোগ বৰ কোঁতুকপূৰ্ণ।

লক্ষ্মীনাথে প্ৰথম মাটিত ভৰি দিয়ে বৰপেটাত আৰু তাতে তেওঁৰ শৈশৱৰ চাৰিটি বছৰ কটায়। শিশুকালতেই দেখা বৰপেটাৰ কীৰ্তন-ঘৰৰ বৰখুঁতাত লগোৱা সহস্ৰ বত্তি আৰু কীৰ্তন-ঘৰৰ কাঠীত বহি বৃঢ়ী ডকতনীসকলৰ নামগোৱা দৃশ্যৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ ডহিষাত জীৱনত দেখা যায় বুলি তেওঁ নিজেই ভাবিছিল। শৈশৱৰ সোঁৱৰণিৰপৰা ধৰ্মভাৱ কিমান জাগৰিত হৈছিল, কোৱা টান। কিন্তু বৰপেটাৰ বানপানীৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাই অসমৰ এটা বিশিষ্ট ৰূপ তেওঁৰ চকুৰ আগত নিশ্চয় দাঙি ধৰিছিল। বৰপেটাৰ বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ উদ্ধাৱধানৰ দায়িত্ব লৈছিল তেওঁলোকৰে আত্মীয় বৰিনাথ মাজুদলৰ বৰুৱাই। বৰিনাথ বৰুৱা জাতে-পাতে অসমীয়া। তেওঁ আছিল ল’ৰাহঁতৰ সাধুৰ খুনুপাক, পুৰণি গীত-মাতৰ ভঁৰাল আৰু ল’ৰা-ছোৱালীক শাসন কৰাত অলপ অগ্ৰজোজনীয়ভাৱে তৎপৰ।

১৮৭৪ চনত দীননাথ বেজবৰুৱা তেজপুৰলৈ বদলি হয়। বৰপেটাৰপৰা তেজপুৰলৈ নাৱেৰে যোৱা অভিজ্ঞতাটো লক্ষ্মীনাথৰ কাৰণে সঁচাই মূল্যবান আছিল। নাওৰ বুকুৰপৰা হাড়ীমূৰা পৰ্বত, পোৰা পৰ্বত আৰু শিঙি পৰ্বতৰ

দৃশ্যৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ ভেটিয়াই চিনাকি ঘনিষ্ঠ হৈছিল। তেজপুৰৰ পৰ্বতৰ ওখ-চাপৰ টিলাবোৰ আৰু বঙা মোহনীৰ বাৰীৰ বাট-পথবোৰ বিজৰ মাজত থকা বৰপেটাতকৈ বেলেগ। অসম দেশৰ ভৌগোলিক বিচিত্ৰতাৰ চিনাকি সত্ত্বতঃ লক্ষ্মীনাথে এনেকৈয়ে পায়। তেজপুৰৰ সোঁতৰণি বেজবকৱাৰ বাবে অতি মধুৰ। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰ মুকলি ঠাই এডোখৰত সুন্দৰ সুগন্ধি ফুলেৰে ভৰি থকা চেপাই তিতাৰ সৰু সৰু গছবোৰৰ কথা তেওঁ ‘জীৱন-সোঁতৰণ’ত লেখিছে। দেউতাকৰ সৈতে তেওঁ এবাৰ নিকামূল সন্তাই গৈছিল। তেজপুৰৰ ওচৰৰ কুমাৰসকল আহি তেওঁলোক উমলিবলৈ জুনুকা আৰু ডুককা দিছিল। তেজপুৰতেই লক্ষ্মীনাথৰ ডায়েক লক্ষণৰ জন্ম হয়। লক্ষণৰ জন্মৰ দিনচোৰেকাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰে আহিনী বান্দীৰো এটি ল’ৰা জন্ম হয়। আহিনীৰ ল’ৰাৰ নাম ৰখা হয় চৌৰাম। দীননাথ বেজবকৱাই পুতেকলৈ বিলাতী পেৰেছুলেতৰ আনি দিয়াৰ লগতে চৌৰামৰ কাৰণেও কাঠৰ ঘিলা দিয়া কাঠৰ বাকচৰ গাড়ী এখন সজাই দিছিল।

ৰবিনাথ ককাৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবকৱাৰ জীৱনত অসীম আৰু এই প্ৰভাৱ প্ৰকৃততে তেজপুৰত থকা কালৰপৰাহে আৰম্ভ হৈছিল। টকলা মাজ গুৰটোত একোটা দীঘল ঠিকনিৰে দুকুৰি বছৰীয়া এই ডেকা ককাজনৰ গীত-মাত আৰু সাধুকথাৰ মৰ্ম এতিয়াহে লক্ষ্মীনাথে বুজি পোৱা হৈছিল। ৰবিনাথ ককা ল’ৰাহঁতৰ ধেমালিৰ লগৰীয়া, কাৰ্যৰ অভিভাৱক, সাধুকথাৰ কুকি আৰু মহাভাৰত, ৰামায়ণ আৰু পুৰাণৰ গল্পৰ টোপোলা। ৰবিনাথে বৰবুঢ়া, মাজুৰুঢ়া, সৰুবুঢ়া আদি ভূতৰ সাধু কৈ ল’ৰাহঁতক ডয় খুৱায়। শেষলৈ গৈ ডয় খুঁৱাৰ মাত্ৰা ইমানে চৰিল যে, ল’ৰাহঁতে আৰু তেওঁৰ ভূতলৈ ডয় নকৰা হ’ল।

অন্যান্য বিষয়ত দীননাথ বেজবকৱাই ল’ৰা-ছোৱালীকেইটিৰ ওপৰত অভিভাৱকত্ব এৰি দিলেও, তেওঁ দুষ্টী বিষয়ত সততে নজৰ ৰাখিছিল। এটা হ’ল নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু আনটো হ’ল প্ৰাত্যহিত ধৰ্মকাৰ্য। ব্ৰহ্মহুঁততে দেউতাকে ল’ৰা-ছোৱালীহঁতক বিচনাৰপৰা তুলি দিয়ে, যিটো ৰবিনাথৰ পক্ষে সন্তৰ নাছিল, কিয়নো তেওঁ আছিল টোপনি-গধুৰ। বেজবকৱা পৰিয়াল ডাঙ খাবলৈ বহা সময়খিনি এখন সভাৰ লগতে তুলনা কৰিব পাৰি। সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে অন্যান্য কাজ-কামত ব্যস্ত হৈ থকা দেউতাকে ল’ৰা-ছোৱালীহঁতৰ খা-খবৰ লয়। ৰবিনাথ ককায়ে তেওঁৰ ভদ্ৰাৱধানত থকা ল’ৰা-ছোৱালীকেইটিৰ বিপোর্ট এই হেগতে পেছ কৰে। এইদৰে জাককৱা সংসাৰত লক্ষ্মীনাথৰ মনটো ব্যক্তি-কেন্দ্ৰিক হ’বলৈ কেতিয়াও সুচল নাপালে বুলিয়েই মনে ধৰে। তেওঁৰ জীৱন,

সাহিত্য, সকলোতে তেওঁ এজন একষ্ট্ৰোভাৰ্ট হিচাবে দেখা পোৱাৰ কাৰণ তেওঁৰ এই পাৰিবাৰিক জীৱনতে লক্ষ্য কৰিব পাৰি।

১৮৭৪ চনত লক্ষ্মীনাথ দেউতাকৰ লগত লক্ষ্মীমপুৰলৈ যায়। আকৌ মাহুগুৰি কাষেদি কৰা নৌকাযাত্ৰাৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা। লক্ষ্মীমপুৰত গৈ তেওঁলোকে এঘৰত কেইদিনমান আলহী থাকি তাৰ পিছত নিজাকৈ ঘৰবাৰী সজাই বসতি আৰম্ভ কৰিলে। এইখিনি সময়ত ছয়-সাত বছৰীয়া লক্ষ্মীনাথ ইফালে সিফালে চাপলি মেলি ফুৰে। অলপ দূৰতে সিন্ধুখৰ সোণাৰিৰ ঘৰ। সোণাৰিয়ে গড়শালত সোণৰ গহনা সাজি থাকে আৰু ওচৰতে বৈ ৰ লাগি চাই থাকে লক্ষ্মীনাথে। অলংকাৰৰ গঢ় দেখি বালক লক্ষ্মীনাথৰ মনত সিন্ধুখৰৰ প্ৰতি এনে ডাৱ হৈছিল যে সোণাৰিয়ে ছাগে তেওঁৰ জীয়েক জয়াকো গড়শালতে সাজি উলিয়াইছে। জয়া নামৰ এই ছোৱালীটিৰ স্মৃতিৰ চাপ বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ এঠাইত পৰিছে।

আৰু আছিল দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা খনিকৰ। প্ৰতিমাৰ জুমুখি সজাৰপৰা বহুগ লগোৱালৈকে প্ৰতিমা-নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন স্তৰত লক্ষ্মীনাথহঁতে খনিকৰক সহায় কৰি দিছিল। এনেদৰে খনিকৰক ইখন সিখন কৰি সহায় কৰি দিওঁতে লক্ষ্মীনাথে তদায় হৈ খনিকৰৰ কাম চাইছিল। মাটিৰ কাম শেষ কৰি খনিকৰে যেতিয়া দাতত তুলিকা লৈ হেঙুল-হাইতালেৰে প্ৰতিমাত বং সানি থাকে তেতিয়া লক্ষ্মীনাথে খনিকৰক সোধে, “এই ধুনীয়া বংবোৰ ক’বপৰা আনিছা?” সজিয়াৰ হেঙুলীয়া আকাশৰ ফালে আঙুলিয়াই খনিকৰে কয়, “সৌ তাবপৰা।” লক্ষ্মীনাথ মুগ্ধ হয়। দুৰ্গেশ্বৰে লক্ষ্মীনাথক এটা সুতুলি সাজি দিছিল। সুতুলিৰ সুৰে লক্ষ্মীনাথক আনন্দ দিলেও, ৰবিনাথ ককাৰ কাণত ই যেন বিষহে বৰহিছিল। ৰবিনাথে বাবে বাৰে সুতুলি ভাঙি পেলায় আৰু লক্ষ্মীনাথেও নিজেই সুতুলি সাজি বজাই বজাই তেওঁক আমনি কৰে। পিছত, দেউতাকক কৈ ‘পিঠিৰ ছাল তোলাম’ বুলি ডাবুকি দিয়াতহে লক্ষ্মীনাথে সুতুলি সজা বাদ দিলে। দেউতাকৰ ডয়ত লক্ষ্মীনাথে তেনেবোৰ কামৰপৰা বিৰত হোৱা দেখুৱালেও, চল পালেই কিন্তু ছবি অঁকা আৰু মুৰ্তি-সজা কামৰ তলে তলে চৰ্চা কৰিবলৈ নেৰিছিল আৰু পিছত তেওঁ এই বিদ্যান্ত ব্যুৎপত্তিও লাভ কৰিছিল। ইয়াৰে উদাহৰণ স্বৰূপে আঙুলিয়াব পাৰি যে এসময়ত শিৱসাগৰত তেওঁ বাসৰ পুতলা সাজিছিল আৰু গোসাঁই ঘৰৰ বেৰ মাটিৰে লেপি তাত হেঙুল-হাইতালেৰে এক প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেস্ক’ (fresco) সাজিছিল। জানকি ডাঙী বৰসত সত্ৰলপুৰত এবাৰ ‘বাৰ্মীক-প্ৰতিভা’ নাটৰ

অভিনয় কৰিবলগীয়া হোৱাত অভিনয়ৰ প্ৰয়োজনীয় কালী প্ৰতিমাখন বেজবক্সাই নিজে সাজি উলিয়াইছিল।

লক্ষীমপুৰতেই লক্ষ্মীনাথৰ বিদ্যাবৃত্ত হ'ল। ইয়াতো শিক্ষক বৰিনাথ ককাই। বৰিনাথ ককায়ে প্ৰথম ক-থ ফলাখন শিকোৱাৰ পিছত যিখন পুথি লক্ষ্মীনাথে পঢ়িব লগা হ'ল সেইখন অসমীয়া নাছিল। কাৰণ তেতিয়াৰ অসমৰ স্কুলবোৰ 'বঙলা স্কুল'হে আছিল। এই 'বঙলা স্কুল'ৰ নাম অসমৰ স্কুল সমূহৰ-পৰা বঙলা ডাঙা উঠি যোৱাৰ পিছতো, অৰ্থাৎ সৌ ১৯৩০ চন মানলৈকে অসমীয়া পঢ়াশালিবোৰক 'বঙলা স্কুল' নামেৰেহে জনা গৈছিল। মোদনমোহন তৰ্কালংকাৰৰ 'শিশু-শিক্ষা' সেই সময়ৰ অসম আৰু বঙ্গদেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত লৰা-পুথি। লক্ষ্মীনাথে পাঠ্য-পুথিত অসমীয়া পদ্য পঢ়িবলৈ পোৱা নাছিল, তেওঁ পাইছিল তৰ্কালংকাৰৰ শিশু-কবিতা :

পাখীসৱ কৰে বৰ বাতি পুহাইল।

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥

বাখাল গন্ধৰ পাল নিয়ে যায় মাথে।

শিশুসৱ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥

ঘৰতেই লক্ষ্মীনাথে বঙালী কিতাপৰ যোগেদি বিদ্যা-শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলে।

ইংৰাজৰ ৰাজ্যত ইংৰাজী শিকাটো অতি স্বাভাৱিক কথা যেন লাগিলেও ভাৰতৰ বহুত নৈষ্ঠিক হিন্দু আৰু মুছলমানে নিজৰ সতি-সন্ততিক বিদেশী শিক্ষা দিবলৈ বেছি মন কৰা নাছিল। ৰামমোহন ৰায় আৰু লৰ্ড মেক'লে-এণ্ড'লোক দুজনে দুটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কাৰণত ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিল। মেক'লেই বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছ-শাসন যন্ত্ৰৰ চকৰি ঘূৰাই ৰাখিবৰ বাবে কিছুমান ইংৰাজী জনা ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী আৰু ৰামমোহন ৰায়ে বিচাৰিছিল ইংৰাজী শিক্ষাৰ জৰিয়তে পশ্চিমৰ জ্ঞান-ডাঙাৰ মুকলি কৰিবলৈ। প্ৰথম ইংৰাজী শিকা লোকসকলে অলপকৈ নিৰ্বাতনো সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল। আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হাৰ ছয়েদ আহম্মদেও ইংৰাজী শিকাৰ বাবে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ অসমতো পৰিয়ালৰ ভয়ত লুকাই-চুৰকৈহে ইংৰাজী শিকিবলগীয়া হৈছিল। নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ দীননাথ কিন্তু এই বিষয়ত উদাৰ আছিল। ইংৰাজী শিক্ষাক তেওঁ যুগধৰ্ম হিচাবে গণ্য কৰিছিল আৰু সেইবাবে নিজেও ইংৰাজী শিকিছিল। লক্ষীমপুৰত ইংৰাজী স্কুল নথকাৰ কাৰণে তেখেতে নিজে এখন ইংৰাজী স্কুল স্থাপন কৰিছিল। উচ্চশিক্ষা দিবৰ কাৰণে এই সময়তে তেখেতে লক্ষ্মীনাথৰ ককায়েক গোবিন্দ আৰু গোপালক

কলিকতালৈ পঠিয়াইছিল। অৱশ্যে বঙাল দেশত বিদেশীৰ হাতে ভাত ৰাই জাত
 যায় বুলি ল'ৰাহঁতৰ লগত শশধৰ নামৰ ব্ৰাহ্মণৰ ল'ৰা এজনো পঠিয়াইছিল।
 এবছৰৰ পিছত যেতিয়া বেজবৰুৱা ভাতৃঘৰে শশধৰক জনাবল্যাক বুলি জসমলৈ
 ওভোতাৰাই পঠাইছিল, দীননাথ ৰৰ মৰ্মাহত হৈছিল। তাতে যেতিয়া শুনিিলে যে
 দুই পুতেকে ভেওঁলোকৰ টিকনি কাটি পেলালে, তেতিয়া বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই
 সঁচাকৈয়ে আত্মৰিক আঘাত পাইছিল।

লক্ষ্মীমপুৰত দীননাথ বেজবৰুৱাৰ মূৰৰ ওপৰেদি এটা স্বৰ ডাঙৰ দুৰ্যোগ
 যায়। কিছুমান ধন স্বভাৱৰ মানুহে স্বভৱত কবি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা
 মোকৰ্দমা তৰে। সেই বিচাৰৰ বাবে ডিম্ৰগড়লৈ নাহেৰে যাওঁতে ইফালে
 ডিম্ৰগড়ৰ কাঢ়াৰী স্বৰত কোনোবাই জুই দিয়ে। সেই কাৰ্ষ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ
 প্ৰবোচনাত হোৱা বুলি তেখেতক ডিম্ৰগড়ত আটক কৰা হ'ল। মোকৰ্দমা
 বহুদিন চলিল। শেষত কলিকতাৰপৰা এজন বঙালী বেৰিষ্টাৰ আৰু এজন
 ইংৰাজ বেৰিষ্টাৰ সুনাইহে দীননাথ বেজবৰুৱা সেই মোকৰ্দমাৰ কৰণৰপৰা
 বন্ধা পৰে। ঘৰুৱা এই বিপৰ্যয় আৰু অৱশেষত বাহু-মৃত্যু হোৱা ঘটনাই নিশু
 লক্ষ্মীনাথৰ মনত ন্যায়পৰায়ণতাৰ বীজ সুমুৱাই দিয়া নাছিল বুলি কোনে
 ক'ব পাৰে ?

উত্তৰ লক্ষ্মীমপুৰৰপৰা দীননাথ বেজবৰুৱা গুৱাহাটীলৈ বদলি হয় আৰু
 গুৱাহাটীতেই পোন প্ৰথমে লক্ষ্মীনাথে পড়াশালিত প্ৰবেশ কৰে। স্কুলীয়া
 জীৱনটো লক্ষ্মীনাথে সমূলি ভাগ পোৱা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অভিজ্ঞতা
 বৰীশ্বৰনাথৰ অভিজ্ঞতাৰ দৰেই। বেজবৰুৱাৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা
 তেওঁৰ নিজা উক্তিৰে কবলৈ হ'ল :

“স্কুলত সোমায়ৈ যেই দেখো, কৰখণ্ড-ঘণিত-শোভিত-বেহুং
 মাণ্টৰ মহাপ্ৰভুসকলৰ বস্ত্ৰ-গভীৰ নিনাদ ছাত্ৰসকলৰ সন্মিলিত-সংঘত
 কণ্ঠ-নিঃসৃত মৃদু-মন্দ ওক-ওক ধনিৰ কটাহ ডেদ কৰি স্কুল-ঘৰৰ
 মুখত পাইছেগৈ, মোৰ ধাউতিও মূৰৰ মুখত উঠিবলৈ লব ধৰে।
 মোৰ মূৰৰ ব্ৰহ্ম-বজ্ৰৰ কাষতে ধাতুটিক এৰি থৈ মই স্কুলত বহি কিবা
 শিকা-বুজাবতো কথাই নাই, স্বৰত অঙ্গপ অচৰপ যি পঢ়ি-শুনি
 শিকি-বজ্জি আহোঁ, সিও পাহৰণিৰ পঞ্চতৰীত সোমাই যায়—মূস
 হৈ কৰবোঁ লবি পলাই ওচি যায়। যায় ! স্কুল মোৰ মনত গহন
 গহন নাই যদি আনন্দগহন হ'লহেঁতেন আৰু মোৰেই নিচিনা
 দুৰ্ভাগীয়া ‘স্কুলান্তৰ্ভাষণ’ এৰ-এটা ল'ৰাৰ-পক্ষও যদি তেনেকুৱাই

হ'লহেঁতেন, তেন্তে আমাৰ দেশত কি সুস্থ-সবল দেহৰ আৰু মনৰ এচাম প্ৰজাৰ (generation) সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। স্কুলত শিক্ষা দিবৰ কঠোৰ নিৰ্মম নিৰস এটা মাথোন ব্যৱস্থাৰ সলনি যদি ভাৰ ওলোটা অৱস্থাৰ প্ৰচলিত হ'লহেঁতেন তেন্তে কেনে হাঁহিমুখীয়া কাৰ্য্যক্ৰম, আৰু নিজৰ সাধাৰ সীমাত প্ৰফুল্লিত প্ৰজা চামে চামে বাঢ়ি আমাৰ জন্মভূমিক উজ্জ্বল আৰু .. বড় কৰিলেহেঁতেন। দেৱী সবস্বতীৰ বহুবেকীয়া পূজাৰ উৎসৱ ছা' ফলৰ পক্ষে যেনে আনন্দময় হয়—তেওঁৰ দৈনিক পূজাও যদি ছাত্ৰসকলৰ পক্ষে তেনে আনন্দময় হ'লহেঁতেন, তেন্তে তেওঁৰ অক্ষয় ডান-ডাঙাবৰ-পৰা ডান-বন্ধৰ সন্তাৰ হৰিষ মনেৰে সংগ্ৰহ কৰি কত লোক ধনী আৰু সুখী হব পাৰিলেহেঁতেন।’

সেই স্কুল চেৰাই কলেজ পাই বি.এ. পাচ কৰি আইনৰ পৰীক্ষা দিয়ালৈকে লক্ষ্মীনাথে নিজৰ ধৈৰ্য দেখুৱালে বুলিয়েই কব লাগিব; কাৰণ বৰীন্দ্রনাথৰ দৰে তেওঁ ‘স্কুল পালানো ছেলে’ নহয়। ওৱাহাটীতে স্কুলীয়া-জীৱন আৰম্ভ কৰিলেও তেওঁৰ স্কুলীয়া-শিক্ষা শিৱসাগৰতহে সমাপ্ত হয়; কাৰণ দেউতাকে ওৱাহাটীতে চৰকাৰী চাকৰিৰপৰা অৱসৰ লৈ শিৱসাগৰলৈ গৈ গৈতুক ভেটিতে জীৱনৰ বাকীছোৱা কাল কটাবলৈ লয়। স্কুলীয়া ছাত্ৰ হিচাপে লক্ষ্মীনাথ চোকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ নাছিল বুলি কৈ তেওঁ নিজেই গৰ্ব কৰিছে। পঞ্চম বাৰৰ চেণ্টাভহে এণ্ট্ৰেঞ্চ পাচ কৰাৰ কথাটোও তেওঁ জীৱন সোঁতৰণত লুকোৱা নাই। কিতাপৰ সৈতে তেওঁৰ মিত্ৰতা যিমানেই কম আছিল, সিমানেই বেছি সম্বন্ধ আছিল কিশোৰ-সুলভ খেল-খেমাৰ লগত। যিটো ল'ৰাই কিতাপৰ লগত খন্তেক পৰ বহি থাকিব নোৱাৰে, সেই ল'ৰাই কিন্তু বৰশী বোৱাত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা পাব কৰি দিও আমনি বোধ নকৰে। সেই সময়ৰ অসমৰ নগৰবোৰ দৰাচলতে-গাঁৱৰ একোখন উন্নত সংস্কৰণহে আছিল। গতিকে লক্ষ্মীনাথে দল চেলাই মাছ মাৰে, তামোল গছত বগাই ফুৰে আৰু পথকড়া গছত গছ-হৈ খেলে। অসমৰ প্ৰামণী-সংস্কৃতিত ডাঙৰীয়াৰ ল'ৰা আৰু খেতিয়কৰ ল'ৰাৰ একো পাৰ্থক্য নাথাকে।

অসমত বঙালী ভাষা প্ৰচলন হোৱা সম্পৰ্কে যিমানখিনি আলোচনা-বিলোচনা হৈছে, বঙালী সংস্কৃতিৰ অন্যান্য আহিলাবোৰৰ অসমত অনুপ্ৰবেশৰ বিষয়ে তেনে বিশেষ আলোচনা হোৱা নাই। বৰ্তমানৰ অকীয়া ডাঙৰাৰ প্ৰচলন একপ্ৰকাৰ পুনৰ জাগৰণহে। বঙালী ৰাষ্ট্ৰপানৰ চলে অসমতো

এটা প্ৰাবনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আনকি অসমীয়া সত্ৰসমূহৰ গোসাঁই-মহন্ত-সকলেও গুৰুসকলৰ নাট-গীত-মাত পৰিহাৰ কৰি আধা কেচেচুৱা বঙালীৰে যাত্ৰা-গান ৰচনা কৰি তিথি-সংক্ৰান্তিয়ে অভিনয় কৰিছিল। বৰপেটাৰ তিথিৰাম বায়নে বঙলা যাত্ৰাগানৰ পাত্ৰ লৈ উজ্জ্বল দিগ্বিজয় কৰি ফুৰিছিল। ৰংপুৰ, নগবৰ ল'ৰাৰ মুখে মুখে এই যাত্ৰা-গানবোৰৰ পাত্ৰৰ ৰচন আৰু গীত-মাত। ইফালে নামনিত হাজোৰ নৰ্ত্তকীসকলে যি গীত-মাত গাই মাধৱৰ আৰতি কৰিছিল, তাতো চৈতন্যপন্থী বঙালী গীতৰ সুৰ।^১ সম্ভৱতঃ বঙালী গীত-মাতৰ আমদানি তাৰো আগৰেপৰা হৈছিল। ৰুদ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেৱেও 'ছংকীৰ্ত্তনীয়া' মতে গোৱা বঙালী গায়নৰ গীত-মাত শুনিছিল আৰু সেই মাত, সেই গীত শুনিবলৈ 'এখেৰো গায়ন' দিছিল। তাৰ উপৰি শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী হিচাপে অহা বঙালী উদ্ভলোকসকলৰ অসমীয়াৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি কোনো প্ৰজ্ঞা নাছিল। সেই কথাই অসমীয়া উদ্ভটচামক সততে বিব্ৰত কৰিছিল। অসমীয়া ভাষা পুনৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাই সেইহেতু কিছুদূৰ বঙলা বিদ্বেষৰ ৰূপ ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ জীৱন আৰু সাহিত্য আলোচনা কৰিলে যিখিনি বঙালী বিদ্বেষৰ ভাৱ প্ৰতিফলিত হয়, তাৰ আঁৰত তৰুণ বয়সৰ এইবোৰ অভিজ্ঞতাৰ চাপ থকা কথাটো সহজে অনুমান কৰিব পাৰি।

বেজবৰুৱাই তেওঁৰ কোনো এজন শিক্ষকৰ কথাকে প্ৰজ্ঞা বা প্ৰীতিৰে স্মৰণ কৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ হেডমাষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী তাৰ ব্যতিক্ৰম। চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী এজন অশুভ চৰিত্ৰৰ লোক। তেওঁ বিদ্বান, প্ৰতিভাবান শিক্ষক। আন্তৰিকতা আৰু ছাত্ৰবৎসলতাৰ গুণত তেওঁ আছিল ছাত্ৰসকলৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। আনহাতেদি আকৌ নিয়মানুষ্ঠতিতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ শিলৰ দৰে

২। জিকি মিকি কৰে বৰ সেৱোন্তে শোভন,

সুললিত গান কৰে মোহে অতি জন;

সকলোকে জনাবলৈ কহিলো জতন,

এই হেতু লিখো মই তাৰ এক গান।

গান

আমাৰ চকুৰেৰ মাজে মাজে কোৰা দিহা হানেৰ

পৌষাৰ।

অসোদা মা ৰাখি ৰোজে ৰোপাজ সৌৰা পৰেৰে

পৌষাৰ ॥

"অকণোদয়" : "ভীৰ"-ৰাৱা, চেপ্তেম্বৰ, ১৮৩২

দুঃ। ৰাজ্যগত জীৱনত গোস্বামীৰ দুটা বস্তুতেই ৰূপ আছিল—এটা অধ্যয়ন আৰু আনটো সুৰাপান। কিন্তু এই দুই বিপৰীত স্বভাৱে তেওঁক বৰ আকৰ্ষণীয় কৰিহে তুলিছিল। শিক্ষক হিচাপে তেওঁ এনেদৰে ছাত্ৰসকলৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰিছিল যে, তেওঁ যেতিয়া কহিমালৈ বদলি হয়, তেতিয়া তেখেতৰ ছাত্ৰ পশ্চিমাথ বক্সা (সাহিত্যিক পশ্চিমাথ গোহাঞি বক্সা) তেওঁৰ তলতহে পঢ়িবৰ মনেৰে পদব্ৰজে কহিমা ওলাইছিলগৈ। চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীৰ লগত বেজবক্সাৰ গোটেই জীৱন আন্তৰিক সম্বন্ধ আছিল। বেজবক্সাই বঙ্গদেশৰ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ পতাৰ পিছত এইজনা শিক্ষকৰ লগত হোৱা এটা সাক্ষাতত তেখেতে কোৱা কথা এষাৰ সুঁৱৰি বেজবক্সাই শিক্ষক জনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাই এঠাইত লেখিছে :

“ঠাকুৰবাড়ীত তুমি বিয়া কৰাই ডাল কৰিছা। মই বৰ সন্তোষ পাইছো। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বঙ্গদেশত বৰ aristocratic (সম্ভ্ৰান্ত)। কিন্তু সেই বুলি তুমি তেওঁলোকৰ আগত অচলমানো হীনতা অনুভৱ আৰু প্ৰকাশ নকৰিবা; কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবা যে তেওঁলোকৰ দেশত তেওঁলোক বংশগৌৰৱত যেনেকৈ ডাঙৰ, তোমাৰ দেশতো তুমি তেনেকুৱা।”

১৮৮৬ চনত শিৱসাগৰৰ চৰকাৰী স্কুলৰপৰা লক্ষ্মীনাথে দ্বিতীয় বিভাগত এণ্ট্ৰী পাচ কৰে। সন্তানক উচ্চ-শিক্ষা দিয়াবৰ ধাউতি থকা সত্ত্বেও দীননাথ বেজবক্সাই লক্ষ্মীনাথক কলিকতাত পঢ়িবলৈ পঠাবৰ বাবে অলপ কেক-ঘেহ কৰিলে। কাৰণ তেওঁৰ মতে ডাঙৰ ল'ৰা দুজনক কলিকতাত পঢ়ুৱায় এক প্ৰকাৰ হেৰুৱালে। লক্ষ্মীনাথো যে একে পথৰ পথিক নহ'ব তাৰেই বা কি সজাত আছে? সেইবাবে তেওঁ লক্ষ্মীনাথক অসমতে ওকালতি পৰীক্ষা দি উকীল হ'বলৈ ক'লে। কিন্তু লক্ষ্মীনাথৰ ইচ্ছা তেনে নাছিল। উকীল হ'লেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী লোৱা উকীলহে তেওঁ হ'ব। সেয়ে দেউতাকৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেওঁ কলিকতালৈ যাবলৈহে মন মেলিলে। সেয়ে যেনিবা ককায়েক বিনন্দ আৰু গোবিন্দৰ সহায়ত তেওঁৰ কলিকতালৈ পঢ়িবলৈ যোৱাটো থিৰাং হ'ল। অগত্যা দেউতাকেও মত দিলে, কিন্তু জাত নেহেৰুৱাবৰ কাৰণে লগত দিলে এখন নোটবুক ডবা উপদেশ। তদুপৰি লক্ষ্মীনাথক থাকিবলৈও দিহা কৰি দিলে হাজৰাৰ উপাধিধাৰী এক ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত।

কলিকতাত লক্ষ্মীনাথে পঢ়িছিল খিগণ কলেজত। কলিকতাৰপৰা মীৰ্জাপুৰলৈ সদায় ঘোঁৰাই উনা টাঙা গাড়ীৰে জহা-যোৱা কৰি কলেজ কৰোতে

তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অবনতি হবলৈ ধৰিলে। ইফালে তেওঁৰ স্বাৰ্থোত্তা পেটত বঙালী মহলা দিয়া আজাও সহ্য হোৱা নাছিল। নাম লগোৱাত পলম হোৱা দেখি কলেজ অধ্যাপকৰ বক্তৃতাও ঠিক মতে হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰিছিল। সাভে-সোভৰই সেই বছৰ পঢ়া-শুনা এৰি ঘৰৰ-ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহি 'তহলবাম শৰ্মা' হৈ তিনিমাহ কটালে। পিছৰ বছৰ আকৌ কলিকতালৈ গৈ কলেজ স্কীটৰ এটা ছাত্ৰাবাসত থাকি চিটি কলেজত পঢ়া-শুনা আৰম্ভ কৰিলে। ঘৰৰপৰা কোনো পা-পইচা ননাকৈ বৃত্তিৰ টকাৰে অধ্যয়ন চলাই লক্ষ্মীনাথে এক এ পাচ কৰিছিল।

কলিকতাৰ প্ৰবাসী জীৱনেই লক্ষ্মীনাথৰ মন সাহিত্য-চৰ্চালৈ ভাল খুৱালে বুলি নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি। দেউতাকৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁ উকীল হব নুখুজিলে। শিক্ষা সাং কৰি তেওঁ কি হব সেই বিষয়ে নিজৰ কিবা সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য আছিল নে নাই তাক থিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰি। সাহিত্যিক যদি তেওঁ হব খুজিছিল, সম্ভৱতঃ মনে মনে তেওঁ বঙালী সাহিত্যিক হোৱাৰহে সপোন দেখিছিল। কলেজত পলগ্ৰেণ্ডৰ 'গোল্ডেন ট্ৰেজাৰি' পঢ়ি আৰু মাটিৰ টবত ফুলা গোলাপফুল চাই যি কাব্য-পৰীক্ষা পোনতে তেওঁ চলাইছিল তাৰ মাধ্যম আছিল বঙালীহে। দুখন বঙালী সাময়িক আলোচনীয়ে সেইবোৰ নছপাই কিজানি অসমীয়াৰ উপকাৰহে কৰিলে। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এজন বঙালী কবি হৈ অসমীয়াৰ এজন 'সাহিত্য-ৰথী' হোৱাটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন যেন লাগে। কলিকতা-প্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ দেশপ্ৰেমইহে সাহিত্য-চৰ্চাৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰেৰণা আছিল। সেই সময়ত কলিকতাত পঢ়ি থকা এজন ছাত্ৰ নাই যি অসমীয়া ভাষাত দুই-এটি গল্প, প্ৰবন্ধ বা কবিতা নেলৈখাকৈ আছিল। 'আসাম বন্ধু'ৰ সবহ ভাগ লেখক এই প্ৰবসূৱা ছাত্ৰসকলেই। তেওঁলোকৰ সাপ্তাহিক চাহ-মেলখনেই কেনেকৈ 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী' ৰূপ লৈ প্ৰবাসৰপৰা অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক জীৱন পৰিচালনা কৰিছিল, সেই কাহিনী সুবিদিত। বেজ আৰু মাজু—লক্ষ্মীনাথ আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ—এই যুগলমুতিৰ গঠনমূলক সাহিত্যিক অৰিহণাৰ কথা অসমীয়া সাহিত্যসেৱীসকলৰ মৰ্মে-মৰ্মে গঁথা আছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দৰ মাৰ্চ মাহত চন্দ্ৰকুমাৰৰ সম্পাদনা আৰু মালিকানাত যেতিয়া 'জোনাকী' প্ৰকাশিত হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল: "ৰাজনীতি আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰ। এই পৰাধীন দেশত প্ৰজানীতিহে ধৰিবলগীয়া। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, ইত্যাদি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়—এইবিলাক সাধ্য মতে বৃদ্ধিবলৈ আৰু প্ৰকাশ কৰিবলৈ স্বস্ত কৰিম—আমি হুঁজিবলৈ ওলাইহেঁ"

আজ্ঞাৰ বিপক্ষে। উদ্দেশ্য—দেশৰ উন্নতি ‘জোনাক’। বৰ্ত্তীয় ব্ৰিটিছিয়েল কনফাৰেন্সত ছাৰ আন্তোণি চৌধুৰীয়ে কোৱা ‘a subject nation has no politics’ এই কথাষাৰে বেজবৰুৱাহঁতক প্ৰভাৱান্বিত কৰা যেন অনুমান হয়। সেইবাবে ভাষাৰ উন্নতিৰে দেশৰ উন্নতি কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল। ‘জোনাকী’ৰ প্ৰথম সংখ্যাৰপৰাই বেজবৰুৱাৰ ‘মিতিকাই’ নাটখন খাৰাবাহিকভাৱে ওলাবলৈ ধৰে। ‘বসবাজ’ আৰু ‘সাহিত্য-বৰ্ণী’ বেজবৰুৱা আৰু কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ৰচনাই যি এজন আত্ম-প্ৰত্যাগী, কিঞ্চিৎ অহং ভাৱযুক্ত ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি দিয়ে তাৰ কোনো আভাস মিতিকাই ৰচনা কালত পোৱা নাযায়। লক্ষ্মীনাথ তেতিয়া মাজকুৰীয়া ডেকা। কলৈজৰপৰা ফালৰি কাটি ইডেন গাৰ্ডেনত বহি মনে মনে কাঠ-পেকিলেৰে একোটা দৃশ্য লেখি আনি চন্দ্ৰকুমাৰক দিয়ে। ‘জোনাকী’ৰ ছপাপাতৰ নিৰিকাৰ আখৰত সেইবোৰ দেখি মানুহে কি ভাবে, সেই বিষয়েও লক্ষ্মীনাথৰ মনত যথেষ্ট শঙ্কা উপজিছিল। চন্দ্ৰকুমাৰৰ লগত বেজবৰুৱাৰ ঘনিষ্ঠতাৰ লগে লগে ‘জোনাকী’ৰ লগতো তেওঁৰ সম্বন্ধ লাহে লাহে দৃঢ় হৈ গৈ থাকে। তৃতীয় বছৰত সেই কাৰণে বেজবৰুৱাই নিজে ‘জোনাকী’ সম্পাদনাৰ ডাৰ লয়। লক্ষ্মীনাথৰ ‘পদুম-কুঁৱৰী’ উপন্যাস তৃতীয় বছৰ জোনাকীতে প্ৰকাশ হয়। চতুৰ্থ বছৰতো লক্ষ্মীনাথেই ‘জোনাকী’ৰ সম্পাদনাত থাকে। পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ বছৰ প্ৰকাশ পায় ক্ৰমে সোণাৰাম চৌধুৰী আৰু মিনধৰ হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত। তাৰ পিছত ‘জোনাকী’ৰ প্ৰকাশ কলিকতাত বন্ধ হয় আৰু সত্যনাথ বৰাৰ সম্পাদনাত তিনি বছৰৰ কাৰণে ওৱাহাটীৰপৰা প্ৰকাশ হয়। এই গোটেই কালছোৱা লক্ষ্মীনাথে নানান সাহিত্যিক অবিহণাৰে জোনাকীক পৰিগড়িত কৰিছিল। কৃপাবৰৰ জন্ম তেতিয়াও হোৱা নাই। ওৱাহাটীৰপৰা ওলোৱা ‘জোনাকী’ত লক্ষ্মীনাথৰ আজি, চেনিচম্পা, কেৰো ককা, জয়ন্তী, পুত্ৰবান পিতা আদি গল্পবোৰ ওলাইছিল।

১৮২০ চনত কলিকতাৰ জেনেৰেল এচেম্‌প্লিং কলেজৰপৰা লক্ষ্মীনাথে বি. এ. পাচ কৰে। বি. এ. পাচ কৰাৰ পিছত তেওঁক অসম চৰকাৰে দুবাবো একষ্ট্ৰা এশিয়াচ্টেণ্ট কমিচনাৰৰ পদ যাচিছিল। কিন্তু এজন ওখ ঋণৰ উকীল হোৱাৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ সেই পদ গ্ৰহণ নকৰি আকৌ কলিকতালৈ উভতি গৈ বিপণ কলেজত আইন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। লগতে প্ৰেসিডেন্সি কলেজৰ এম. এ. শ্ৰেণীতো নাম লগাই ল’লে। আইনক জীৱিক হিচাপে ল’বৰ কাৰণে তেওঁ এজন এগনো—ইণ্ডিয়ান উকীলৰ আৰ্টি'ক্ল ক্লাক (article clerk) হিচাপে কলিকতা হাইক’ৰ্টলৈ ঘনাই অহা-যোৱা কৰিছিল।

কিন্তু আইনৰ লগত তেওঁৰ ৰাছি-যোৰা নাছিল। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত মানজা—মোকদ্দমা কৰিও তেওঁ আইনৰ শেষ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে। তেতিয়া এবাৰ তেওঁ বিলাতলৈ যাবলৈকো উঠি-পৰি নাগিল। কিন্তু তেওঁৰ কৰকাৰক ডাঃ গোবিন্দ বেজবৰুৱা বিলাতৰপৰা আহি আফ্ৰিকা-প্ৰবাসী হ'বলগীয়া হোৱাত লক্ষ্মীনাথে সেই ইচ্ছাত সৰু-জা ফালৰপৰাই বাধা পাবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে উত্তাৰাটীৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান 'বৰুৱা-ফুকন—গ্ৰাদাস'ৰ মেনেজাৰ ভোলানাথ বৰুৱাই উত্তাৰাটীৰ ব্যৱসায় এৰি কলিকতাত ভাগ্য অন্বেষণ কৰেগৈ। লক্ষ্মীনাথ আৰু ভোলানাথ দুয়ো লগলাগি কলিকতাত কঠৰ কাৰাবাৰ আৰম্ভ কৰে। কলিকতাৰ ব্যৱসায়ী মহলে তেওঁলোক ডাই—বৰুৱাই বুলিয়ে জানিছিল আৰু সেই কাৰণে লক্ষ্মীনাথে বহুত কেহুত নিজৰ নামৰপৰা 'বেজ' অংশটো বৰ্জন কৰি 'এল. এল. বি. বৰুৱা' বুলি নাম চহী কৰিছিল। চাকৰি আৰু ওকালতি দুয়োটাকে উপেক্ষা কৰি তেওঁ দুটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, এটা হ'ল কঠৰ আৰু আনটো কথাৰ। কঠৰ ব্যৱসায় লক্ষ্মীনাথক অজস্ৰ ধন—সম্পত্তিৰ অধিকাৰী কৰিছিল। তেওঁৰ ডায়েৰীত থকা হেজাৰ হেজাৰ টকাৰ হিচাপে বহুতো ব্যৱসায়ীৰ দীৰ্ঘা জগাব পাৰে। অৱশ্যে এই ধন—সম্পত্তি তেওঁৰ বেছি দিন নিটিকিল। স্পষ্টকৈ জনা নাযায় যদিও ভোলানাথ বৰুৱাৰ লগত তেওঁৰ ব্যৱসায়িক সন্তান বেছি দিন নিটিকিল। শেহত তেওঁ উৰিষ্যাৰ সন্তানপুৰত অনুষ্টুপীয়াকৈ ব্যৱসায় চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু তেওঁৰ আনটো ব্যৱসায় কথাই তেওঁক আধিক সাহায্য দিছিল বুলি মনে নধৰে। বেজবৰুৱা আছিল 'জোনাকী', 'উষা' আদি কাগজৰ নিয়মীয়া লেখক আৰু 'বাঁহী'ৰ সম্পাদক। এইবোৰত তেওঁ কথাৰ বেহা কৰিছিল। কিন্তু এইবোৰৰপৰা যে নিজৰ আধিক ফালটো টনকিয়াল কৰাত কিবা সাহায্য পাইছিল তাক ক'ব নোৱাৰি। অৱশ্যে এইবোৰে তেওঁক দিনে এটা ডাঙৰ সম্পদ, যিটোক কালো মচি নিব নোৱাৰে। কাঠে তেওঁক দিছিল সাময়িক ধন—সম্পত্তি আৰু কথাই দিনে চিৰকালৰ ঐশ্বৰ্য। লক্ষ্মীনাথক এজন কৃতকাৰ্য বনিজ—কোঁৱৰ হিচাপে পোৱাতকৈ সাহিত্য-ৰথী হিচাপে পোৱাটো সঁচাকৈয়ে বেছি সৌভাগ্যৰ কথা।

শি. এ. পাচ কৰাৰ ঠিক পাছতেই ১৮৯১ চনত লক্ষ্মীনাথৰ বিয়া হয়। জোড়াসাঁকোৰ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ জীয়াৰী প্ৰভাসুন্দৰীৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ বিয়া হোৱা ঘটনাই অসম দেশত যথেষ্ট আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰভাসুন্দৰী মহৰি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ তৃতীয় পুত্ৰ হেমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নুমলীয়া ছোৱালী,

ববীন্দ্ৰনাথৰ ভতিজা-জীয়েক। ঠাকুৰ পৰিয়ালত লক্ষ্মীনাথৰ সুন্দৰ চেহেৰা আৰু সপ্ৰতিভ ব্যৱহাৰৰ যথেষ্ট সন্মান আছিল যেন অনুমান হয়। 'বৰিকাকা'ৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ যথেষ্টবাৰ সাক্ষাৎ হৈছিল। ককা-শহুৰ মহম্মদ দেবেন্দ্ৰনাথে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰি এটা সোণৰ কলম দি কৈছিল, 'তোমাৰ এই কলম থেকৈ সুনিপুণ লেখা বেকবে'। মহম্মদ আশীৰ্বাদ সাধক হোৱা নাই জানো ?

লক্ষ্মীনাথৰ সহধৰ্মিণী প্ৰভাসুন্দৰীৰ দুটা শিক্ষিত পাবদশিতা আছিল। সেয়া হ'ল—চিত্ৰকলা আৰু বন্ধন—শিল্প। তেওঁ অতি সুন্দৰ তেল-বঙৰ ছবি আঁকিব জানিছিল। তেওঁ শহুৰেক দীননাথ বেজবৰুৱাৰ এখন ডাঙৰ প্ৰতিকৃতি আঁকি সেই ছবিখন আৰু বেনাৰসী পাটৰ চুৰিয়া এখনেৰে দূৰণিবটীয়াকৈ মান ধৰিছিল। শিৱসাগৰৰ বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ ঘৰত সেই প্ৰতিকৃতি ১৯৩১ চনলৈকে থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। বন্ধা—বড়োৰ বিষয়ে লেখা প্ৰভাসুন্দৰীৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ কথা অসমীয়া পাঠকে জানে। তাৰ উপৰি 'আমিষ আৰু নিৰামিষ আহাৰ' নামেৰে তেওঁৰ এখন তিনি খণ্ডৰ ১২৭ বঙালী কিতাপো আছে। প্ৰভাসুন্দৰীৰ বন্ধন কলাৰ মহিমাই ভোলানাথ—লক্ষ্মীনাথৰ বাৱসায়ক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল।

অসমীয়া ভাষাটো যে বঙালী সাহিত্যবপন বেলগে এই কথাটো নৈ বঙালী সাহিত্যৰ শিৰোমণি ঠাকুৰ পৰিয়ালত তেওঁলোকৰ অসমীয়া জোঁৱাই লক্ষ্মীনাথে যথেষ্ট তীব্ৰতাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ডেকাসকলে লক্ষ্মীনাথৰ গাত বঙালী বোল দিয়াবলৈ ক'বা সকলো যত্ন হেনো ভ্ৰষ্ট হৈছিল। আনকি এবাৰ খিলঙত দদাশহুৰ ববীন্দ্ৰনাথে হতিজা জোঁৱাইৰ আগত আক্ষেপ কৰি কৈছিল, “তোনবাইতো আসামকে বাৰ কৰে নিয়ে বাংলা ভাষাৰ পৰিসৰ কমিয়ে দিলে। বই লিখে ছাপা কৰতে প্ৰাণকাৰদেৱ উৎসাহ থাকে কোথায় ?”

বঙালী পৰিয়ালত বিয়া কৰাই আৰু বঙালীৰ মাজত থাকিও আনকি ঘৰুৱা চিঠিপত্ৰ সৰহভাগ বঙালীত লেখিও বেজবৰুৱাই অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে জেহাদ চলাই যোৱাৰ কাৰণটো বুজিবলৈ টান নহয়। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ স্বকীয় মৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ সমগ্ৰ জাতিটোৱে যে ভ্ৰষ্ট হৈ যায়। দেউতাকৰ লগত ঘৃণা ল'ৰাকালতেই যি বিচিন্ন ছবি তেওঁ দেখিছিল, সেই ছবি শ্লান হৈ যোৱাটো অসম্ভৱ। তেওঁৰ সাহিত্য আৰু দেশপ্ৰেম নিৰ্বাসিতজনৰ দৰে নিৰিড় আৰু আবেগপ্ৰবণ। সেই আবেগৰ তাড়ণাতেই তেওঁ সাময়িক ভাৱীত নিজৰ অসমীয়াত ঘোষণা কৰিছিল।

বিয়াৰ পিছত কিছুদিন লক্ষ্মীনাথ আৰু প্ৰভাসুন্দৰী চাকৈ-চকোৱাৰ দৰে আছিল। প্ৰভাসুন্দৰী আছিল পিতৃ-গৃহত আৰু লক্ষ্মীনাথ ভোলানাথৰ লগত বেলেগে ঘৰ লৈ আছিল। তাৰ কিছুদিনৰ পিছতহে গোপীকৃষ্ণ পাল লেনৰ এটা ঘৰ লৈ বেজবৰুৱা সপৰিয়ালে থাকিবলৈ লয়। ইতিমধ্যে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ডালেখিনি উন্নতি হোৱাৰ পিছত হাওৰাৰ ডবছন ৰোডত এটা ঘৰ কিনি বি. বৰুৱাৰ সৈতে বসবাস কৰি থাকে। হাওৰাৰ 'বোজমেৰি' লেন'ৰ ঘৰ তাৰো পাছত লোৱা। গোপীকৃষ্ণ পাল লেনৰ ঘৰত থাকোঁতেই বেজবৰুৱাৰ প্ৰথমা কন্যা সুৰডিৰ জন্ম হয়। সুৰডিৰ জন্মৰ এমাহ আগত ১৮৯৫ চনৰ ২৭ মেত কমলাবাৰী সত্ৰৰ গুৰুগৃহত লক্ষ্মীনাথৰ পিতৃদেৱ দীননাথৰ পুণ্যাত্মা বিদেহী হয়। মৃত্যুৰ এমাহমান আগতে বেজবৰুৱাই শেষবাৰৰ কাৰণে পিতৃদৰ্শন কৰি আহিছিলগৈ।

সুৰডিৰ জন্মই বেজবৰুৱা পৰিয়ালত আৰু ঠাকুৰ পৰিয়ালত যি আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই আনন্দ সৰহদিন নাথাকিল; মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সতে খুনক-থানাক মাতেৰে ইংৰাজী কবিতা আওবোৱা সুৰডিৰ কণ্ঠ দিক্ষেথিয়া ৰোগৰ বীজাণুৱে চিৰদিনৰ কাৰণে ৰুদ্ধ কৰি পেলালে। সুৰডিৰ মৃত্যুত বেজবৰুৱা ভালেমান দিনলৈকে অস্থিৰ হৈ পৰিছিল। ঠাকুৰ পৰিয়ালতো সুৰডিৰ মৃত্যুৱে যথেষ্ট উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বঙ্গদেশৰ সুলেখিকা ইন্দিৰা দেৱীচৌধুৰী আৰু সৰ্বোজকুমাৰী দেৱীয়ে সুৰডিৰ স্মৰণত দুটি কবিতা ৰচনা কৰিছিল। সুৰডিৰ মৃত্যুৰ ওঠৰ দিন আগতে (১৯০০ চনৰ ১৭ নবেম্বৰ) বেজবৰুৱাৰ দ্বিতীয় কন্যা অৰুণাৰ জন্ম হয়। সুৰডিৰ মৃত্যুৱে দুয়োখন ঘৰতে যি বিষাদডৰা আন্ধাৰৰ কলা ছাঁ পেলাইছিল, অৰুণাৰ হাঁহিৰ জেউতিয়ে সেই ছাঁ বহুত পাতলাই পেলাইছিল।

এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে, কাঠৰ ব্যৱসায়ৰ ডবপকৰ সময়ত লক্ষ্মীনাথৰ ডায়েৰী পঢ়িলে টকা-পইচাৰ হিচাপৰ মাজত মাত্ৰ এটা অসমীয়া আৰু এটা বঙালী প্ৰবন্ধ লেখাৰ কথা পোৱা যায়। ভোলানাথ বৰুৱাৰ ব্যৱসায়ৰপৰা ফাটি যোৱাৰ পিছতহে সম্ভৱতঃ বেজবৰুৱাৰ লেখনি নিৰবচ্ছিন্ন-ভাৱে চলে। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ জন্মও এই ব্যৱসায়িক বাৰ্খতাৰ সময়তেই। 'ঔষা'ৰ কোলাতেই কৃপাবৰৰ জন্ম আৰু কৃপাবৰৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণেই সম্ভৱতঃ বেজবৰুৱাৰ 'হাঁহিৰ অন্তৰ যোদ্ধা' ৰূপটোৱে অসমত স্বীকৃতি পায়। কৃপাবৰক বাদ দি লক্ষ্মীনাথৰ আন সকলোবোৰ ৰচনা গোটে খুৱালেও বেজবৰুৱা যুগিলে যিটো ৰূপ অসমীয়া মানুহৰ মনত ভাঁহি উঠে তাক ৰক্ষনা কৰাই

টান। 'কাকতৰ টোপোলা' (১৯০৪), 'ওভৰনি' (১৯০৯) আৰু দিহুত
 গ্ৰন্থাকাৰে ওলোৱা 'ভাৱৰ বুৰবুৰনি' প্ৰবাসী মানৱ গৃহকাতৰ অনুভূতি।
 সেইবোৰৰ গুণতেই তেওঁৰ সমসাময়িক অসমীয়া পাঠকে বেজবৰুৱাকে আদৰ্শ
 অসমীয়া মানুহ হিচাপে ধাৰণা কৰিছিল, যেন তেওঁৰ সন্মানৰ কাৰণেই আমি
 সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া হৈ দেখুৱাব লাগে। ১৯০৯ চনত 'উষা'ৰ লগত
 আঁৰ লাগি উলিওৱা 'বাঁহী'ত কাঁহদী আৰু খাবলিৰ সোৱাদ আচল কাঁহদী-
 খাবলিতকৈও চাগৈ বেছি আছিল। তেওঁৰ কাঁহদী-খাবলিৰ প্ৰতি সন্মান
 দেখুৱাবলৈকে যোৰহাটৰ আদৰ্শ অসমীয়া খেতিয়ক 'কোৰ নাৰায়ণ' (ৰায়চাহাব
 নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰুৱা) তেওঁলৈ কাঁহদী আৰু খাবলিৰ টোপোলা এটি ডাকত
 পঠিয়াইছিল আৰু সেই কাঁহদী-খাবলিখিনি পঠিয়াইছিল এটা টোকোৰা
 চৰাইৰ বাহৰ ভিতৰত ডৰাই—কাৰণ কৃপাবৰ যে অসমীয়া।

হাওৰাত বহুকাল কটোৱাৰ পাছত বেজবৰুৱা সম্বলপুৰলৈ উঠি যায়।
 সম্বলপুৰত বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ পৰিবেশ বৰ শান্ত আছিল। অৰুণা
 আৰু ৰত্না ছোৱালী দুটিৰে সৈতে তেওঁৰ পৰিয়াল অতি সুখৰ আছিল বুলি
 অনুমান হয়। সম্বলপুৰৰ উৰিয়া সমাজে তেওঁলোকক যথেষ্ট সন্মান আৰু
 আদৰ কৰিছিল। তেওঁ কিছুদিন সম্বলপুৰৰ নগৰ—পালিকাৰ সদস্যও আছিল।
 সম্বলপুৰৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত বেজবৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৱে যথেষ্ট সমাদৰ পাইছিল।
 তেওঁৰ পত্নী, কন্যা আৰু বন্ধু—বান্ধৱবোৰে তাত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ 'বাল্মীকি—প্ৰতিভা'
 নাটৰ অভিনয় কৰিছিল। এতিয়াও সেই অঞ্চলৰ পুৰণি মানুহে বেজবৰুৱাৰ
 কথা সোঁৱৰে।

সম্বলপুৰৰপৰাই সাহিত্যৰথীয়ে অসম সাহিত্যৰ ৰথখন সুদূৰ-নিয়ন্ত্ৰণ
 কৰিছিল। 'বাঁহী' ওলাইছিল, কিন্তু তাৰ সুৰৰ আঙুলিবুলন আহিছিল উৎকল
 প্ৰদেশৰপৰা। 'বাঁহী'—'উষা'ৰ খণ্ডযুদ্ধখন আজি ইতিহাস হৈ বৈ গ'ল। তেওঁৰ
 যোগ্য প্ৰতিযোদ্ধা পশ্মনাথেও নিজৰ কোনো ৰচনাভঙ্গী বেজবৰুৱাই গ্ৰহণ কৰা
 বা স্বীকাৰ কৰা দেখিলে আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল। এই দুই যোদ্ধাৰ যেতিয়া
 অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিবেশনত দেখা হয় তেতিয়া কুমাৰ ভাৰুৰ নাট্য-
 মন্দিৰত দুয়ো কৰমৰ্দন আৰু অভিবাদন কৰিছিল। 'বাঁহী'—'উষা'ৰ যুদ্ধখন
 লক্ষ্মীনাথ—পশ্মনাথৰ ব্যক্তিগত যুদ্ধ বুলি ডবা অনুচিত।

সম্বলপুৰতেই আশাওধীয়াকৈ বেজবৰুৱাই সাহিত্যচৰ্চাত লাগে। ১৯১১
 চনত প্ৰকাশ হয় 'শঙ্কৰদেৱ', তাৰেই পৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণ 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু
 শ্ৰীমাধৱদেৱ' ৰচিত হয় ১৯১৪ চনত আৰু ধৰ্মীয় আলোচনা 'উগৰুং-কথা'

১৯১৫ চনত। ১৯১৫ চনটো সৃষ্টিৰ ফালৰপৰা বেজবৰুৱাৰ অতি সাৰ্থক বছৰ। সেই একে বছৰতেই তেওঁৰ তিনিখন বুৰঞ্জীমূলক নাট—‘চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ’, ‘বেলিমাৰ’ আৰু ‘জয়মতী কুঁৱৰী’য়ে পোহৰ দেখে। যি সকল সাহিত্যিক বেজবৰুৱাক কেৱলমাত্ৰ গঠনমূলক সাহিত্যিক বুলি ডাৱে তেওঁলোকে ‘জয়মতী’ নাটকখনৰ গাঁথনি আৰু ডালিমীৰ দৰে অনুপম চৰিত্ৰৰ কথা সুৱৰি চোৱা উচিত ডালিমীৰ চৰিত্ৰ ত্ৰেষ্ঠ ৰচকৰ ৰচনাতহে সত্তৰ। কপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে প্ৰথম অসমীয়া কথা-ছবিৰ কাৰণে ‘জয়মতী’ক নিৰ্বাচন কৰোতে অকল অসমীয়াত বজাই ৰখা নাট হিচাপেই ইয়াক গণ্য কৰা নাছিল, এখন সাৰ্থক নাট হিচাপেহে ইয়াক বাচি লৈছিল।

অৱশ্যে অসমীয়া সাহিত্যৰ হকে কৰা তেওঁৰ গঠনমূলক কামখিনিও কোনোপধ্যেই নুই কৰিব নোৱাৰি। বিভিন্ন ঠাই আৰু লোকৰপৰা পুৰণি অসমীয়া সাধু সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰকে নিজৰ ভাষাৰে সজাই তেওঁ এজন লোক-কাহিনী সংগ্ৰাহক হিচাপে দেখা দিছিল। অসমীয়া ভাষাত শিশুৰ উপযোগীকৈ লেখা আৰু মনোমোহা আৰু ৰং-চড়ীয়াকৈ ছপোৱা এখন কিতাপ ‘জুনুকা’ (১৯১০)। হাতীদঁতীয়া কাগজত সেউজীয়া চিয়াহীৰে ছপোৱা এই কিতাপখন অসমৰ কোনো যাদুঘৰত থকা হলে বৰ আনন্দৰ কথা হ’লহেঁতেন।

১৯১৬ চনত বেজবৰুৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি হয়। সেই সভাত দিয়া তেওঁৰ ভাষণ আজিও স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ পাঠ্যৰূপে পৰিগণিত। ১৯২৪ চনত বেজবৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিবেশনৰ সভাপতি হয়। তেওঁৰ আগমনে সেই সময়ৰ অসমীয়া সাহিত্যত হোৱা আঞ্চলিক বহুতো দলদলিৰ অন্ত পেলাইছিল।

অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন পুৰুষা হিচাপে তেওঁৰ আসন বহুকাল আগতেই সুনিৰ্দিষ্ট হৈ আছিল। তথাপি ১৯৩১ চনত অসম সাহিত্য সভাই শিৱসাগৰৰ অধিবেশনত নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘বসবাজ’ উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। বেজবৰুৱাই নিজে হেনো এই উপাধি বিশেষ গঢ় কৰা নাছিল। সত্তৰতঃ ৰঙ্গ সাহিত্যৰ ‘বসবাজ’ নাট্যকাৰ অমৃতলাল বসুৰ লগত তেওঁক ভুলনা কৰাটো তেওঁ বাৰু কৰা নাছিল। তেওঁৰ ‘সাহিত্য-ৰথী’ আখ্যা মানুহৰ মাজৰপৰা আগুনি পঢ়ি উঠা। এই উপাধি সদাৰ্থকৈ পোৱা প্ৰথমে বাৰুৰাৰ কৰে সত্তৰতঃ বৰুৱাক বৰকাৰভিত্তি।

বৈষ্ণৱ চিন্তাধাৰাৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ সঘনোৱা চিনাকিৰ কথা অকল অসমৰ চাৰিসীমানতেই আৱদ্ধ নাছিল। ১৯৩৩ চনত পাইকোঁৱৰৰ আমন্ত্ৰণত ৰবোদাত

বেজবৰুৱাই ভাৰতীয় বৈষ্ণৱধৰ্ম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাসলীলা সম্পৰ্কে এলানি ভক্ত-গধুৰ বস্তুতা দিয়ে।

প্ৰবাসতেই অসমীয়া লোকৰ তাগিদাত বেজবৰুৱাই তেওঁৰ আত্ম-জীৱনী 'মোৰ জীৱন-সোঁৱৰণ' লেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ১৯৩৬ চনলৈকে তেওঁ এই জীৱন-কাহিনী লেখি আছিল। এই কাহিনীত কৃপাবৰ আৰু লক্ষ্মীনাথ দুয়ো যেন এক হৈ গৈছিল। মাজে মাজে কৃপাবৰী চণ্ডৰ বসন্ত আত্মজীবনী মন্তব্য, মাজে মাজে অধ্যয়নশীল চিন্তানায়ক বেজবৰুৱাৰ গভীৰ জীৱন-দৰ্শনৰ ললিত ব্যাখ্যান, মাজে মাজে ব্যক্তিগত ঘটনাৰ বৰ্ণনা কাহিনীত কাহিনীকাৰ বেজবৰুৱাৰ অনুপম বাতাবৰণ সৃষ্টিৰে এই গ্ৰন্থ সমৃদ্ধ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তেওঁ প্ৰকৃত জীৱন-কাহিনী শেষ কৰিছে। ১৯০১ ৰ পৰা ১৯০৩ লৈকে কেৱল মাত্ৰ ব্যৱসায়ৰ হিচাব আৰু ঘটনাৰ খৰামুৰা বৰ্ণনা। ১৯০৪ চনৰপৰা তেওঁৰ ডায়েৰীৰ পাত তেওঁ নিজেই dismal reading বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু সেই কাৰণেই সম্ভৱতঃ সদায় হাঁহিৰ যোগান ধৰি থকা এই সম্প্ৰদায় মানুহজনে কাকো তেওঁৰ ব্যক্তিগত শোকৰ অংশীদাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে। বিনিমি সম্প্ৰদায়লোকৰ আত্ম-প্ৰকাশ হোৱাটো অস্বাভাৱিক। মৃত্যুৰ দিনলৈকে লক্ষ্মীনাথে এই সম্প্ৰমবোধ নেহেৰুৱালে।

১৯৩৮ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ২৬ তাৰিখে তেওঁৰ দ্বিতীয় কন্যা ৰত্না বৰুৱাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰত বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু হয়। জন্ম তেওঁৰ লুইতৰ বুকুত, জীৱন কটালে তেওঁ ভাগিৰথী আৰু মহানদীৰ পাৰত, মৃত্যুৰ অলপ দিন আগতে মাত্ৰ তেওঁ তেওঁৰ ওপজা ঠাইলৈকে ঘূৰি আহিল। শেষবাৰলৈ অসমী আইব মুখনি চাই লুইতৰ পাৰতেই তেওঁ চিৰকাললৈ চকু মুদিলে।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-দৰ্শন

ডঃ দিলীপ বৰুৱা

সকলো লেখকেই যে নিজৰ সাহিত্যৰ সামূহিক আদৰ্শ বা লক্ষ্য অৰ্থাৎ সাহিত্য-দৰ্শনৰ সম্বন্ধে সজাগ হ'ব লাগে এনে নহয়। তথাপি খ্যাতনামা লেখক-সকলৰ প্ৰস্থাবলী বিশ্লেষণ কৰি চালে কম বেছি পৰিমাণে হলেও কিছুমান কেন্দ্ৰীয় চিন্তাধাৰাৰ আভাস পোৱা যায়। এই চিন্তাবলী এহাতে যেনেকৈ লেখকৰ পৰিবেশ আৰু সমসাময়িক বুৰঞ্জীৰ বৰ্ণনা প্ৰবাহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়, তেনেকৈ লেখকৰ নিৰ্জন মনৰ ঘাত-প্ৰতিঘাত, অনুভূতি আৰু অভিজ্ঞতাৰ ভাঙনাত মগ্নিত হয়। গতিকে কোনো লেখকৰ সাহিত্য-দৰ্শনৰ আলোচনা কৰিলে তেওঁৰ যুগ আৰু ব্যক্তিত্ব দুয়ো স্তৰেই উদ্‌ঘাটন কৰিব লগা হয়।

বেজবৰুৱাই সাহিত্যচৰ্চা আৰম্ভ কৰে কলিকতীয়া পৰিবেশত। পাশ্চাত্য সাহিত্যসংস্কাৰৰ প্ৰভাৱ আৰু বঙালী সাহিত্যৰ জাহি আছিল অনুপ্ৰেৰণা, উদ্দীপনা আহিছিল জন্মভূমি অসম মাতৃৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উন্নতি সধা হাবিয়াসৰ-পৰা। 'জোনাকী' (১৮৮৯) কাকতৰ প্ৰথম সংখ্যাত দিয়া ঘোষণামূলক প্ৰতিজ্ঞাই বেজবৰুৱাৰ যুগৰ সকলো সাহিত্যিকৰে প্ৰাণ স্পৰ্শ কৰিছিল :

“নকৈ উঠি অহা অসমৰ নিমিত্তে আমাৰ আটাই শক্তি প্ৰয়োগ
কৰিম-----আমি যুঁজিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ বিৰুদ্ধে। উদ্দেশ্য
দেশৰ উন্নতি——‘জোনাক’।”

এই সংকল্প সাহিত্যচৰ্চাৰ মাজেদি কিমানদূৰ সাৰ্থক কৰিব পাৰি সেইটো বেজবৰুৱা-সাহিত্যৰ এটা প্ৰধান বিচাৰ্য। অৱশ্যে জাতীয় উন্নতিৰ বহুত বিভাগ আছে। ৰাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি আদি বিভিন্ন কোণৰপৰা জাতীয় উন্নতিৰ নানান দিশ দেখা যায়। বেজবৰুৱাই সেইবোৰৰ খেলিমেলিত সোমোৱা নাছিল। তেওঁৰ মূল লক্ষ্য আছিল কেনেকৈ অসমীয়া সমাজৰ আত্ম-বিস্মৃত, হুস্তিৰ, এলাজুৱা, প্ৰামা মনোজগতত আত্ম-প্ৰত্যয় জগাই তুলিব পাৰে আৰু ভান-বুদ্ধিৰ আলোকপাত কৰি সামাজিক জীৱনত প্ৰাণ, সঞ্চাজন কৰিব পাৰে।

অসম এৰি বেজবৰুৱাই যিমানেই আঁতৰি গ'ল সিমানে অসমীয়া গাৰ্ভালীয়া জীৱনৰ স্বৰূপ বেছি স্পষ্টকৈ তেওঁৰ চকুত ডাঁহিবলৈ ধৰিলে। ল'ৰালি কালৰ স্মৃতিবোৰ সাধুকথাৰ দৰে গোটমাৰি এক বাহ্যিক ৰূপ লৈ থিয় দিলে। এই স্মৃতিবোৰৰ লগত তেওঁৰ অনেক দিনৰ উমসনা সম্পৰ্ক আছিল। সেইবোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, নিগ্ৰহ দুয়োটাই তেওঁৰ মনত থকাটো স্বাভাৱিক। গতিকে নগৰীয়া দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে গাৰ্ভৰ জীৱন পৰিদৰ্শন কৰা আৰু গাৰ্ভালীয়া পৰিবেশত নগৰীয়া ধুন-ধাৰণাৰ বা আদৰ-কাৰুদাৰ আমদানি কৰি বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰা পদ্ধতি বেজবৰুৱাৰ অনেক চুটি গল্পৰ হাস্য-ৰসৰ প্ৰধান সমল। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ব্যঙ্গ চিত্ৰ অনেকৰো এই দুইমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গীয়েই প্ৰাণ স্বৰূপ।

বেজবৰুৱা-যুগৰ অসম আছিল এখন ডাঙৰ গাওঁ। জাতীয় মন, মধ্য-যুগীয়া সংস্কাৰ আৰু ভাৱানুভূতিৰে সেই অসম প্ৰাৰিত হৈ আছিল। চহৰ আছিল মাথোন কলিকতা; কিন্তু কলিকতা আছিল সুদূৰ। তথাপিহে মাহেক-পষেক ধৰি নৌকাযাত্ৰা কৰি যিসকল অসমীয়া ডেকা কলিকতালৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ অন্তৰত সমাজ, ধৰ্ম, সাহিত্য আদিৰ সম্পৰ্ক নানান নতুন চিন্তাৰ চৌৰ খলকনি উঠিছিল। বেজবৰুৱাও সেইসকলৰ মাজৰে এজন। নতুন ডাৱ, নতুন আদৰ্শৰ জাতীয় খৰিদ্দাৰ হিচাপে তেওঁ কলিকতাত থিতাপি লাগি বহি গ'ল আৰু দেশৰ তাগিদাৰ উমান ল'বলৈ মন বিচৰণ কৰিলে অসমৰ গাৱেঁ-ভূঞা। বেজবৰুৱাই উপলব্ধি কৰিলে যে, জাতীয় সাহিত্যৰ ভেঁটি বান্ধিবলৈ হ'লে জাতিৰ নাড়ী-জানৰ উম লব লাগিব। সেইবাবেই বোধহয় 'হেমলেট', 'মিড্-ছামাৰ নাইট্ চ' ড্ৰীম' আদি নাটকৰ আহিত নাট লেখা অভিজ্ঞতাৰ বিসৰ্জন দি তেওঁ 'জিতিকাই', 'পাচনি' আদি প্ৰহসন লেখিবলৈ হাতত ল'লে।

গ্ৰাম্য সমাজৰপৰা চহৰীয়া জীৱনলৈ ৰূপান্তৰৰ পথত মানুহৰ মূল্যবোধ আৰু নিজৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে সজাগতাৰ স্বাভাৱিকতে অনেক পৰিৱৰ্তন হয়। যুগোপত পোন্ধৰশ-ষোল্লশ শতিকাত যি নতুন মানৱতাবোধৰ দৃষ্টি-ভঙ্গী (humanism) গঢ়ি উঠিছিল তাৰ ওপৰিত এনে সামাজিক পৰিৱৰ্তনেই এটা প্ৰধান কাৰণ বুলি কোনো কোনো বুৰঞ্জীবিদে কয়:

"Humanism was a movement of the human mind which began when following the rise of the towns, the urban intelligentsia slowly turned away from the transcendental values imposed by religion

to the more immediately perceptible values of nature and of man".^২

নগৰবাসী শিক্ষিত লোকৰ জীৱন-দৰ্শন অদৃশ্যতকৈ দৃশ্যমান জগত আৰু উগ্ৰতানতকৈ মানুহক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা স্বাভাৱিক, সেয়েই য়ুৰোপীয় মানৱতাবোধৰো ডেটি আছিল। অৱশ্যে ভাৰতবৰ্ষত এই য়ুৰোপীয় চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ পূৰ্ণহতীয়াতকৈ নগৰিন যিহেতু পৰাধীন দেশত শাসক শ্ৰেণীৰ সভ্যতাৰ প্ৰতি জাতীয় চেতনাৰ ভাঙনাত এক বিৰোধ ভাৱ গঢ়ি উঠে, জাতীয় আত্ম-সন্মানৰ তাগিদাত পৰাধীন দেশত, বিশেষকৈ সামাজিক পৰ্যায়ত, পুৰণা ৰীতি-নীতি আৰু সংস্কাৰৰ পুনৰুৎথানৰ প্ৰতিহে মানুহৰ আগ্ৰহ বাঢ়ে। গতিকে বেজবৰুৱাৰ যুগত প্ৰগতিবাদী চিন্তাৰ ওৰিয়ালসকলে এই দুইমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ জগত প্ৰতি মূৰ্ছতেই মুখামুখি হ'ব লাগিছিল।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত মনুষ্যত্বৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰশ্ৰুতি, সন্মাসীয়া-ফকিৰীয়া ধৰ্মৰ প্ৰতি বিদ্বেষ আৰু "I can and I will"^৩ বাক্যৰ মানৱীয় অহঙ্কাৰ নতুন প্ৰগতিবাদী চিন্তাৰ পৰিচায়ক। কিন্তু ইয়াৰ লগতে উগ্ৰ চাহাবী হোৱাৰ ভয়ো বৰ্তমান—'মোৰ জীৱন—সোঁৱৰণ'ৰ কেইবা ঠাইতো বেজবৰুৱাই এনে চিন্তাৰ ইঙ্গিত দিছে। এই বিভক্ত চিন্তাধাৰাৰে প্ৰতিভা স্বজন বেজবৰুৱাৰ কৃপাবৰ বৰুৱাৰ চৰিত্ৰ। কৃপাবৰৰ ছবিখন চালেই এই কথা সহজে উপলব্ধ হয়ঃ টিকনিধাৰী কৃপাবৰৰ টিকনি—বিদ্বেষ, চাহাবী ধৰণৰ ধ্বজাধাৰী বৰুৱাৰ আন দেশীয় চাহাবৰ প্ৰতি আছিল্য ভাৱ। গতিকে বৰবৰুৱাৰ বৰপেটৰ জাঁৰ লৈ সমাজৰ ওপৰত সমালোচনাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ উপৰিও বেজবৰুৱাই কৃপাবৰৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিও মাজে মাজে কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ কৰিছিল যেন অনুমান হয়। কৃপাবৰৰ ছবি চাই বেজবৰুৱাই নিজক হাঁহিবলৈ নিশিকাৰ্হে'ভেন, "উগ্ৰ চাহাবানি" আৰু জাতীয়তাবাদৰ সুস্থ সম্ভৱ্য তেওঁৰ মনত গঢ়ি নুঠিলহে'ভেন। বেজবৰুৱাৰ জাতীয়তাবাদ সুস্থ বুলিব পাৰি ভগেই যে তেওঁৰ জাতীয়তাবোধ অহমিকা ভাৱৰ আওপকীয়া প্ৰকাশ নহয়, বা "বিদেশী মাত্ৰৰে ক্ৰিতি ফুগাই দেশ গৌৰৱৰ প্ৰমুগ"⁴ এনে সূত্ৰও স্থাপিত নহয়। বেজবৰুৱাই এইটোও বুজিছিল যে, আমাৰ যি আছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰি থাকিলে নিজক ফাঁকি দিব পাৰিলেও জগতক নোৱাৰে। গতিকে কেৱল

২। 'European Intellectual Tradition', J. Bronowski, P. 86..

৩। 'বাৰী', ৬ষ্ঠ বছৰ, ২য় সংখ্যা।

৪। 'কাকতৰ টোপোলা' : 'জসীমা জাতি ভাওৰ জাতি', পৃষ্ঠা ৫৪।

প্ৰশ্নতত্ত্বৰ “ভাওবি ঠোকেৰে” ভৱিষ্যতৰ আলহী সোধা অভিপ্ৰায়ক কৃপাবৰ বকৱাই ইতিকিং কৰি গৈছে।

‘জোনাকী’ যুগৰ আন আন চিন্তানায়কৰ দৰেই বেজবকৱাই ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ কথা ডবা নাছিল। তেওঁলোকে বুজিছিল নিজকে সকলো ফালে যোগ্য কৰি নোনোৱালৈকে স্বাধীনতাৰ চিন্তা কৰাটো অৰ্থহীন। উনৈশ শতিকাৰ ইংৰাজ অৰ্থনৈতিক চিন্তাৰ “survival of the fittest” বাণী সাৰোগত কৰি তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে যোগ্য কৰি তোলাৰ আদৰ্শক প্ৰকৃত জাতীয় পথ বুলি সাহিত্যচৰ্চাত ব্ৰতী হৈছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম ছোৱাত বেজবকৱাই এই আন্দোলনক নানান ভাৱে ইতিকিং কৰিছিল। ‘বাঁহী’ত মাজে মাজে উৎকট ৱটিছ-সেৱী কৱিতা প্ৰকাশ হৈছিল। তাৰে এটা বেজবকৱাই নিজেও লেখিছিল। ৱটিছ শাসনৰ মাজেদি অসমত যি নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি আৰু দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ নেঙণি পৰিছিল তাক ‘জোনাকী’ যুগৰ লেখকসকলে অতি কৃতজ্ঞতাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰগতিৰ প্ৰতিবন্ধক অন্ধ-সংস্কাৰৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপ “টিকনিকপী ৰাৱণ”ক ইংৰাজৰূপী ৰামে সংহাৰ কৰিব বুলি কৃপালৰ বকৱাই আশ্বাস ৰাখিছিল। সেই বিশ্বাসৰপৰাই বেজবকৱাই লেখিছিল :

“ৱটনীয়া ৰাজে দিছে মহাদান।

লোৱা হাত পাতি অসম সন্তান ॥”

(‘আহবান’ঃ ‘বাঁহী’, ৮ম বছৰ, ৫ম সংখ্যা)

গতিকে আমি বেজবকৱাক জাতীয় আন্দোলনৰ নেতা বুলি কওঁতে ৰাজনৈতিক ভাৱাৰ্থ যাতে নকৰো সেইটো মনত ৰাখিব লাগে। বেজবকৱাই জাতীয় অভ্যুত্থানত কেনে বৰঙণি যোগাইছিল তাক সাহিত্যিক আৰু সামাজিক পৰ্যায়তহে বিচাৰ কৰিব পাৰি।

বেজবকৱাই সাহিত্য-জগতত প্ৰথম পদক্ষেপৰূপে ‘গিটিকা’ নামৰ ধেমেলীয়া নাটৰ জৰিয়তে। ই এটা পৰিচিত পুৰণা সাধুকথাৰ নাট্য-ৰূপ। নাট্যকাৰে মাথোন চৰিত্ৰৰ কথোপকথনবোৰহে লেখিবলগা হৈছিল। plot বা ঘটনা-পৰিক্ৰমা সাধুকথাৰপৰাই পূৰ্ণৰূপে জোৱা হৈছিল। নাট হিচাপে ইয়াৰ একমাত্ৰ আকৰ্ষণ প্ৰাম্য জগতৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপ দেউৰাম ৰাপুৰ গৃহস্থালিৰ ওপৰত কৰা আলোকপাত। নাটখনৰ নীতি-কথা হ’ল—“দুখিতীত মুকুৰ মানুহৰ কইলান নাই”, “সাত বিহুৰ শল্লকণী” হলেহে এই জগতত ঠিকি থাকিব পৰা যায়। গিটিকাৰ সাত ডাইৰ ভিতৰত আখৰ চিনা ডিঙাইহে ৰাটি ব’ল। উক্ত চিন্তাৰ পৰ্যায়ত “ন জানেন সদৃশং পৰিলম্বিহ বিদ্যাতে” যেনে

গুৰুৰাণী ভেনেকৈ প্ৰহসনৰ মাটিত লেটোৱা জগতত “মুকুট মানুহৰ কইলান নাই” একে গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি-শিক্ষা। ব্যক্তিগত মানসিক উদ্‌বৰ্তনত শীলান হ’বলৈ শিকাটো মূৰ্খতাৰ উৰ্ধত। ইংৰাজীত কোৱা হয় : “It is better to be a knave than a fool”. এই একে ধৰণৰ নীতি-জ্ঞান ‘পাচনি’ আৰু ‘চিকৰপতি নিকৰপতি’ৰ পৰাও পোৱা যায়। পাচনিয়নীৰ বুদ্ধি প্ৰশংসনীয়, যিহেতু তেওঁ ধৰ্ম্মাক পাচনিৰ অবিবেকী অত্যাচাৰৰপৰা নিজক মুক্ত কৰাৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিছিল। হাস্যাত্মক (comic) জগতত অনুভূতিভকৈ বুদ্ধিৰ প্ৰাধান্যহে বেছি। গতিকে ‘লিভিকাই’ৰ নীতিজ্ঞানত কোনো নিন্দাত্মক (cynical) ৰাজনা নাই। ই বাস্তৱমুখী, জাগতিক শ্ৰীহৃদ্বিৰ ভেঁটি। এনে চিন্তা হাস্যাত্মক জীৱন-দৃষ্টিৰ প্ৰাণস্বৰূপ।

আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে, ‘পাচনি’, ‘লিভিকাই’ আদিৰ চৰিত্ৰ সফল কৰিবলৈ গৈ বেজবৰুৱাই অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজত তেতিয়াও সম্ভৱ হৈ থকা পুৰণি বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ লগত নিজৰ লেখনীৰ এক পোনপটীয়া সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰিলে। দেউৰাম ৰাপু বা পাচনিৰ নিমিত্তে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ ভাৱ-ভাষাই মাথোন একমাত্ৰ আত্ম-প্ৰকাশৰ বাহন। গতিকে নাটকীয় সজ্জাৰ (decorum) লগত কোনো সংঘাত নোহোৱাকৈ বৰঞ্চ চৰিত্ৰাঙ্কন আৰু পৰিবেশ সৃষ্টিৰ সহায়ক হিচাপে বেজবৰুৱাই মুকলিভাৱে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ ডামা পদাৱলী এই নাটকবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল। বেজবৰুৱাই এইটো ভালকৈ বুজিছিল যে, নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ অৱিহনে বৈষ্ণৱ যুগৰ ভাষা আকৌ কথিত বা লেখিত—ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়। আনহাতে শঙ্কৰ-মাধৱ আদি বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ সাহিত্যৰপৰা সমল নোলোৱাকৈ নতুন অসমীয়া সাহিত্য গঢ়ি তোলাও সম্ভৱ নহয়। ‘অকণোদয়’ৰ (১৮৪৬) দিনৰপৰা অসমীয়া কথিত ভাষা সাহিত্যত প্ৰয়োগ কৰা বিধান চলি আহিছে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিশ কথিত ভাষাৰ উন্নতিৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিছিল। বেজবৰুৱাই এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে গ্ৰাম্য জীৱনৰ বিশ্ব-বস্তু বাচি লৈ। তাৰ ফলতে লেখকৰ হাস্যৰস আৰু সাহিত্যিক অভিপ্ৰায়ৰ মধুৰ মিলন ঘটিল।

বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ পুনৰুদ্ধাৰত সহায় কৰাটো বেজবৰুৱাৰ যুগমীয়া কীৰ্তিৰ অন্যতম। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হৈছে, গতিকে তাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ সৰু নাই। শঙ্কৰ-মাধৱৰ সাহিত্যৰ লগত নতুনকৈ পৰিচয় হোৱাৰ পিছত অসমীয়া সমাজত ধৰ্ম্মমূলক যি পৰিবৰ্তন হ’ল সি আমাৰ বিচাৰ নহয়, কিন্তু অসমীয়া জাতিক এক নতুন গৌৰৱৰ চেতনা দিয়াত বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ দান

অপৰিসীম। জাতীয় নেতা বা কোনো অগ্ৰমাদী জাতীয় সম্পদ নহলে জাতীয়তাবোধ গঢ়ি তোলা টান। গতিকে বেজবৰুৱাই শঙ্কৰদেৱ আৰু বৈষ্ণৱ সাহিত্যক এই খাপনাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে :

“ভাৰতৰ সকলো সড্যাভিমানী জাতিৰ ভিতৰত অসমীয়া জাতি-টোৱেই আটাইতকৈ পিছ পৰা। তাৰ কাৰণ—আত্ম-বিস্মৃতি।”

সেই শুণেই অসমীয়াৰ অতীত গৌৰৱৰ কথা সোঁৱৰাই দিবৰ বাবে বেজবৰুৱাই তেওঁৰ লেখনিৰ সকলো সামৰ্থ্য প্ৰয়োগ কৰিলে :

“পৃথিৱীৰ যতবোৰ সুন্দৰ ধৰ্ম গ্ৰন্থ আছে আমাৰ শঙ্কৰদেৱ বিৰচিত কীৰ্ত্তন সেই সকলোৰে ভিতৰত শিৱৰ মুকুট। সেইবাবে আমি প্ৰত্যেক অসমীয়াই এই নগণ্য অকিঞ্চিৎকৰ জীৱন পৰ্য্যন্ত পাত কৰি আসামৰ অতীত গৌৰৱ কাহিনীৰ বিজয় শুভৰ ওপৰত থকা শঙ্কৰদেৱ—পতাকা বন্ধা কৰিম।”

(‘বাঁহী’, ৬ষ্ঠ বছৰ, ১০ম সংখ্যা)

এই ভাষা ধৰ্ম-প্ৰচাৰকৰ ভাষা নহয়, ই জাতীয় নেতাৰ ভাষণ। সেই-শুণেই বৈষ্ণৱ-সাহিত্যৰ অভ্যুত্থান আৰু অসমীয়া জাতীয়তাবোধৰ আন্দোলন এক হৈ গঢ়ি উঠিছিল। বেজবৰুৱাই আন এঠাইত কৈছে :

“মুঠতে জাতীয়তা গঠন কৰিবৰ নিমিত্তে যি যি আৱশ্যক সকলোকে সেই মহাপুৰুষে দান কৰি গৈছে।”

(‘বাঁহী’, ৬ষ্ঠ বছৰ, ২য় সংখ্যা)

অৱশ্যে বেজবৰুৱাই কেৱল জাতীয়তাৰ ধ্বজা উৰুৱায়ে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব খোজা নাছিল। ‘বাঁহী’ত সিঁচৰতি হৈ থকা ‘তত্ত্বকথা’সমূহত তেখেতৰ ধৰ্মবিচাৰৰ গভীৰ স্তৰটো দেখা যায়। বেজবৰুৱাই শঙ্কৰদেৱৰ উদাৰ ধৰ্মভাৱ তেওঁৰ জাতীয়তাবোধৰ লগত একে ডোলেৰে বান্ধিবলৈ যত্ন কৰিছিল যদিও অনেক সময়ত ধৰ্মভাৱতকৈ জাতীয়ত্বৰ আহবানেহে পঢ়ুৱৈক বেছি গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল।

আগতে কোৱা হৈছে যে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত চিন্তা-বিভাজনৰ পৰিচয় পোৱা যায় আৰু এই দুইমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গীৰপৰাই তেওঁৰ সাহিত্যৰ বিশিষ্ট ৰূপৰ সৃষ্টি হৈছে। ধৰ্মক্ষেত্ৰতো বেজবৰুৱা যি নানান আকৰ্ষণৰ সন্মুখীন হৈছিল সেইটো সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ ব্ৰাহ্ম সমাজ, আৰ্য সমাজ আদি হিন্দুধৰ্মৰ reformist বা পৰিৱৰ্ত্তনমুখী চিন্তাৰ চৌৱে

বেজবৰুৱাক বাককৈ কোৱাইছিল। বেজবৰুৱাৰ জ্ঞানত জাতীয়তাবোধে হেঙাব নধৰাহেঁতেন তেওঁ হয়তো এনে কোনো সমাজত নিশ্চয় ধোণদান কৰিলেহেঁতেন। গতিকে বেজবৰুৱাই ‘বাঁহী’ত কৰা এই হিন্দুধৰ্মৰ নতুন ঠাল-ঠেঙুলিবোৰৰ আলোচনা আমাৰ প্ৰগিধানযোগ্য। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ আলোচনা কৰি বেজবৰুৱাই কৈছে :

“বামমোহন বায়ৰ কালত পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰু পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম প্ৰবেশ। সেই শিক্ষা আৰু সভ্যতাৰ জনমলনিয়ে শিক্ষিত ভাৰতবাসীক বৰকৈ উত্থল-মাখল লগাইছিল। বন পোহৰৰ জনকত একপ্ৰকাৰ কণা হোৱা ইংৰাজী-শিক্ষিত ভাৰতবাসীক ইংৰাজ শিক্ষকসকলে আৰু ইংৰাজ পাদুৰীসকলে যেনিয়ে মন যায় তেনিয়ে চলাই লৈ গৈছিল।-----পাশ্চাত্য শিক্ষাত শিক্ষিতসকলৰ মনত দেশী ভাষা ঘৃণাৰ বস্তু হৈ পৰিছিল। --- ইংৰাজী, পাৰ্চী, সংস্কৃত তেওঁলোকে শ্ৰেয় বুলি গণ্য কৰিছিল।”

(‘বাঁহী’, ১০ম বছৰ, ৭ম সংখ্যা)

কিন্তু জাতীয় ভাষা আৰু স্বদেশানুৰাগ বেজবৰুৱাৰ জীৱন-দৰ্শনৰ ধৰণীস্বৰূপ, গতিকে তত্ত্বপূৰ্ণ আৰু সঙ্গকামনা থাকিলেও ব্ৰাহ্ম সমাজ আদিৰ-পৰা বেজবৰুৱা আঁতৰি থাকিল আৰু জাতীয়তাবোধৰ প্ৰাণস্বৰূপ শঙ্কৰী ধৰ্মত ব্ৰতী হ’ল। শঙ্কৰ-মাধৱে প্ৰচাৰ কৰা অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তত্ত্ব আলোচনা আৰম্ভ কৰি ব্ৰাহ্ম সমাজৰ দৰে এই ধৰ্মক আধুনিক শিক্ষিত সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সেই আলোচনাৰপৰা তেওঁ নিজে আশ্বস্ত হ’ল: “ব্ৰাহ্ম ধৰ্মত আমি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম দেখোঁ, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম দেখোঁ, প্ৰকৃত ভাঙৰ ধৰ্মৰ সাৰ ভাগত সকলোৰে মিল।” এইটো উদাৰপন্থী theosophical societyৰ উদ্যোক্তাসকলৰো মত। অৱশ্যে বেজবৰুৱাই নবুজা নহয় যে, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম সৰ্বতোভাবে আচৰণ কৰা সকলৰ বহুতেই মাথোন হোল-গোজ ডকত। তেওঁলোকে, একে আশাৰতে কৈ থয়: “তোমাৰ বেদ-বেদান্তই কোৱা মুকুতি আমাক নেলাগে, আমি তাৰ তু নাপাওঁ আৰু নজৰোঁ।” (‘বাঁহী’, ৪র্থ বছৰ, ২য় সংখ্যা)

গতিকে বেজবৰুৱাই যত্ন কৰিছিল যাতে অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মক এই যিক্লেষণ-বিমুখ পৰ্যায়ৰপৰা তুলি এক নতুন দাৰ্শনিক ডেউতিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি।

বেজবৰুৱাৰ ধৰ্মালোচনা ব্যাখ্যা কৰোঁতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনত

বখা উচিত : তেওঁৰ ব্যৱসায়ী জীৱনৰ লগত হোৱা সম্বন্ধই ধৰ্ম চিন্তাত কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত ধৰ্মজগত আৰু কৰ্মজগত সাধাৰণতে খলপে খলপে থাকে; কিন্তু অনুভূতি-প্ৰৱণ, চিন্তাশীল বেজবৰুৱাৰ সেইটো জৰুল সম্ভৱ হোৱা নাছিল। অৱশ্যে হিন্দু-মনত আত্ম-প্ৰৱৰ্ত্তনাৰ শক্তি অসীম। “প্ৰবাসে নিয়মেৰ নাস্তি” বা আন কোনো “ক্লীং হুইং ফক্ট” মত্ৰ কেইটামান উচ্চাৰণ কৰি সকলো সংস্কাৰ ভঙ্গ কৰিও ঘৰলৈ উভতি আহি আকৌ “ভোঃ ভোঃ ব্ৰাহ্মণ” হোৱা লোক আমাৰ দেশত ভৰি আছে। সেইবাবে হিন্দু সমাজত চিন্তামূলক বিপ্লৱে সহজে দেখা নিদিয়ৈ। বেজবৰুৱা এই বিষয়ে সজাগ আছিল আৰু ধৰ্মভাৱক উত্তামিৰপৰা মুক্ত কৰাটো তেওঁৰ ব্যঙ্গ-ৰচনাৰ এটা প্ৰধান লক্ষ্য আছিল।

সুস্থ ব্যৱসায়ী বা ধনতাত্ত্বিক জগত উদাৰ ধৰ্মনীতিৰ অবিহনে গঢ়ি উঠা সম্ভৱ নহয়। শঙ্কৰী ধৰ্মত বেজবৰুৱাই এনে উদাৰ নীতিৰ আভাস পাইছিল। বিশেষকৈ শঙ্কৰদেৱে যিহেতু সমাজ-বিমুখ সন্ন্যাসীয়া বা ফকিৰীয়া জীৱনৰ পৰিপোষণ কৰা নাছিল। বৰঞ্চ:

“গৃহতে থাকিয়া হৰিক স্মৰিয়া

মোক্ষ সোধা হৰি নামে।”

আদি বাণীৰ অনূৱতী হৈ সাধাৰণ ব্যৱসায়ী আৰু গৃহস্থী-জীৱন যাপন কৰিও এজনে ধৰ্মচৰ্চা কৰিব পাৰে। বেজবৰুৱাই শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ এনে উদাৰ অনুশাসনৰ মাজেদি জাতীয় উন্নতিৰ পথ দেখিছিল। কিন্তু এনে ধৰণৰ ধৰ্ম-চিন্তা আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কৰা বুদ্ধিমূলক আলোচনাই ভাৰতীয় সমাজত বেছি প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। ধৰ্ম আলোচনা হ’লেই তাক সাম্প্ৰদায়িকতাই আক্ৰান্ত কৰে। বেজবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়েই হৈছিল। তথাপি তেওঁ আশা কৰিছিল যে, “সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিডিম্বতাবোৰ কিছুদূৰ কিছুকাললৈ ৰাখি হ’লেও মহান উদাৰ ধৰ্ম ভাৱেৰে নিজৰ জীৱন পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু তেনে নিষ্ঠাৰে জাতীয়তাৰ ডেউটি সুদৃঢ় কৰিব পাৰিব।” (‘বাঁহী’, ১১শ বছৰ, ১ম সংখ্যা)। এই উদাৰতাবোধৰ আদৰ্শ অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সমাজত এতিয়াও সম্যকৰূপে উপলব্ধি হোৱা নাই। ধৰ্মনিৰপেক্ষ-ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ধৰ্মক ৰাজনৈতিক আলোচনাৰপৰা অমাজিত বুলি আঁতৰাই আমাৰ যুগত আমি উদাৰতাবোধৰ পৰিচয় দিয়া নাই। মাথোন প্ৰত্যেকেই নিজৰ মনৰ এচুকত এক আলাক্কলনীয়া কোন এটা যুক্তি-বিচাৰৰ পোহৰৰপৰা চিৰদিন বঞ্চিত কৰি বখাৰ ব্যৱস্থাহে কৰিছে। সেইদৰে সাম্প্ৰদায়িকতালৈ ভুল নকৰি

ধৰ্ম আলোচনাত প্ৰবৃত্ত হৈ বেজবৰুৱাই সংকীৰ্ণতাৰ^৫ শক্তি সজীৱ কৰা নাছিল, সময়ৰ সোঁতৰ লগত পৰিৱৰ্তনৰ পথেৰে আগুৱাই যাবলৈ আমাক পথহে দেখুৱাইছিল। সেই পৰিৱৰ্তনে মহাপুৰুষীয়া, দামোদৰীয়া সকলোকে সমানে স্পৰ্শ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে বেজবৰুৱাই একেবাৰে ডেটি সলোৱা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন বিচৰা নাছিল। তেওঁৰ মতে ভাৰতীয় ধৰ্ম-সংস্কাৰকসকলৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে যে, তেওঁলোকে পুৰণি ৰীতি-নীতিবোৰক যথাযোগ্য সন্মান দেখুৱাই নিজৰ গন্তব্য পথত চলিব পাৰে।^৬

আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়-বস্তু বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-দৰ্শন, সেই গুণেই বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ বিভাগত পৰিস্ফুট হোৱা দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। এটা কথা আমাৰ মনত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিপন্ন হৈছে যে জাতীয়তাবোধ বা অসমীয়া জাতিৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰ উন্নতি জনাই বেজবৰুৱাৰ জীৱন আৰু সাহিত্যৰ মূল অনুপ্ৰেৰণা। সেইগুণেই বেজবৰুৱাৰ চিন্তা, জন্মভূতি আৰু কল্পনা সদায় উন্মুক্তভাৱে নিজৰ আনন্দতে নিজে আপ্যায়িত হৈ বিচৰণ নকৰে আৰু তাৰ ফল স্বৰূপেই নিৰ্ভাঁজ শিল্পী হিচাপে বেজবৰুৱাৰ স্থান বৰ ওপৰত নহয়। অনেক ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰকাশ্যভাৱেই শিল্পীৰ দায়িত্ব বিসৰ্জন দিছে। যেনে—‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’ৰ পাতনিত :

“এই কিতাপ ৰচনাৰ মোৰ ঘাই উদ্দেশ্য আসামৰ অতীত গৌৰৱ কাহিনী নাটৰ আকাৰেৰে আজি-কালিৰ অসমীয়াৰ আগত প্ৰচাৰ কৰাটোহে। নাট লেখি যহ আজিৰলৈ যোৱাটো নহয়।”

অথচ এই নাটকতে বেজবৰুৱাই সেক্‌চুপীয়েৰৰ ‘Henry IV’ নাটকৰ ৰাজকুমাৰ হেল (Prince Hal) আৰু ফলষ্টাফৰ (Falstaff) চৰিত্ৰৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই কাৰ্যত তেওঁৰ শিল্পীমনৰ প্ৰকাশৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু গজপুৰীয়া চৰিত্ৰত তেওঁৰ স্বভাৱজাত হাস্যৰসৰ প্ৰকাশ নোপোৱাত নহয়। কিন্তু নাটখনত অসম বুৰঞ্জীৰ “গৌৰৱ কাহিনী” প্ৰকাশ কৰা অংশত নাটকীয়তা গুণ সমূল্যে নাই। চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু লাচিত বৰফুকনৰ চৰিত্ৰত কোনো নাটকীয় উদ্ভাৱ নাই, কোনো গভীৰতা নাই কাৰণ নাটখনত লেখকৰ অভিপ্ৰায় আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ কোনো সম্ভৱ্য নহাটিল।

কেৱল মাথোন কৃপাবৰ বৰুৱাৰ চৰিত্ৰতহে এই সম্ভৱ্য ঘটিছিল। সেই

৫। এই সম্পৰ্কে ‘বেজবৰুৱা-ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ বাদানুবাদ গ্ৰন্থাৱলি’।

‘বাঁহী’; ১০ম বছৰ, ৭ম সংখ্যা।

৬। ‘বাঁহী’; ১০ম বছৰ, ৪ৰ্থ সংখ্যা।

বাবেই এই চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত বেজবৰুৱাই প্ৰাণ উজাৰি দিব পাৰিছিল। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক ৰচনাত অনুভূতি আৰু কল্পনাৰ পথ প্ৰকৃততে উন্মুক্ত নহয়। ই সাম্প্ৰতিক জগতৰ ঘটনা পৰিক্ৰমাবে সীমাবদ্ধ। বেজবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা প্ৰযোজ্য, যিহেতু কৃপাবৰ বৰুৱাই যি সমাজ সমালোচনা কৰিছিল সেইখন সমাজ প্ৰকৃততে থিতাপি লগা নাছিল আৰু ব্যক্তি জীৱনত পৰিলক্ষিত দোষবোৰ সামাজিক বা ৰাজহুৱা হিচাপে বিস্তাৰ হোৱা নাছিল। গতিকে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ হাস্যৰসৰ মূল উপাদান নিজেই। আগতে কৈ আহিছো যে, বেজবৰুৱাই নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিও ভ্ৰাত বা অভ্ৰাতভাৱে মাজে মাজে কটাক্ষ নিক্ষেপ কৰিছিল। সেইটো অনুমান কৰিব পৰা যায় কৃপাবৰ বৰুৱাৰ নাম আলোচনা কৰা সময়ত :

“হওতে ধৰ্ম্মতঃ চাবলৈ গ'লে মোৰ বৰবৰুৱা হবৰ ষোল অনা হক আছে। ‘বৰ’ শব্দটো মোৰ নামৰ ভিতৰতে আছে, লোকত ছাত পাতিব নলগাকৈয়েই! ঠাইতে লাহেকৈ কৃপা শব্দটোৰ গাৰপৰা তাক পানী অৰুণমান দি কোমলাই একুৱাই ‘বৰুৱা’ শব্দটোৰ গাত লগাই দিলেই লেঠা হিগিল। আজিকালি শই শই কত ন বৰুৱা ফুকন পাবতে গজি ‘মোক চা’ ‘মোক চা’ কৈ ভেম খৰি ওলাইছে।”

নিজৰ নাম সলাই পোছাকী বা নগৰীয়া বা সম্ভ্ৰান্ত হোৱা অভিপ্ৰায় নেথাকিলেও বেজবৰুৱাই কিন্তু নিজৰ নামটোও পানীত কোমলাই বেলেগ কৰিছিল। ‘জীৱন সোঁৱৰণ’ত তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে :

“বি. বৰুৱাৰ অনুৰোধত মই মোৰ বেজবৰুৱা (Bezbaroa) উপাধিৰ বৰ্ণবিন্যাস সলাই এল. এন. বি. কৰিলোঁ” (পৃষ্ঠা ১৮২)

বি. বৰুৱাৰ সহোদৰ ডাই বুলি ব্যৱসায় জগতত পৰিচয় দিবৰ বাবে। এই খণ্ডৰ বেজবৰুৱাই অতি সহৃদয়তাবে আমাক দিছে। নেশমানো তাত আত্ম-সমালোচনাৰ ভাৱ নাই। অথচ এনে আত্ম-সমালোচনা কিছু আৰোগ নকৰিলে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ অনেক উক্তি হাস্যাশ্ৰকতকৈও বিদ্বেষমূলক (malicious) যেনহে লাগিব। যি কি নহ'ক, কৃপাবৰৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদি বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজলৈ এক নতুন উদ্দীপনাৰ ইঙ্গিত দি গ'ল, ইংৰাজীত ইয়াক zest বা verve বোলা হয়। গতিকে যদিও বিশ্ব-সাহিত্যৰ মানদণ্ডেৰে চালে বেজবৰুৱাৰ লেখনিত কোনো অগৰূপ সম্পদৰ সন্ধান নেপাওঁ, তথাপি তেওঁৰ লেখনিয়ে বিকীৰণ কৰা এই উদ্দীপনা এতিয়াও অসমীয়া সাহিত্যৰ বিস্ময়।

বেজবৰুৱাৰ সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ কি দুৰৱস্থা আছিল তাক সকলোৱে

জানে। বেজবৰুৱাই অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ বাবে কি কৰি গ'ল সিও সকলোৰ জনা আছে। বাহ্যিক ৰাজনৈতিক স্বীকৃতিতকৈ আমাৰ নিজৰ মনত বেজবৰুৱাই যি আত্ম-প্ৰত্যয় আনি গ'ল সিহে বেছি প্ৰশংসনীয়। অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমেৰে যে আধুনিক জগতৰ ভাৰ-কথা, আৱেগ-অনুভূতি মনোবৰ্জন কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তাৰ উপলব্ধি প্ৰথম বেজবৰুৱা যুগতে হয়। 'অৰুণোদয়'ৰ (১৮৪৬) হেনা-হচা অসমীয়া, 'আসাম বন্ধু'ৰ 'সত্ৰীয়া'^৭ গুৰু-গত্ৰীৰ গদ্য-বীতি বেজবৰুৱাৰ হাততহে প্ৰথমে সহজসাধ্য হৈ প্ৰকাশিকা শক্তিৰ পূৰ্ণ সজাৱনা প্ৰকট কৰে। গতিকে বেজবৰুৱাৰ উদ্দীপনাৰ ঘাই সোঁতা প্ৰকাশ পাইছিল ভাসাৰ এই পৰীক্ষা-মূলক প্ৰাচুৰ্য প্ৰকাশ কৰাত। 'লিটিকাই'ৰ দেউৰাম বাপুৰ কেচাই-খাইতী যেন পদীৰ উগ্ৰ বাক-পটুতাৰপৰা বহুভাষী কৃপাবৰৰ ভাষায়ো বৰ নোৱাৰা ভাৱৰ ডমকনি "ফ্লাইট ফ্লোট ফ্লোৰেইট"লৈকে বেজবৰুৱাৰ ভাষা সংক্ৰান্তীয় উদ্দীপনাৰ পৰিচয় পাওঁ। কৃপাবৰৰ ভাষাক কোনো অতিধানে বা সামাজিক সম্প্ৰদেয় লাকাম লগাব নোৱাৰে। প্ৰকৃত শিল্পীৰ দৰে বৰবৰুৱাক শব্দৰ বন্ধাৰে আৰু বাদ্যৰ ধ্বনিয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছিল। সেই ওপেই কৃপাবৰৰ সৃষ্টিত বেজবৰুৱাৰ শিল্পী-মনৰ বিশিষ্ট কৰ্প প্ৰকাশ পাইছিল।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য আছিল প্ৰসাৰমুখী (expansive); সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতে তেওঁ মুকলি মনে বিচৰণ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰসাৰমুখী মন আৰু সূক্ষ্ম শিল্পীসুলভ মনোনিবেশ সচৰাচৰ একেলগে যোৱা দেখা নেমায়। গতিকে কৃপাবৰৰ অবাধ উন্মুক্ত আকাশৰ তলত বেজবৰুৱাই যিমান আত্ম-প্ৰসাদ লভিছিল, আন কোনো ক্ষেত্ৰত তেনে তৃপ্তিৰ ইঙ্গিত নেপাওঁ। কৱিতা লেখিছিল "কৱিতা হয় যদি হওক, নহয় যদি নহওক" বুলি—সেইওপেই বেছি ভাগ কৱিতা ভাষা আৰু ছন্দৰ আসোৱাহেৰে ভৰা। স্বগীয় ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কোৱাৰ দৰে : "বীণ বৰাগীৰ নিচিনা ওখ খাপৰ কৱিতাতো বেজবৰুৱাৰ ছন্দই খোৱাইছিল" ('বুৰঞ্জী', পৃষ্ঠা ৩৩২)। কিন্তু "বেজবৰুৱা কৱিহে, শিল্পী নহয়" বুলি নেওগে যি আওপকীয়া প্ৰশংসা আগবঢ়াইছে সি বিফল। সু-কৱি আৰু শিল্পীৰ মাজত কোনো ব্যৱধান থকা উচিত নহয়। প্ৰকৃত কৱিয়ে দুই পৰ্যায়তে সমান উৎকৰ্ষ আহৰণ কৰিব লাগে। কাৰণ কৱিয়ে দুই ৰাজ্যত বিচৰণ কৰে। এখন নিজস্ব, নিৰ্জন আৰু আনখন ৰাজহুৱা আৰু বাহ্যিক। গতিকে নেওগৰ কৱি-শিল্পী বিভাজনৰ দৰে কৃপাবৰ বৰুৱাই কৰা "আপোন গুণে কৱি" আৰু "বিষয় গুণে

৭। এই বিশেষণটো খ্ৰীহৃত বেধুৰ বৰ্মাই 'দুখৰি'ৰ এটা প্ৰবন্ধত ব্যৱহাৰ কৰিছে।
(পৃষ্ঠা - ৩)

কৱি”ৰ বিভাজনো সমুচিত নহয়। অৱশ্যে বেজবৰুৱাৰ কাব্য-সম্পৰ্কীয় চিন্তাৰ পৰিচায়ক হিচাপে এই আলোচনা বিশ্লেষণ কৰি চোৱা আৱশ্যক।

উনৈশ শতিকাৰ নৱন্যাসী কৱিসকলৰ লেখনিৰে পৰিপূৰ্ণ বেজবৰুৱাৰ চিন্তা—ভগতত ‘কৱিতা’ এক অপৰাপ স্বৰ্গীয় উপাদান :

“বৰগীৰ কমনীয় মাধুৰী মধুৰ

আধা-ফুটা আধা-মাত সবগ শিশুৰ।”

কিন্তু বেজবৰুৱাৰ বাস্তৱ্যক বাস্তৱমুখী কৃপাবৰী মনত কৱিতা হোৱা উচিত সমাজৰ সকলো বিষয় সমানে বসায়কভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা মাধ্যম। সেইগুণেই তেওঁ বিষয়গুণী কৱিসকলক উপলুঙা কৰিছে—যিসকলে “ফুল, ফুলনি, মলয়া, কপৌ, চন্দ্ৰ, পদুম, ডেট” প্ৰভৃতি তথাকথিত কাব্যিক সমল নহলে কৱিতাক কৱিতা নোবোলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কৃপাবৰে (ওৰফে বেজবৰুৱাই) আহ্বান জনাইছে কাব্যৰ পৰিসৰ বিস্তৃত কৰিবলৈ :

“তুমি যদি সঁচা সঁচিকৈই কৱি তেন্তে বিলাতী কৱি পোপৰ দৰে তিহ
শহাপহৰ বিষয়ে কৱিতা লিখি ওপৰত কোৱা ওঠৰটা বসৰ নিচিনা
বস বোওঁ ৰাচোন চাওঁ ! সৰু কথাত ডাঙৰ ভাৱৰ পয়দা কৰিব যি
সি হে কৱি।” (‘কৱিতা’: ‘কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপলা’)

গতিকে বেজবৰুৱাই যাক আপোন গুণে কৱি বুলিছে তেওঁ প্ৰকৃততে শিল্পী হব লাগিব—শিল্পী অৰ্থাৎ যি skilled বা যাৰ কাব্যিক প্ৰতিভাত পাৰ্গতালি আছে। গতিকে বেজবৰুৱাৰ মনত ওঠৰ শতিকাৰ ইংৰাজ কৱি পোপৰ আহি আৰু উনৈশ শতিকাৰ নৱন্যাসী কৱি গোষ্ঠীৰ আহিব দুইমুখী আকৰ্ষণে অলপ বেমেজালি সৃষ্টি কৰিছিল। ফলত বেজবৰুৱাই ৰোমাণ্টিক আৰু অনা-ৰোমাণ্টিক দুই শ্ৰেণীৰ কৱিতাই লেখিছিল যদিও স্পষ্ট চিন্তা আৰু “সাধনাৰ অভাৱত”^১ দুয়ো শ্ৰেণীৰ কৱিতাই প্ৰাকৈ ঠন খৰি উঠিব নোৱাৰিলে। তথাপি কৱিতা কি, কৱিতা কেনে হোৱা উচিত, ইত্যাদি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি বেজবৰুৱাই তেওঁৰ নিজৰ তথা যুগৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা সজাগ আত্ম-সমালোচনামূলক মনৰ পৰিচয় দিলে।

সৰ্বশেষত এটা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰি এই প্ৰবন্ধৰ সামৰণি মাৰিম।

১ ‘বেজবৰুৱাৰ কৱিতা’ : ৩৫ অঙ্কৰ দ্বেণ্ড। ‘বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা’ (পৃষ্ঠা—৪২) : “কৱিতা এটা আৰ্হ আৰু জ্ঞান আৰ্হৰ দৰে কৱিতাত সাধনা আৰু অনুশীলন লাগে। বিশেষ সাধনাৰ অভাৱতে বেজবৰুৱাৰ কৱিতাত এটি নিৰ্ভৰ দাৰ্শনিক

বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ নানান বিশৃঙ্খল অৱস্থা দেখি অনেক সাহিত্যিকে বেজবৰুৱাৰ দৰে ব্যক্তিত্ব আৰু ব্যুৎপত্তি থকা লেখকক dictator বা সৰ্বাধিনায়ক হিচাপে পাবলৈ বিচাৰে। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-আলোচনা কৰি আমাৰ এনে ভাৱ হয় যে, বেজবৰুৱাই নিজকে এনেকুৱা স্বেচ্ছাচাৰী অধিকৰ্তা হিচাপে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল। তেওঁ মনে-প্ৰাণে উদাৰ নীতিবাদী আছিল। ভাষা সম্পৰ্কে তেওঁ এঠাইত স্পষ্টকৈ কৈছে :

“ভাষা জীয়া বস্তু, তাৰ বৃদ্ধি আছে, হেমকোষৰ লোৰ শিকলিয়ে
সদায় তাক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু ৰখাটো বিপদৰহে চিন,
সম্পদৰ নহয়।”
(‘বাঁহী’, ৬ষ্ঠ বছৰ, ৭ম সংখ্যা)

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত যি উন্মুক্ত চিন্তা আৰু মনব পৰিচয় পোৱা যায়, তাৰ প্ৰতিফলন, তেওঁৰ শব্দচয়ন আৰু বাক্য-গাঁথনিৰ পূৰ্বকৈ পৰিছিল। ইয়াক ‘আসাম বান্ধৱে’ (৩য় বছৰ, ৪র্থ সংখ্যা) “উদ্ধৃত” বুলি বৰ্ণাইছিল আৰু কৈছিল যে, বেজবৰুৱাৰ “বাক্য-পদ্ধতি প্ৰায়েই ইংৰাজী সাঁচত মৰা। সময়ত ইংৰাজী-পৰা তেনেই অনুবাদ যেন লাগে।” কিন্তু প্ৰকৃততে এইটোৱেই বেজবৰুৱাৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যলৈ প্ৰধান দান যে, তেওঁ অনমনীয় (stiff) সংস্কৃতীয়া আৰু ডকতীয়া শব্দ গাঁথনি পৰিত্যাগ কৰি শিক্ষিত অসমীয়াৰ উজু কথিত ভাষা ব্যৱহাৰৰ পথ মুকলি কৰি গ’ল। তেওঁৰ বাক্য গাঁথনিৰ পদ্ধতি পোনপটীয়া আৰু তাৰ গতি খৰস্ৰোতা। চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰৰ দৰে ভাষাৰ ব্যৱহাৰতো বেজবৰুৱাই ডগৰক প্ৰশ্ৰয় নিদিছিল :

“ডয়েই মানুহৰ প্ৰধান শত্ৰু। যদি আধ্যাত্মিক, মানসিক আৰু
শাৰীৰিক স্বাধীনতা লাভ কৰিব খুজিছা, তেন্তে এই শত্ৰুক
জয় কৰা।”
(‘বাঁহী’, ৬ষ্ঠ বছৰ, ১ম সংখ্যা)

গতিকৈ বেজবৰুৱাৰ ভাষা সম্পৰ্কে আৰ্শ্বৱাহ ধৰা সকলক তেওঁ উত্তৰ দিছিল ‘প্ৰৱাসী’ৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা এটা উদ্ধৃতিৰে :

“সাহিত্যৰ বাট পঢ়াশালিৰ পঢ়োৱা ব্যাকৰণ লিখকসকলৰ দ্বাৰাই
মুকলি নহয়। মুকলি হব শ্ৰেষ্ঠ লিখকৰ লিখাৰ পৰাহে।”

এই শ্ৰেণী লিখকৰ বিকাশৰ বাবে লাগে স্বাধীনতা আৰু উচ্চ আদৰ্শ আৰু নিজৰ সকলো শক্তি নিপাত কৰি হলেও কলা-মন্দিৰত সেৱা কৰিব পৰা মনৰ দৃঢ়তা। সেয়েই আছিল বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-দৰ্শনৰ ভেঁটি।

সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা তীৰ্থনাথ শৰ্মা

লোকপ্ৰদত্ত একোটা উপাধি সভা-সমিতিত প্ৰস্তাৱ লৈ আনুষ্ঠানিক-ভাৱে দিয়া হয়। কোনোটো উপাধি, একোজনৰ গাত লিপিটু খাই ধৰে আপোনা-আপুনি—কোনো বজাৰ আড্ডা, বিদ্বেষপৰিষদৰ সন্মতি অথবা সভা-সমিতিৰ ঘোষণা-পত্ৰৰ অৱলম্বন নোহোৱাকৈয়ে। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰথী উপাধিটো পিছৰ বিধৰ। এই উপাধি চৰকাৰে দিয়া নাছিল, সাহিত্য সভাৰ দৰে বিদ্বেষগোষ্ঠীৰ সন্মান-পত্ৰৰ স্বীকৃতিও ইয়াত নাই। এই উপাধিৰ দেখাত কোনো কতপা নাই—ইয়াৰ নেদেখা কতপা হৈছে সমজ্যাৰ জনে মনে মনে দিয়া ৰায়। এনে উপাধি প্ৰদানত ভুল বাচনি হ'ব নোৱাৰে, পক্ষপাতিত্বৰ দোষেও ইয়াক নপৰশে। পৰ্বতৰ গৰ্ভত জনৰাশি ব্যাপকভাৱে সঞ্চিত হ'লেও এটি নিজৰা বা এখন নদীৰ স্ৰোতধাৰাইদিছে সি প্ৰকট হয়। সেইদৰে জনগণৰ মন-সাগৰত সঞ্চিত অনুভৱ একোজন মৰ্মত ব্যক্তিৰ উজ্জিয়েদি উজাৰ খাই ওলায়। এনে উজ্জিত ভেজনি নাথাকে, ভুল বাচনি বা পক্ষপাতিতাৰ দোষেও তাক চুব নোৱাৰে।

আমি শুনাত বেজবৰুৱাৰ নামৰ আগত 'সাহিত্যৰথী' উপাধি পোনতে কুৰি দিছিল স্বৰ্গীয় বদ্বকান্ত বৰকাকতিয়ে। বৰকাকতি এজন মৰ্মত কবিতা আৰু সমালোচক আছিল। তেখেতে বেজবৰুৱাক বোলা প্ৰশংসা বাক্যাৰাৰ অসমৰ বসিক জনগণৰ পূজিত মৌন-স্তুতিৰ বাঙ'ময় বিগ্ৰহ মাখোন। সেই কাৰণে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বৰৰ কতপা নাথাকিলেও গোটেই সমাজে বিনা আঁসোৱাহে, নোগোৱাই পোৱাদি, যথার্থ বিচাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে। সাহিত্যৰথী উপনামেৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এজন যথার্থনামা পুৰুষ।

অজুনে হেনো এপাত কাঁৰ হাতত লৈছিল, সিলে ধনুত জোৰোতে দহপাত হৈছিল, জোৰৰপৰা উৰুৰি খাঙতে সেই দহপাতেই এশপাত হৈছিল আৰু শেহান্তত হেজাৰপাত হৈ শত্ৰুৰ পাত পৰিছিলগৈ। সেইকাৰণে অজুনে

কুকৰ্কেৰ বগৰ মহাবতী। একক হেজাৰ কৰিবপৰা জনেই মহাবতী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এজন হৈয়ো হেজাৰজনত প্ৰবেশ কৰিছিল কেনেকৈ তাকে গমি চাওঁ :

(১) লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসমীয়াৰ মনৰ ‘মই সৰু’ ভাৱৰ ৰূপ-কৰ্মীয়া মাৰি ‘মই কি’ স্বৰূপৰ উপলব্ধিৰে বালাধান কৰি চামনিপৰা জাতীয় চেতনাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে;

(২) চেমনীয়া আৰু ডেকা অসমীয়াৰ মনত সাহিত্য-কৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰেৰণা যোগাইছিল বেজবৰুৱাই; লগে লগে ভাষা-সাহিত্যৰ উদ্ধাৰল গতি দেখিলে অৰাটে যাবলৈ নিদি কোড়ামুঠীয়া বাঘ-জবীয়ো ধৰিছিল;

(৩) সবাতকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ মানস-সৰোবৰ সদৃশ অসমৰ সমাজ-সংস্কৃতিৰ সন্নিহিত গুপ্তবসক ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি ব’বলৈ পাৰ ভাঙি দিলে বেজবৰুৱাই। এনেহেন সহস্ৰশীৰ্ষ সাহিত্যিক-মুখ্যক ৰথী নুবুলি বুলিম কাক ?

এই কেইটা বিষয়ক প্ৰতি প্ৰতিকৈ গমি পিটিকি আলচ কৰিলেহে আমি ক’ব খোজা কথাখিনি ভালকৈ কোৱা হ’ব।

ঊনবিংশ শতিকাৰ পিছৰ ছোৱা কাল দেশত শান্তিয়ে লাগ দিছিল, এই কথা পাকে প্ৰকাৰে সঁচা। পিছে এই শান্তিৰো ৰকম এক। দীৰ্ঘকাল জোৰা অশান্তিৰ পৰিসমাপ্তিকো শান্তি যেন লাগিব পাৰে। অৰ্দ্ধ শতাব্দী জোৰা যুদ্ধ-বিগ্ৰহ, উপদ্ৰৱ-অত্যাচাৰৰ যেনিবা অন্ত পৰিল। মাকে পুতেকক থিতাতে হেৰুৱাব লগা হোৱা, পুতেকে আই-বোপাইক এৰি দিক্‌চৌ পাই উভতি নহাৰ আশঙ্কা, ভঁৰালত ভৰোৱা লখিমীক ভঁৰালতে পেলাই পিঠাঙৰিৰ টোপোলাকে সমল কৰি হাবিত সোমোৱাৰ যুগ এটাৰ যেনিবা অন্ত পৰিল। ভাতোকৈ কিজানি সামন্ত নীতিৰ কামিহাড় ভগা শাসনৰ পদে পদে থকা ভয়, সংশয়, দেহাই নটনা—নিকিনা পৰিশ্ৰম, উদ্যত ৰাজৰোষ আদিৰপৰা মুক্ত হৈ পোন হৈ উশাহ লৰপৰা দিনকেইটা পাই একশ্ৰেণীৰ লোকে স্বাতি অনুভৱ কৰাটো স্বাভাৱিক। এই শ্ৰেণীৰ লোকে পুত্ৰ—পৰিবাৰ সহ খাই লৈ নিশকটিতে জীয়াই থকাটোকে দেৱতাৰ বৰ যেন ভাবি নিজকে হোজা অসমীয়া ৰূপে চিনাকি দি সুখ পোৱা হ’ল আৰু মহাৰাণীৰ দোহাই দি শপত খাবলৈকো অভ্যাস কৰিলে। কিন্তু এটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ অস্বস্তিৰ কাৰণ—বোৰেও মূৰ দাঙি উঠিল। ৰজাই দিয়া বিষয়ৰূপে খাবলৈ পোৱা শ শ পুৰা মাটিৰ খাজনা দি ধন ভৰিব লগা হ’ল। আপোন গোটেই থিতাপি মোৱাৰ সুযোগ পোৱাত বন্দী-বেটীৰো লাহে লাহে পৰালি পৰিল। ৰজাদিনীয়া খিৰাপ, মান-সন্ধান আৰু প্ৰতাপ—পয়োভৰ আদি বুঢ়ী আয়ে কোৱা জুহাল-

গুৰিৰ পূৰ্ণাংগ ভেজা দি ব'লগৈ। কোঠিকলীয়া শ্ৰেণী-বৈশিষ্ট্যৰ বীতি-নীতিবোৰ ধীৰে ধীৰে চকুৰ আগতে উৱলি যাবলৈ ধৰিলে। এইশ্ৰেণী লোকৰ জীৱন-ধাৰাত ভোলপাৰ লাগি মনোৰাজ্যত অশান্তিৰ উত্তৰ হোৱাটোত আচৰিত হবলগীয়া একো নাই। ভাতে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰিল। অসমীয়াই এনেদৰে বঙালক 'বৰদাস্ত' নকৰিছিল। বঙাল মাৰিবলৈ যোৱা প্ৰিয়জনৰ কথা কৈ বিধুৰা প্ৰেমসীও প্ৰবোধ মানিছিল। এনেস্থলত পড়াশালিত আদৰ্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়ৰূপে অসম-ভাৰতত অৱতাৰ হ'ল এক ধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ। তাত "পক্ষীসৰ কৰে বৰ ৰাতি পোহাইল" ধ্বনিৰ ওজন উঠিল। সাধাৰণ কথা-বতৰাত যকৰা নাম হ'ল 'বঙলা স্কুল'। আনকি সৌ সিদিনালৈকে, অৰ্থাৎ আমি পঢ়া দিনলৈকে জুৰে এবাৰ পিছতো পৰিকৃতি ৰূপ 'বঙলা স্কুল' নামটোৱে লগ নেৰিছিল। বেজবৰুৱাই তেখেতৰ 'জীৱন সোঁৱৰণ'ত এই তিতা-কঁহাক এনেকৈ সুঁৱৰিছে :

“প্ৰথমত মোক বঙলা স্কুলত নাম লগাই দিয়া হ'ল; একেবাৰে তৃতীয় শ্ৰেণীত। সেই কালত অসমীয়াৰ মাতৃভাষা বঙলা; অসমীয়া ভাষাটো এটা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা নহয়, মাথোন বঙলা ভাষাৰহে এটা হেনা-হঁচা মাত, এই ভ্ৰমৰ বশৱৰ্তী হৈ গৱৰ্গমেটে আসামত অসমীয়া ল'ৰাৰ নিমিত্তে 'আদৰ্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়' নাম দি ছাত্ৰৱৃত্তি 'পাছ' কৰিবলৈ বঙলা স্কুলবোৰ পাতি দিছিল। আমাৰ শিতসাগৰতো ইংৰাজী স্কুলৰ ওচৰতে এনেকুৱা মিছা দাবীৰ ঢোকাৰে থিয় হোৱা 'আদৰ্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়' এটাই বৰ ঘৰ, বৰ মেজ, বৰ চকী-বেঞ্চ লৈ। অসমীয়া কুৰ্মলীয়া ল'ৰাৰ কুৰ্মলীয়া মনৰ ওপৰত যেনে পিছা জাঁতৰ নিচিনা বঙ্গলা ভাষাৰ জাঁত এখন ঘৰ্ষৰ কৰে ঘূৰাই দিছিল।”

আনন্দৰাম চেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদিয়ে অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ ফেহজালি দিনে। কিন্তু তাত বিন্দুপ্ৰায় চেতনাক জগাই দিব পৰাকৈ ডবা-শব্দৰ তুমুল শব্দ নাছিল। তদুপৰি হেমচন্দ্ৰ আৰু গুণাভিৰামে পাকে-প্ৰকাৰে অসমীয়া সমাজৰ দোষ হিমান গালে, গুণৰ কথা লৈ হিমান মন নিদিলে। পুৰণিৰ কথা শুনালে, কিন্তু অসমীয়াক স্বৰূপ সোঁৱৰাই জগাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলে। নতুনৰ জাননী দিলে, কিন্তু ন-কৈ চাবলৈ শিকাবলৈ সময় নাপালে। এই কাম 'জোনাকী'ৰ যুগলৈ এৰি থৈ গ'ল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই যেন প্ৰথম এই স্বৰূপ জাৱবি থকা অসমীয়াক 'ভদ্ৰমসি' বুলি মহাৰাক্ষা শুনালে :

“আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হয়,
সকলো আহিল, সকলো আছে, নুঙপো নলওঁ গম,
শঙ্কৰে দিলে বিগুজ ধৰম, লাচিতে হাভত বল,
সতী জয়মতীৰ সতীত্ব তেজ্জেৰে অসমী সতী প্ৰবল।

বাজক ডবা বাজক শঙ্খ বাজক মৃদং খোজ

অসম আকৌ উন্নতি পথত ‘জয় আই অসম’ বোল।”

বসবাজৰূপে ধেমালিৰ ছলতো আঙুলিৰ মূৰেৰে যেন হেঁচুকি দিলে—“উঠ অসমীয়া, সোৰোপা কানীয়া অসমীয়া—হোঃ ফুঁহিয়াৰ এচকলকে থা।”

সকলো আহিল আৰু সকলো আছে, কেৱল ‘জয়’ বুলি উন্নতি পথত আগবাঢ়িব লাগে। উন্নতি পথত আগবঢ়াৰ তিনিটা আপুৰুগীয়া অথচ অপৰিহাৰ্য গুণৰ প্ৰতি দৃষ্টি আগ্ৰহি আনি সিয়ো অসমীয়াৰ মনৰ বৰ চাওত কেনেকৈ একাৰেতে জিলিকি আছে তাক দেখুৱানে আৰু চমজাই দিলে। সেইকেইটা হ’লঃ শঙ্কৰৰ বিগুজ ধৰম, লাচিতৰ বল আৰু সতী জয়মতীৰ সতীত্ব। এটা জাতিক উন্নতি পথত আগুৱাবলৈ যিকিটা বস লাগে সেই আটাইকেউটা—ধৰ্মবল, ক্ষান্তিবল আৰু ত্যাগবল। জাবৰিবজিত এটা বিগুজ ধৰ্ম মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ যহত আমাৰ আছে। লাচিতৰ দৰে শৰাইঘটীয়া বীৰত্বৰ বলদায়ক ঐতিহ্য অসমীয়াৰ ধমনীত সঞ্চাৰিত হৈ আছে। সবাতোকৈ জয়মতীৰ আত্মবলিদানে জাতীয় জীৱনৰ চৰম বস্তু ত্যাগৰ মহিমা চিনাই থৈ গৈছে। এনে অৱস্থাতো আমি দুখীয়া নে? কিহৰ দুখীয়া হ’ম—এই ভাবৰ সজীৱনী চিকিৎসা সেই যুগৰ ৰোগৰ নিদান বুজিয়ে বেজবৰুৱা-বংশতিলক লক্ষ্মীনাথে কবিতা লগা হৈছিল।

এই ‘মোৰ আছে’ তঙটি আঙুলিয়াই দিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি সেই প্ৰত্যেকটোকে ভিন্ন ভিন্নকৈ ফুঁহিয়াই অসমীয়া পাঠক সমাজৰ আগত পোহাৰ মেলিলে। শঙ্কৰৰ বিগুজ ধৰমৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিলে ধাৰাবাহিক প্ৰৱন্ধ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ-কথা’ত, বৰোদাৰ বক্তৃতা-ৰাজিত, ‘শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ’ আদি গ্ৰন্থত। অসমত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম ভেতিয়া প্ৰায় চাৰিশ বছৰীয়া পুৰণি। যবে যবে ধাপনা, গাঁৱে গাঁৱে নামঘৰ আৰু ঠায়ে ঠায়ে সত্ৰ আৰু গুৰুসকল আহিল। শুধাপিও যেন সেই ধৰ্মৰ এটা সুখীয়া সৌৰভ আৰু বৈশিষ্ট্য আছে—জাতিৰ জীৱন আৰু চৰিত্ৰত তাৰ কালিকাই বোল দিছে আৰু সেই সঙ্কল্পে অনিৱৰণীয় কথাৰো সত্ৰকাই ওৰ নপৰে—এনে মহিমা অসমীয়া মানুহে ভালকৈ বুজা নাছিল। ব্যক্তিগতভাৱে পালনীৰ আৰু ভজনীৰ ভক্তি ধৰ্মৰূপেই

মাথোন ই অসমীয়াৰ পূৰ্ব-পুৰুষসকলৰ হৃদয়ত স্থান পাইছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেখেতৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ আৰু প্ৰবন্ধৰ যোগেদি শংকৰৰ ধৰ্মক অসমীয়া বা অসমীয়া জাতীয়তাবোধৰ আধাৰ শিলাৰূপে চিনাই দিলে। মহাপুৰুষকো অসমীয়াৰ জাতীয় পিতৃপুৰুষৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ইয়াৰ ফলতে পূৰ্বে সন্ত আৰু নামঘৰতে আবদ্ধ থকা তিথি-মহোৎসৱবোৰ স্কুল-কলেজ, ৰাজহুৱা সভা-সমিতি, গাওঁ-মগৰ সকলোতে বিয়পি পৰিল। সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেই এইবিলাকত যোগ দি ইয়াক ধৰ্মতিথিতকৈয়ো জাতীয় মহোৎসৱৰ গঢ়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। গুৰুজনা বুলি জানিলেও সাহিত্য-গুৰু আৰু ৰাক্তি-গুৰুৰূপেহে সমাজত যেন আজি মহাপুৰুষৰ ব্যক্তিত্ববিধি বিকীৰ্ণ হৈছে। এই ব্যক্তি-প্ৰসাৰৰ নিমিত্তে কোন তাৰ পম খেদিলে আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাষ পামগৈ। এইদৰে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বাদুলি-সঁচাৰ মুকলি কৰি দি অসমীয়া সাহিত্যক সগৌৰৱে থিয় দিবলৈ চাক খাই থকা এখন সুদৃঢ় পীঠৰ আৱৰণ উন্মোচন কৰি দিলে। বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত জোনাকী যুগৰ সাহিত্য-পুৰুষসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য এটাৰ প্ৰতি আস্থাৱান কৰি নোতোলাহেঁতেন, উদ্দীপনা আৰু আত্মবলৰ জডাৱত অসমীয়াৰ সৃষ্টিষ্কমতা মুজুৰা পৰি থাকিলেহেঁতেন।

‘উম্মা’ কাকতত শৰাইঘাট যুদ্ধৰ কথা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লেখিলে মানুহে পঢ়ি জানিলে, সন্তোষ পালে আৰু গৌৰৱ কৰিলে; কিন্তু যেন মৰ্মত আঘাত নকৰিলে। তাৰ কাৰণে এজন বেজবৰুৱাৰ আৱশ্যক হ’ল। তাৰপৰাই ঘাই সঁজুলি লৈ ‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’ নাটকত অসমীয়া বীৰত্বই ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিলে। বাতিৰ ভিতৰতে সুদৃঢ় গড় নিৰ্মাণ কৰাৰ অযুত হস্তীৰ বল, মোমাইক কাটিব লাগিলেও কাটি শত্ৰুৰ বুদ্ধিত জুই দিয়াৰ ক্ষিপ্ৰকাৰিতা, সেই কালৰ পঞ্চাচ হেজাৰ টকাকো নেওচি নিজ দেশৰ ভিতৰ-বিহাৰী গুপ্তৰ ভেদ ডাঙিবলৈ জিতা দোৰোল নোখোৱা মনোবল, ৰণত বঙালক কচুকটা দিব পৰা বাহুবল, শূঁজ সাং কৰি ঘৰলৈ ওভোতা আৰু হাল মেলি দি ঘৰমুৱা হোৱাক এক কথা বুলি ভবা, হয় তৰোৱাল নহয় নাঙল ঘপহ কৰে তুলি লোৱাৰ নিষ্ঠীকতা আৰু স্বকাৰ্যৰতি থকা, নৰিয়া পাটিৰপৰাও উদগাবপৰা, আন কোনো ঠাই নেদেখা, নোহোৱা নোপজা অসমীয়া সেনাৰ অধ্যাক্ষতা কৰিছিল লাটিতে। লাটিত যেনিবা অসমীয়া বীৰত্বৰ প্ৰতীকহে। পূৰ্বজসকলৰ সেই তেজৰ কণিকা অসমীয়াৰ গাৰপৰা ক’লে যাৰ তাকে সোঁৱৰাবলৈ যেন ‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’ নাটক লেখিলে। ‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’ নাটকৰ পাতনিও তাৰে ওচৰ দি বেজবৰুৱাই লেখিছে।

“এই কিতাপ ৰচনা কৰাৰ মোৰ ঘাই উদ্দেশ্য—অসমৰ অতীত গৌৰৱ কাহিনী নাটৰ আকাৰেৰে আজি কালিৰ অসমীয়াৰ আগত প্ৰচাৰ কৰাটোহে, নাট লেখি যহ আজিবলৈ যোৱাটো নহয়। কিন্তু লগতে যদি যহ উপাৰ্জন হয়, হওক, নহয় নাই।”

‘বেলিমাৰ’ নাটক ‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’ নাটকৰ গৌৰৱৰ গানৰ পিছৰ যেন এটা সাৱধান বাণী। কি আছিল, কি হ’ল, কেনেই হ’ল—অসমীয়া সাৱধান হ’বা, তোমাৰ ভিতৰতে এই ‘বেলিমাৰ’ৰ বিহঙটিৰ বীজো লুকাই আছে, কণ ফুটিবলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখিব যদি পাৰা তবিলে, নোৱাৰা যদি মৰিলা—এয়েই ‘বেলিমাৰ’ৰ সঙ্কেত বাণী।

‘জয়মতী’ৰ কাহিনী ৰত্নেশ্বৰ মহন্তই মনোগ্ৰাহীকৈ প্ৰচাৰ কৰিলে। বহুতে পঢ়িলে পঢ়ি ভাল পালে, জয়মতীক সতী সাৱিত্ৰীৰ লগত স্থান দিলে, কিন্তু তেজোময় সত্তাৰ ফিৰিঙতি একোটা যে অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে উমাজলৈ জ্বলি আছে, সেই কথা গাজত লগাকৈ সন্ধিয়াই দিবলৈ ‘জয়মতী’ নাটকৰ সৃষ্টি হ’ল। ‘জয়মতী’ নাটক গোহাঞি বৰুৱায়ো লেখিলে। অসমীয়াই বেছিকৈ আদৰ কৰিলে ‘ডালিমী’ খকা ‘জয়মতী’ক। অসমীয়া প্ৰথম বোলছবিখনৰো আধাৰ হ’ল বেজবৰুৱাৰ ‘জয়মতী’হে। এই সমাদৰ গুৰিত অকল নাট্যপ্ৰতিভাই নহয়, জাতীয় আকাংক্ষা আৰু আদৰ্শক আবিষ্কাৰ কৰা আৰু ৰূপ দিবপৰাৰ সাফল্য।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত শঙ্কৰৰ ধৰ্ম, লাচিতৰ বল আৰু জয়মতীৰ তেজ বা ত্যাগ—এই তিনিটা জাতীয় চেতনাৰ বোধন শব্দৰ ত্ৰিবাৰত ধ্বনি আৰু বেলিমাৰ বিঘিনি—বিনাশন—দুৰ্বাক্তত। নহলেনো একে লানিকৈ যথাক্ৰমত ১৯১৪-১৫ চনৰ ভিতৰতে ‘শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ’ (১৯১৪), ‘চক্ৰধ্বজ সিংহ’, ‘বেলিমাৰ’ আৰু ‘জয়মতী’ (১৯১৫) লেখিবলৈ কাপ-কাঠী ধৰাৰ অৰ্থ কি? ই এটা দৈৱ-সংযোগ নহয়, এই কেইখন গ্ৰন্থ ৰচনাৰ মূলতে নিশ্চয় উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত সুকল্পিত এখন আঁচনি আছিল। সাহিত্য সৃষ্টিৰ কৱিৰ্যশঃ—প্ৰাথীকৃতকৈয়ো তেঁবেঙা লগা চেতনাক যোগলম্বিৰ উড়াপেৰে জীপ দিয়াই আছিল সেই উদ্দেশ্য—“লগতে যহ উপাৰ্জন হয় হওক, নহয় নাই।”

বেজবৰুৱাই প্ৰায় অৰ্দ্ধশতাব্দী কাল অসমীয়া সাহিত্যৰ ভূমি ধৰিলে। ১৮৮৯ চনৰ ‘জোনাকী’ৰ জন্মকালৰপৰা ১৯৩৮ চনলৈকে এই কালখণ্ডত অসমীয়া সাহিত্যৰ গা-গাৰি বহুতখিনি টুনকিয়াল হ’ল। বহুত কবি, নাট্যকাৰ, ঔপন্যাসিক, প্ৰবন্ধ-লেখকৰ উদয় হ’ল—দুই চাৰিজন অন্তৰ্গত গ’ল। কিন্তু এই

সকলোৰে মাজত লক্ষ্মীনাথ মধ্যমণিকপে বিবাজ কৰিছিল। কালিদাসে কোৱাব দৰে—“নক্ষত্ৰ-ভাৰা-গ্ৰহসঙ্কল্যপি জ্যোতিষভী চন্দ্ৰমসৈৱ বাষ্টিঃ”, সমুজ্জ্বল গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ আৰু ভাৰকাৰে আকাশ ভৰি থাকিলেও চন্দ্ৰমাৰ কাৰণেহে বাডিক জোনাক বোৱোঁ। সেই একে সুৰতে ক’ব পাৰি—কৱি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, সাংবাদিক বুলিয়ে বুলিয়ে ওলালেও লক্ষ্মীনাথ থকা বাবেহে যেন অসমীয়া সাহিত্য লক্ষ্মীভৰ্তী আছিল। অকল সিমানেই নহয়, এই প্ৰকাশৰে অকণি পোহৰলৈ সেই যুগৰ যুৱক আনকি কিশোৰ লেখকেও সাহিত্যপথত আগবাঢ়িছিল। ১৯১৪ চনত বহা প্ৰথম ‘অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী’ৰ সভাপতি আছিল বেজবৰুৱা, কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষত অসমীয়া সাহিত্যিক ডেকাৰ মন-সভাৰ তেওঁ স্থায়ী সভাপতি আছিল। যতীন দুৱৰাক সোধা—তেওঁৰ সাহিত্য প্ৰেৰণাৰ উৎস ক’ত। ঘপৰাই ক’ব ‘বেজবৰুৱা’, বত্ৰকান্ত বৰকাকতিক সোধা—সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত উদগণিৰ কাৰণে কাৰ পিনে বেছিকৈ চাইছিল, তেওঁ ক’ব ‘বেজবৰুৱাৰ পিনে’, দৈৱ ভালুকদাৰেও আক্ষেপ কৰিছিল, “আজি বেজবৰুৱা নাই, কোনে বাট দেখুৱাব”, ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ নিচিনা কৱি-সমালোচককো ‘বাহী’ আৰু তাৰ সম্পাদকৰ সুদূৰ কলিকতীয়া প্ৰেৰণাই পৰশ নকৰাকৈ থকা নাছিল। মহেশ্বৰ নেওগৰ ভাষাত ডিম্বেশ্বৰ নেওগে বেজবৰুৱাক ‘দেৱতা জ্ঞান’ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে দিয়া আপোন ভাৱ সূঁতৰি উল্লাসিত হৈছিল। সবলমতি বিহগী কৱি ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে কাৰো প্ৰভাৱ স্বীকাৰ নকৰিছিল; কিন্তু বেজবৰুৱাৰপৰা পোৱা অনুপ্ৰেৰণাৰ কথা মাজে মাজে কৈ পেলাইছিল। পাণ্ডিত্যৰ আৰু গৱেষকৰ গৌৰৱ-মুকুট পিন্ধা সূৰ্যকুমাৰ আৰু বাণীকান্তক ছাত্ৰ অৱস্থাত আৰু গিহুতো কাৰ মৰমৰ হাত-ফুৰণিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশলৈ আঙুৱাই দিলে এই কথাৰ ওৰ বিচাৰিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথাই আগতে ওলাব। এইদৰে এইজন মানুহে নিজৰ বহুজনৰ মাজত কেনেকৈ বিয়গাই দিব পাৰিছিল তাৰ লেখ ল’বলৈ গ’লে এখন মহাভাৰত হ’ব। পূৰ্বৰি বৈষ্ণৱ যুগৰ সকলো সাহিত্য-কৰ্মতে এইজন মহাপুৰুষ দেখা নেদেখাকৈ সহপ্ৰবাহৰূপে বিবাজ কৰিছে। আধুনিক যুগৰ প্ৰথমাৰ্দ্ধৰ সকলো সাহিত্য-কৰ্মৰ ওৰিতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নামে অনুকৰণ কাম কৰিব পাৰিছিল। ১৯৩০-৩১ চনত এবাৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন উপলক্ষে বেজবৰুৱা শিতসাগৰলৈ গৈছিল। যুঁবি যাওঁতে কটন কলেজৰ এ. এছ. এল. ক্লাৱে ছুড্ মাৰ্চন হলত এখন অভিনন্দন সভা পাতি বেজবৰুৱাক মানপত্ৰ দিছিল। সেইদিনাৰ সভাত লেখিত ভাৱেই নে ৰক্তভাতে কোনোবাই ভেংখতক যুঁবি আহি অসমত নিগাজিকৈ ধকাৰ অনুৰোধ কৰিছিল। তাৰ উত্তৰত ভেংখেতে

কৈছিল, “সকলো ইন্দ্ৰৰ ইচ্ছা। যদি অসমতে হাড় কিডান, পেলাৰ লগা আছে তেনেহলে সেইটো নিশ্চয় হ’ব। তথাপি মই অসমত নাই থকা বুলি আপোনালোকে অসন্তোষ নকৰিব। মোৰ অভ্যাস্য গোটেই অসমতে বিয়পি আছে।” সেই কথাষাৰকে ইংৰাজীত দোহাৰি কৈছিল : “I am all over Assam in spirit” তেখেতৰ প্ৰথম কথাটো আখৰে আখৰে ফলিয়ালে। লুইতৰ বালিত এদিন ভূমিচ হৈছিল (তেখেতৰ ভাষাত ‘নৌকাহু’), ডিব্ৰুগড়ৰ লুইতৰ বালিতে তেখেতৰ অস্থিশেষ নিমজ্জিত হ’ল। দ্বিতীয় কথাষাৰ তেতিয়াও সঁচা আৰু আজিও সঁচা হৈ আছে।

কেৱল প্ৰেৰণা বিকীৰণ কৰাতেই যে বেজবৰুৱাৰ বিৰাট ব্যক্তিত্ব উপশান্ত হৈছিল এনে নহয়; প্ৰেৰণাৰে আঙুঠাই দি তাড়নাৰে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ গতি সুৰাটেদি পৰিচালনা কৰিছিল। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অভাৱত ভাষাৰ বিগুৰ্জিত সম্পৰ্কে শেষ বিধান দিবলগীয়া হৈছিল বেজবৰুৱাই। কোনো বিষয়ে শঙ্কা বা বিতৰ্ণা হলে বেজবৰুৱাই কি লেখে বা কি বোলে তাৰ সাক্ষ্যই শেষ মীমাংসাৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি সকলোৱে মানি লৈছিল। বুৰা নে ডুৰা, কি বাজিল নে কেইটা বাজিল, এনে সৰু-সুৰা কথাতো যদি বেজবৰুৱাই কিবা বায় দিয়ে তেনেহলে চকুমুদি সেই বায় মতে লেখি যোৱা, ভয় নাই। সমালোচনাত বেজবৰুৱাই ডেকা-বুঢ়া কাৰো মুখলৈ নাচাইছিল। তেওঁ সেই কালৰ ডেকা সাহিত্যিকক তৰ্জ্জনী-নিৰ্দেশ দিছিল, বয়োৱৰ্দ্ধ শিক্ষা-প্ৰসাৰক উপেন্দ্ৰ বৰুৱাকো শুদাই নেৰিছিল। ‘শাহ আই’ নামৰ এখন সৰু নাট বহুত দিন আগতে নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল। বেজবৰুৱাই ‘বাঁহী’ত সেই নাটৰ সমালোচনা কৰি তাক পুৰি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। বেজবৰুৱাই লেখিছিল, “বহুত প্ৰকাৰ চিত্ৰ থাকে, কিন্তু আটাইবোৰ চ’ৰামৰৰ বেবত আঁৰিব নোৱাৰি, সেইদৰে সমাজৰ ভাল বেয়া সকলো কথাই সাহিত্যত সন্মানে ঠাই পোৱা অসম্ভৱ।” (হৰহ বাক্য কেইটা মনত নাই) যোৰহাটৰ স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰ বৰুৱাই ‘বাঁহী’ত কেইটামান বিষয়ে টোকা লৈছিল। তাত নানান কথাৰ মাজত এই কথাও লৈছিল যে, কীৰ্তন পৃথিৱীৰ অন্তৰ্গত ওবেষা-বৰ্ণন শব্দৰদেৱ নহয়, প্ৰক্লিষ্ট; সেই খণ্ড পিছত কোনোবাই কীৰ্তনৰ আনবোৰ খণ্ডৰ লগত সাঙুৰি দিলে। বিষয়টো অৱতারণা কৰোঁতে বৰুৱা ডাঙৰীয়াই “কীৰ্তনখনৰ আপোপাত এবাৰ পঢ়ি চাওঁ”—এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ এটা সম্পাদকীয়ত বেজবৰুৱাই নিজেই লেখি ওবেষা-বৰ্ণন সম্পৰ্কে ক’লে যে ওবেষা-বৰ্ণন শব্দৰদেৱ ৰচনা আৰু কীৰ্তনৰ ভিতৰত। “বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বুঢ়া বয়সত কীৰ্তন পুথিখন

এবাৰ যে পঢ়ি চালে, জানি সন্তোষ পালোঁ। আৰু কেইবাৰমান পঢ়িলে ওবেয়া-বৰ্ণন যে শঙ্কৰদেৱৰ ৰচনা বুজি পাব"।^১ এইদৰে 'বাঁহী'য়ে যেনেকৈ মিঠা সুৰেৰে মাত দিছিল তেনেকৈ লাগিলে কেতিয়াবা চোকা সুৰৰ মাতো উলিয়াইছিল। সাহিত্যৰথীয়ে মুঠিৰ বাঘ-জৰী কেতিয়াও ডিলা পৰিবলৈ নিদিছিল। বৰ্তমান যুগৰ সাৰথিবিহীন সাহিত্যৰ কথা কৈ সিদিনা স্বৰ্গীয় দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰে আক্ষেপ কৰিছিল : "বেজবৰুৱাৰ যুগত ভালকৈ লেকান ধৰি আছিল, এতিয়া সেইটো নোহোৱা হ'ল। কিন্তু এতিয়াৰ সাহিত্য ৰামকৃষ্ণ-বাণী, লঠাই শালিধানৰ আগ তল গ'ল ওৰিয়ে নাপালে পানী।" (অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা ডিম্বেশ্বৰ নেওগ স্মৃতি-গ্ৰন্থ, পৃষ্ঠা ৪৯।) অকল বাট দেখুওৱাই ক্ষান্ত নাথাকি ফালৰি কাটিলে বাট পোনাই দিয়াতহে নেতৃত্বৰ সৌষ্ঠৱ।

মহাভাৰতত কোৱা লক্ষণ মতে মহাৰথীয়ে ৰথো চলায়, শত্ৰুকো নিপাত কৰে। অসমীয়া ভাষাই অসমত হাত আসন পুনৰাই লাভ কৰিলে যদিও শত্ৰুৰ জইন্ মৰা নাছিল। সুযোগ সুবিধা পালেই বতৰে আবতৰে অসমীয়া ভাষালৈ বা অসমীয়ালৈ লুকাই চুৰকৈ আৰু কেতিয়াবা দেখাদেখিকৈ দুই এপাত নিন্দা-উপলুঙাৰ শৰ মাৰিবলৈ এৰা নাছিল। অসমীয়া ভাষাক বঙলা ভাষাৰ উপভাষা ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অপচেষ্টাও সমানে চলি আছিল। জোনাকীযুগ আৰু তাৰ কিছুকাল পিছলৈকো এনে আক্ৰমণ চুৰ্চুৰীয়াকৈ হলেও চলি আছিল। সেই সময়ৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকল এই ধৰণৰ আক্ৰমণ ওফৰাবৰ কাৰণে সৰ্বদাই বদ্ধপৰিকৰ হৈ থাকিব লগা হৈছিল। সেই বিৰূপ মন্তব্যবোৰৰ চুঙা চাই সোপা দিব পাৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই, কেতিয়াবা 'বাঁহী'ৰ সম্পাদকৰূপে আৰু কেতিয়াবা কৃপাবৰৰ ডেশত। জোকৰ মুখত চুগ দিব পৰা বিদ্যাত বেজবৰুৱা সিদ্ধহস্ত আছিল, সেই দেখি পৰাখিনি পক্ষত জোকাই ল'বলৈ উলা-মুলা বিধৰ মানুহে সাহকে নকৰিছিল। অমূলক আৰু বিদ্বেষপ্ৰসূত কথাবোৰৰ উত্তৰবোৰ কৃপাবৰে কেনেকৈ গাজত লগাকৈ দিব পাৰিছিল তাৰ নমুনা এটা পোৱা যায় বৰবৰুৱাৰ 'গৱেষণা' নামৰ ঋতুীয়া ঠাচত লেখা প্ৰবন্ধৰপৰা। (গ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত ওলোৱা 'বৰবৰুৱাৰ বুলনি' নামৰ গ্ৰন্থ, পৃষ্ঠা ৫৩)।

তাহানি 'Times of Assam' নামৰ ডিফ্ৰগড্ৰপৰা ওলোৱা বাতৰি কাকতত কোনোবা এজন ঘোষ উপাধিধাৰী পাবত গজা প্ৰহতাত্মিক তেওঁৰ পুৰণি তত্ত্বৰ উহ উলিয়াবলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছিল। তাৰে কেইটামান হ'ল,

১। সেই সংখ্যা বাঁহী হাতত নথকাত স্বাক্ষৰাঙ্কিত উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু প্ৰায়খিনি ভালকৈ মনত থকাত হৈ লৈছিলোঁ।

(১) খেৰসূতী শঙ্কৰদেৱৰ বুঢ়ীমাক আছিল। তেওঁ কোন জাতৰ (কাণ্ট) ? আৰু কোন জাতিৰ (টাইব) মানুহ আছিল ?

(২) শব্দটো সজা নে, নাইবা পোনপটীয়া স্বভাৱৰ অনুকৰণ কৰি কৰা ?

(৩) শব্দটো এনেবোৰ জাতৰ চাব নে যিবোৰ নৈৰ বা মৰি নৈৰ বা সৰু সুঁতিৰ দাঁতিত বাস কৰে ?

এই প্ৰশ্ন কেইটা ইমান নিৰ্বৰ্থক আৰু কুট যে ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ যোৱাও বিৰত্বনা। কিন্তু নিদিলেও 'কোন মজা' বুলি শত্ৰুৰ হাঁহিবলৈ চল থাকি যায়। সেই দেখি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই হালক হলেৰেই কটিলে এইদৰে—

“শ্ৰীচৈতন্যদেৱৰ মাকৰ নাম শচীদেৱী। শচীদেৱী নদীয়াৰি বঙালী মানুহ আছিল। কিন্তু চৈতন্যদেৱৰ বাপেক চিলগীয়া। ---এতেকে বঙ্গ-মহিলাৰ গৰ্ভত চিলগীয়া বাপেকৰ যিজন পুতেক হৈছিল সেইজন কোন জাতৰ বা কাণ্ট আৰু কোন জাতিৰ বা টাইবৰ ডালিমনাৰ অন্তৰ্গত ?

“‘ঘোষ’ শব্দটো সজা নে নাই পোনপটীয়ে স্বভাৱৰ অৰ্থাৎ নিজ ব্যৱসায়ৰ অনুকৰণ কৰাৰপৰা হোৱা ? ঘোষ মানে ঘোষণা কৰা, ডাক দি যোৱা অৰ্থাৎ গুৱালসকলে গাখীৰ বেচিবলৈ বাটে বাটে লৈ ফুৰোঁতে ‘কোনো গাখীৰ লবি?’ বুলি ঘূষি অৰ্থাৎ মাতি বা ডাক দি ৰিঙিয়াই যোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে।

“নদীয়াৰ চন্দ্ৰ চৈতন্যদেৱৰ নাম। নদীৰ বা নৈৰ কানত থকা বাবে তেওঁৰ তেনে নাম হৈছিল নে ? নদীয়াৰ মানুহৰ কি জাত ?”

ঘোষ মহাশয়ৰ খেৰসূতী নামটো লৈ অশ্রুত গৱেষণা আৰু তাৰ নামত অসমীয়াৰ প্ৰতি কটাক্ষপাতৰ উত্তৰ পোনপটীয়াকৈ নিদি তেওঁৰ অনুমান-প্ৰমাণৰ ধৰণটোকে ওলোটাৰে তেওঁৰ গালে মাৰি পঠিয়াই বেজবৰুৱাই “যেন টাঙোনৰ” ব্যৱস্থা কৰিলে। ঘোষ ডাঙৰীয়া সেইদিনেই ফাট মাৰিলে।

স্কুলত পঢ়াকালত এজন বঙালী শিক্ষকে কোৱা মনত আছে—“লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এনে কি ডাঙৰ সাহিত্যিক মই বুজি নাপাওঁ হাঁ, তেওঁ এজন যোদ্ধা আছিল এই কথা সত্য।” সেইদিনাৰ বঙালীসকলে যোদ্ধা ৰূপেই বেজবৰুৱাক চিনিছিল আৰু সম্ভৱতঃ কৈছিল—“আজিও দুখাত গাৱ, মহা পোড়া পাই।”

বেজবৰুৱাই এইদৰেই সুজান ৰখাৰ দৰে অসমীয়া ভাষাৰ চৌগড় অৰ্দ্ধ-শতাব্দী কাল সুৰক্ষা কৰি গ'ল।

বেজবৰুৱাৰ সন্তানতোকৰি শ্ৰেষ্ঠ নেত্ৰকাৰিতা হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ

কাৰণে সমাজকামী মানস সৰোবৰখনক পাৰ ডাঙি শতধাৰে বোৱাই দিয়া। বেজবৰুৱাৰ পূৰ্বে অথবা অৰাবহিত কালত সাময়িক অসমীয়া সমাজখন সাহিত্যৰ দাপোণত স্পষ্ট আৰু প্ৰগতিময় ছবি প্ৰতিফলিত হোৱা নাছিল। গুণাভিৰামৰ ‘বান নৱমী’ত বিৰিঙি উঠা সমাজখনত কল্পনাৰ বিন্যাসী বং অলপ বেছিনে চৰোৱা হৈছে। ফলত তাত পোৱা অসমীয়া সমাজখন ঠায়ে ঠায়ে আচহুৱা যেন লাগে হৈছে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘কানীয়া কীৰ্ত্তন’ আৰু ‘বাহিৰে বং চং তিতৰে বোৱা ভাতুৰী’য়ে অতিৰঞ্জনাৰ বাহুল্যেৰে সমাজৰ প্ৰকৃতাৱস্থাৰ ওপৰত মুখা পিন্ধাই দিছে। দোষদৰ্শিতাৰ প্ৰবলতাই গ্ৰন্থকাৰক চিকিৎসাৰ্থে ৰোগীৰ পিঠিত সোকা লগোৱা ভূত খেদা বেজৰ শাবীলৈ নিয়া যেন হৈছে। পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বৰঙী আৰু পুৰণি সাহিত্যৰ চাং চলাথ কৰোঁহে বেছিনে সময় গ’ল, কাব্য-প্ৰতিমাৰ পূজাত লাগি থাকি থাকি “হাতত সিৰামুবিৰে ধৰা” বুলি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা সংবাদ-পত্ৰৰ মেলা-বজাৰত সোমাল। গোস্বামী বৰুৱাই লেখিলে; কিন্তু বৰ্ত্তমানতকৈও অতীতলৈহে বেছিকৈ দাত মেলিলে, ‘ভানুমতী’ আৰু ‘লাহৰি’ত অতীতৰ লগত বৰ্ত্তমানৰ সন্না-পোতকা কৰিলে। ‘গাওঁ বৃতা’, ‘ভূত নে ধুম’ আদি নাটকত হজুৱা সমাজৰ বুদ্ধিহীনতা, ভয়-কাতৰতা আদি দোষবোৰ আঙুলিওৱাৰ বাহিৰে কলাপুণ্ড বৰ্ণনৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ‘টেটোন তামুলী’ এটা অসম্ভাৱ্য ঘটনাৰ ধেমেলীয়া উপস্থাপন।

ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ইতিহাসৰ ৰাজ্যত সোমাল। হেৰোৱা অতীত এটাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত বৰদলৈৰ দান অতুলনীয়। ‘মিৰি-জীয়বী’ত এখন সমাজ পাওঁ—বিৰাট অসমীয়া সমাজৰ এটা খণ্ডছবি। উল্লিখিত সত্তৰনাৰে গড়িত এই উপন্যাসৰ ধাৰাটো “এবাৰ ওলাই গৈছে সূমেক শিখৰে ছাট কৰে পোহৰত কেনিৰা লুকাল”। অসমীয়া সমাজ দোষে-গুণে যথার্থৰূপে প্ৰকাশ পালে বেজবৰুৱাৰ গদ্যসমূহত, খুহতীয়া প্ৰৱন্ধৰাজ্যত। ইয়াত কল্পনাবিলাস নাই, অতিৰঞ্জনাৰ ডেই যোৱা বং নাই, খণ্ডতাৰ অসম্পূৰ্ণতাও নাই। দোষদৰ্শন আছে, কিন্তু সিয়ো সহানুভূতিৰ প্ৰলেপত “হেজাৰ হলেও দোষে-গুণে আমাৰেই” —এনে সমত্ব প্ৰদায়ক। অসমীয়া সমাজৰ ডাঙৰীয়াৰপৰা হজুৱালৈকে গুৰু-গোসাঁইৰপৰা সেৱকলৈকে, বজা-প্ৰজা, নগৰীয়া-গাঁৱলীয়া, গিৰিহঁত-চাকৰ, ছাত্ৰ-শিক্ষক, স্বামী-স্ত্ৰী, আমোলা-মহৰী, সকলোকেই স্ব স্ব মহিমা লৈ বেজবৰুৱাৰ গদ্য-প্ৰৱন্ধত আশ্ব-প্ৰকাশ কৰিছে। যদি কিবা নাই তেনেহলে সেইখিনি অসমীয়া সমাজখনতে নাছিল বুলি ধৰিব লাগিব। সাহিত্যিকৰ সৰ্বভোষিসাধিণী

দৃষ্টিৰে সমাজখনক সৰ্বপ্ৰথমে বেজবৰুৱায়ে অসমীয়া পাঠকৰ সমুখত দাঙি ধৰিলে। অসমীয়া সাহিত্যকে স্ব-সমাজৰ দাপোণত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব চাবলৈ শিকিলে, লগতে সেই সমাজখনক সাহিত্যৰ মূলাধাৰ শক্তিকাপে বৰণ কৰিলে। পিছৰ কালৰ লেখকসকলে সেই আদৰ্শত বাট বুলিবলৈ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ-পৰাই দিওঁনিৰ্দেশ গ্ৰহণ কৰিলে। অসমীয়া সাহিত্যকে বাট চিনি পালে। সমাজখনক নমাই আনি সাহিত্য-জগতত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এই উগীৰথ কৰ্মই বিনা অনুষ্ঠানে অযোষিতভাৱে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক সাহিত্যৰথী নামৰ গৰাকী কৰিলে।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-জগতে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য

ভবেন বৰুৱা

আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যসমূহৰ জন্ম আৰু বিকাশৰ ইতিহাস মূলতঃ প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সংমিশ্ৰণৰ এক বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস, আৰু এই ইতিহাসৰ সামগ্ৰিক ৰূপটো কেইবাটাও বিশিষ্ট ধাৰাত সুবিন্যস্ত। অতীতৰ কোনো কোনো সময়ত ভাৰতীয় মানসত পাশ্চাত্যৰ, আৰু পাশ্চাত্যৰ মানসত ভাৰতীয় প্ৰাচ্যৰ অভিঘাত অনুভূত হৈছিল; আনকি পাশ্চাত্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ-নিজমত, প্ৰাচ্যৰ মহাবোধিসত্ত্বৰ কৰুণাসিন্ধু মূৰ্তিত ইয়াৰ চিনৰেখা পণ্ডিতসকলে বিচাৰি পাইছে। কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সাময়িক সংস্পৰ্শৰ বিচ্ছিন্ন বিন্দু কিছুমানহে আমি দেখিবলৈ পোওঁ; সমন্বয়ৰ সুদীৰ্ঘ ধাৰাৰ পৰিচয় নাপোওঁ।

এনে সমন্বয়ৰ এক নীৰৱচ্ছিন্ন প্ৰৱাহৰ ইতিহাসেই হ'ল আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যসমূহৰ ইতিহাস। গ্ৰীচী-ৰোমক-খৃষ্টীয় আধাৰত ক্ৰমবিকাশ লাভ কৰা পাশ্চাত্যৰ সভ্যতাক বিভিন্ন ৰূপত ভাৰতীয় মানসে কিডাৱে অঙ্গীভূত কৰিছে বা কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে, তাৰ এক অন্তৰঙ্গ পৰিচয় এই সাহিত্যসমূহত পোৱা যায়। আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্য নামেৰে সামগ্ৰিকভাৱে চিহ্নিত কৰিব পৰা এই সাহিত্যসমূহক এখন বিশেষ ধৰণৰ দাপোণ বুলিব পাৰি—প্ৰতিবিম্বিত জগতখনত চলি থকা প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সংমিশ্ৰণৰ মূল প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰাই যিখন দাপোণৰ প্ৰতিবিম্বন—প্ৰণালী নিয়ন্ত্ৰিত। মাইকেল মধুসূদন দত্তৰ কাব্যত প্ৰাচ্য ভাষা আৰু অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ মিতান্বিত আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ লক্ষণৰ পৰিচয় পোৱা যায়। পছিমীয়া সাহিত্যৰ চনেট, অমিত্ৰাক্ষৰ আদি বিভিন্ন ছন্দ-প্ৰকৰণ, উপন্যাস, চুটিগল্প আদি বিভিন্ন ৰূপৰ অধাৰতেই এই সাহিত্যই গঢ় ল'লে। কেৱল আধাৰৰেই নহয়, আধাৰবোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিিল। পাশ্চাত্যৰ ৰেনেচাঁপ্ৰসূত সভ্যতাৰ মানৱমুখী এক দৰ্শনে ভাৰতীয় পাৰমাথিকতাৰ স্থান অধিকাৰ কৰি ল'লে। মানৱ-জগতৰ বাস্তৱতা, মানৱমনৰ দুখ-বেদনাৰ বাস্তৱতা সম্পৰ্কে তীব্ৰভাৱে সচেতন

এক মানসিকতাই ভাৰতীয় সাহিত্যত দেখা দিলে। ভাৰতীয় মানসত আগেয়ে অবিভক্ত নোহোৱা শ্ৰেণীৰ এক নিৰাকৰণহীন দুখৰ বোধো (ট্ৰেজিক চেঞ্চ) দেখা গ'ল বৰ্ণাস্তনাথৰ 'ঘৰে বাইৰে' আদি ৰচনাত। পাৰমাথিক গন্ধ নথকা, ব্যক্তিমুখী এক বিভক্ত ৰোমাণ্টিক মানসিকতা—ধৰ্ম আৰু সমাজৰ প্ৰভাৱৰপৰা যি মুক্ত—মধ্যযুগৰ বৈষ্ণৱ পদাৱলীত দেখা দিয়া 'নবনীয়া' প্ৰগয়-অনুৰাগৰ ঠাইত পৰিলক্ষিত হ'ল। আগতকৈ অধিক মানৱমুখী, অধিক ৰাষ্ট্ৰমুখী, অধিক অস্থমুখী—মনৰ ভীষণ বহুসাময় অৱচেতনক অধিক স্বীকৃতি দিয়া এক মানসিকতা—অৰ্থাৎ বিশেষকৈ যোৱা পাঁচশ বছৰে পছিমীয়া সাহিত্যত নীবৰচ্ছিন্ন গতিত সক্ৰিয় হৈ থকা মানসিকতাৰ প্ৰভাৱকে ভাৰতীয় সাহিত্যত দেখা গ'ল।

ভাৰতীয় সাহিত্যসমূহে প্ৰাচ্য-পাশ্চাত্যৰ এই সংমিশ্ৰণৰ ফলত লাভ কৰা মূলধন অৱশ্যে কেৱল এই আঙ্গিকৰ প্ৰকৰণসমূহ আৰু মানৱমুখী-ব্যক্তিমুখী মানসিকতাই নহয়; ভাৰতীয় ভাৱ-ৰাজ্যত—ধৰ্ম-চিন্তা, ৰাষ্ট্ৰ-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা আদিৰ ওপৰত পৰা পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ ফলত যিবোৰ নতুন বিশিষ্ট চিন্তাবলীৰ উদয় হ'ল—সিবোৰো তাৰ ভিতৰত আছে। মূঠৰ ওপৰত, আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ মান, শব্দৰ আৰু অঙ্গ-সজ্জা তিনিওটাতেই প্ৰাচ্য-পাশ্চাত্যৰ সংমিশ্ৰণৰ প্ৰমাণ সুস্পষ্ট।

মোদা এণ্ড না বৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ৰমবিকাশৰ কথাটো পৰীক্ষা কৰি চালে এই কথাটোই প্ৰমাণ পাওঁ: এই এশ বছৰৰ ভিতৰত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যই পছিমীয়া গঢ়ত ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠা, ব্যাপ্তি আৰু গতিবেগ লাভ কৰিছে। আন আন ভাৰতীয় সাহিত্যসমূহৰ দৰেই অসমীয়া সাহিত্যো পছিমীয়া আদৰ্শৰ কাব্য, নাটক, উপন্যাস, চুটিগল্প, ৰম্য-ৰচনা আদি বিভিন্ন প্ৰকৰণৰ আধাৰত স্ফুৰণ লাভ কৰিছে, এক মানৱমুখী—ব্যক্তিমুখী মানসিকতাৰ ইঙ্গিত বহন কৰিছে, আৰু আধুনিক ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাৰপৰা প্ৰাণশক্তি লাভ কৰিছে।

এই এশ বছৰৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কেন্দ্ৰস্থলতেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্থান আমি বিচাৰি পাম। এই কেন্দ্ৰীয় ওকত্বে বেজবৰুৱাৰ প্ৰাণ্য এই কাৰণেই যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যই আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠা, ব্যাপ্তি আৰু গতিবেগ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যতেই লাভ কৰিলে। মানৱমনৰ গহনতম প্ৰদেশৰ ছাঁ-পোহৰৰ খেল নাইবা সূক্ষ্ম, গভীৰ, অনুভূতি-সতেজ এক সামগ্ৰিক জীবন-

বোধ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত 'অনি নাপাওঁ', চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাত, অম্বিকাগিৰিৰ আগবয়সৰ কবিতাত, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ 'কাৰেঙৰ লিগিৰি', বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱাৰ 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসতেই বৰং যাৰ সন্ধান পোৱা যায়। গতিকেই, বেজবৰুৱাৰ এই কেন্দ্ৰীয়তা ঘাইকৈ তেওঁৰ সাহিত্যৰ ব্যাপ্তি আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্বৰ বাবেইহে, গভীৰতা আৰু সূক্ষ্মতাৰ বাবে নহয়। প্ৰথমতে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-বসাবচনা—প্ৰায় সকলোবিলাক বিভাগতেই বেজবৰুৱাই পোন প্ৰথমে লেখনি চলায়, আৰু প্ৰায় প্ৰতিটো বিভাগতেই এটা বিশিষ্ট আদৰ্শ বা মডেলৰ সৃষ্টি কৰে—যিবোৰৰ ওপৰত প্ৰায় অৰ্দ্ধ-শতাব্দী ধৰি তেওঁৰ বেছিভাগ উত্তৰ-সাধকেই নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে। দ্বিতীয়তে, আধুনিক অসমীয়া গদ্যই বেজবৰুৱাৰ হাততেই এক বিশিষ্ট শৈলী, সান্নিধ্য আৰু এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিৱৰ্তন লাভ কৰে। ভট্টদেৱৰ গদ্য, ৰজাদিনীয়া বুৰঞ্জী-পুথিবোৰৰ গদ্য, হেমচন্দ্ৰ-উগাভিৰাম-লগ্নোদৰৰ গদ্য—এটাই কেউবিধতেই সাধাৰণতে আধুনিক প্ৰকৃতিৰ সান্নিধ্য নমনীয়তাৰ অভাৱ কিছু পৰিমাণে হলেও অনুভৱ কৰিব পাৰি। বেজবৰুৱাৰ হাততেই অসমীয়া গদ্যই এই গুণ লাভ কৰিলে। এই কাপাত্ত লাভ কৰা গদ্যই আতি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ শতকৰা প্ৰায়সত্তৰ-আশীভাগ বোজা বহন কৰিছে। তৃতীয়তে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দশক সুবি সম্পাদকীয় পৰিচালনাৰে বেজবৰুৱাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক এক আনুষ্ঠানিক মৰ্যাদা লাভ কৰাত সহায় কৰিলে।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত একালে যেনেকৈ ন-ভাঙনি মাটিৰ পৰিচয় পোৱা যায়, আনফালে যেনেকৈ জাটীয়া লোক-মানসক, ঐতিহ্যক সেই মাটিত এক নতুন অৰ্থদান কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও পৰিলক্ষিত হয়। তাৰতীয়া ঐতিহ্যৰ এটা ধাৰা শঙ্কৰী অসমীয়া সংস্কৃতিৰ শাস্ত্ৰীয় ৰূপটোৰ লগত সৰুৰেপৰা বেজবৰুৱাৰ কেনে ঘনিষ্ঠ পৰিচয় স্থাপিত হৈছিল সেই কথা 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ' পুথিত দিয়া তেওঁৰ দিন-পঞ্জীৰপৰা ভালদৰে জানিব পাৰি। শঙ্কৰ-মাধৱৰ আধুনিক প্ৰণালীত লেখা প্ৰথম জীৱনীও যে বেজবৰুৱাৰেই ৰচনা, সেই কথাৰপৰাও এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি।

আনহাতে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই ধ্ৰুপদী ৰূপটোৰ বিপৰীতে থকা আনটো ৰূপৰ লগতো বেজবৰুৱাৰ আছিল নিবিড় সম্পৰ্ক। অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি লোক-সাহিত্য—মুঠতে অসমীয়া লোক-মানসৰ আপোন সুৰত বেজবৰুৱা-সাহিত্যৰ তাঁৰ কেইডাল যেন গোপনে ৰজা আছে—বেছি ভাগ সময়তে আমাৰ এনে ধাৰণাই হয়। অসমীয়া সাধু-কথাবোৰৰ প্ৰথম সম্পাদক-

সাত্ত্বত ফুলিল

ডগৰ ফুলে-পাহি

সন্ধিয়াৰে বা পাই;

কোনও নেদেখোঁতে

কোনো নুঙাঙোতে

সিও যে লেৰেলি যায়।”

কথাখিনি ভালদৰে মন কৰিলে দেখা যাব শাৰীকেইটাত যি অনুভূতিয়ে আত্ম প্ৰকাশ কৰিছে, তাক অসমীয়া লোক-সাহিত্যত বা পূৰ্বলি অসমীয়া সাহিত্যত আমি নাপাওঁ। শাৰী কেইটাত প্ৰকাশ পোৱা এক সূক্ষ্ম ৰোমাণ্টিক বেদনাবোধ সেইসময়ৰ অসমীয়া সাহিত্যত নতুন বস্তু। “কি কমে দুখৰে কথা” অসমীয়া বৈষ্ণৱ-কাব্যত অতি বেছি “আলো মাই কি কহবো দুখ” হৈ ধ্বনিত হয়; তাত ৰোমাণ্টিকতাৰ আৱেশ নাই। “সখি হে” অসমীয়া বৈষ্ণৱ-কাব্যৰ কথা নহয়; আচলতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসৰ বৈষ্ণৱ পদাৱলীৰ আৱেশহে শব্দ দুটাই বহন কৰে। আকৌ সুখ-দুখ দুই ভাই—বিদ্যাপতিৰ কাব্যতহে এনে কথা বাৰে বাৰে আনন্দ-বেদনাৰে সোঁৱৰা হৈছে; আৰু সোঁৱৰা হৈছে যে অমৃত “পৰল ডেল”। কিন্তু, যি সুন্দৰ, যি ৰসমন্ময়—তাৰ লগত যে এক ‘অচিৰতা’ লগ হৈ আছে; এই কথাৰ সুৰ বিশেষকৈ ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কাব্যতহে বাজি উঠিছে। এইখিনিতেই বেজবৰুৱাৰ কবিতাটোত বৈষ্ণৱ-পদাৱলীৰ সুৰ আৰু ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কাব্যৰ সুৰ সংযুক্ত হৈ পৰিছে। এই ‘অচিৰতা’ৰ নিৰ্মম কপটোক চন্দ্ৰকুমাৰৰ ‘প্ৰকৃতি’ কল্পিতাত নিষ্কম্প, ‘নিৰ্মম’ দুখেৰে কল্পনা কৰা হৈছে; বেজবৰুৱাৰ কবিতাটোত সেই ‘অচিৰতা’ৰ কথা কোমল, দবদভৰা দুখেৰে সোঁৱৰা হৈছে। এই ৰোমাণ্টিক দুখৰ বোধ ভাৰতীয় সাহিত্যত মূলতে পাশ্চাত্য-সাহিত্যৰ দান। ৰবীন্দ্ৰনাথে যেতিয়া উপনিষদৰ পৰম, বেদনীয় পৰমৰ ধ্যানত তন্ময়, তেতিয়া ‘অচিৰতা’ বা শূন্যতাবোধে তেওঁৰ কাব্যত দুখৰ প্ৰৱণ জোকাবলি নোতোলে; তেওঁ গায়—

“—যে ফুল না ফুটিতে ঝৰেছে ধৰণীতে

যে নদী মৰুপথে হাবালো ধাৰা

জানি হে জানি তাও হয়নি হাৰা।”

প্ৰাচ্যৰ সেই উপনিষদীয় ধ্যানত এনে শূন্যতাৰ বোধ নাজাগে; কাৰণ, প্ৰাচ্যৰ যি উপনিষদীয়, সি হ’ল :

“ত্বং বেদাং পুৰুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পৰিবাখ্যঃ”—(সেই বেদনীয় পুৰুষক জানা যাতে মৃত্যুৱে ভোমালোকক কোনো ব্যথা দিব নোৱাৰে)। মূৰ্তৰ ওপৰত—“সখীহে কি কমে দুখৰে কথা”—এই সৰু কবিতাটোত প্ৰকাশ পোৱা

ভাৱ-অনুভূতিত পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হ'ল এয়ে যে—কবিতাটোৰ সুৰটো মূলতে পছিমীয়া সুৰ বুলি সহজতে ধৰিবই নোৱাৰি। একেলগে যেন কবিতাটোত আছে বংগীয় বৈকল্প-কাব্যৰ বেগুৰ সুৰ, ইংৰাজী কাব্যৰ পিয়ানোৰ সুৰ : অথচ 'মালতিৰ চাকি,' 'তগৰ ফুলগাছী,' 'সন্ধিয়াৰ বা' আদিৰ মান্যাবীমন্তত সেই দুয়োটা সুৰ অসমীয়া লোক মানসৰ এটা বাদ্য যন্ত্ৰতেই বাজি উঠিছে।

অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লৌকিক ৰূপটো বেজবৰুৱাৰ অৱচেতনত কিমান দূৰ সঁক্ৰিয় হৈ আছিল ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা সেই বথৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰি। আনহাতে, ইয়াৰ ধ্ৰুপদী ৰূপটোৰ লগতো যে তেওঁৰ পৰিচয় সমানেই গভীৰ আছিল সেই কথাৰো প্ৰমাণ পোৱা যায় আৰু তাক আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে।

মুঠতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লৌকিক ধ্ৰুপদী দুয়োটা ৰূপৰ বিষয়ে এক সামগ্ৰিক চেষ্টনা তেওঁৰ মনত সঁক্ৰিয় হৈ আছিল; দুয়োটা ৰূপকেই তেওঁ অতি ওচৰৰপৰা নিৰীক্ষণ কৰিছিল বহুত বহুত ধৰি। আনহাতে, কৰ্মসূত্ৰত তেওঁৰ পিতৃয়ে সপনিয়ালৈ অসমৰ এমূৰৰপৰা সিমূৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হোৱাত বেজবৰুৱাই কৈশোৰ অৱস্থাতেই অসমৰ জাতীয় জীৱনক ভৌগোলিক অৰ্থতো বহুদূৰৈ জানিবলৈ সুবিধা পাইছিল। অৰ্থাৎ, কেৱল গভীৰভাৱেই নহয় বহুদূৰৈ ভ্ৰমণও, ওপৰৰ মাপেৰেই নহয় পৰিমাণৰ মাপেৰেও, অসমীয়া জীৱনৰ লগত তেওঁৰ পৰিচয় আছিল নিৰ্ভুল। আনহাতে, যৌৱন আৰম্ভ হোৱাৰপৰা তেওঁ আছিল অসমৰপৰা আঁতৰত; শৈশৱ আৰু কৈশোৰত দেখা জীৱন-যাত্ৰাক যৌৱন অৱস্থাৰপৰা তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিছিল দূৰৰপৰা। কেৱল স্থানগত দূৰত্বই নহয়—কিছু পৰিমাণে মানসিক দূৰত্বও এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ-পৰিছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ যি প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যাপক প্ৰভাৱ উন্নৈশ শতিকাৰ বংগীয় সমাজ—সংস্কৃতিৰ ওপৰত পৰিছিল, তাৰ ফলত এখন নতুন সমাজ, এটা নতুন আদৰ্শৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ৰূপে আশ্ব-প্ৰকাশ কৰিছিল। শৈশৱ আৰু কৈশোৰত বেজবৰুৱাৰ অৱচেতনে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক বিভিন্ন ৰূপত গ্ৰহণ কৰিছিল; কিন্তু চেতন মন সতেজ আৰু সবল হোৱাৰ কালছোৱাৰপৰা—অৰ্থাৎ, যৌৱনৰ আৰম্ভণিৰপৰা—অৱচেতনে সংৰক্ষিত কৰি থকা জগতখনৰ ওপৰত নতুন জগত-খনৰ দৃষ্টিভঙ্গী তেওঁৰ চেতন মনে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ দিনৰপৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয়ৰ সমাজ-চিন্তা, ধৰ্মচিন্তা আদিত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ যি চৌ উঠিছিল, তাৰ খলকনি হেমচন্দ্ৰ আৰু ওপাডিৰামৰ লেখনিত আৰু জীৱনত

ইতিমধ্যেই দেখা গৈছিল—হেমচন্দ্ৰৰ ইয়াং বেংগল জাতীয় বেডিকোলজমত, ব্ৰাহ্মধৰ্মত দীক্ষিত গুণাভিৰামৰ সংস্কাৰ-প্ৰৱণতাত। প্ৰাচীন সমাজখনৰ সীমা ভাঙি তাৰপৰা এক মানসিক দূৰত্বত বোৱাৰ যি আদৰ্শ এই পূৰ্বসূৰী দুজনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল, উত্তৰ সাধক বেজবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তাকে দেখা গ'ল। পূৰ্বগি আদৰ্শৰ সমাজখনক নতুন আদৰ্শেৰে জুখি চাবলৈ যিখিনি মানসিক দূৰত্বৰ প্ৰয়োজন, তিনিওজনেই সেইখিনি দূৰত্ব 'আহৰণ' কৰিছিল; আৰু সেয়ে তিনিও-জনৰ সাহিত্যতে ব্যংগই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল। প্ৰথম দুজনৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ প্ৰৱণতা বেছি তীব্ৰ; সেয়ে তেওঁলোকৰ ব্যংগত গুৰুত্ববোধৰ মাল্লাও বেছি। 'বাহিৰে বং চং ভিতৰে কোৱা-ভাটুৰি' নোখোতে হেমচন্দ্ৰই, আৰু 'ৰামনৱমী' নোখোতে গুণাভিৰামে ব্যংগক বিশেষভাৱে এক নৈতিক সামাজিক আদৰ্শৰ প্ৰয়োজনতেই অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ ব্যংগ সাধাৰণতে অধিক স্বতন্ত্ৰ শ্ৰেণীৰ আৰু অধিক বিতৰ্ক প্ৰকৃতিৰ। পাশ্চাত্য প্ৰভাৱত গঢ়োৱা নতুন সমাজখনৰ নাগৰিক দৃষ্টিকোণৰপৰা প্ৰাচীন সমাজখন যিখিনি 'প্ৰামাণ্য' চকুত পৰিব সেইখিনিক বেজবৰুৱাই বহুত সময়ত ৰসপ্ৰতিৰ উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁৰ অৱচেতনত সংৰক্ষিত জগতখনৰ অগ্ৰেণ শিৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে চেতনানে গ্ৰহণ কৰা 'নাগৰিক' দৃষ্টিকোণৰপৰা— নিখুঁত নিৰ্ভাৰে সি, ব্যংগ হ'বলৈ সক্ষম। আৰু সেই ৰস বেছি সময়তে মূলতঃ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱত শিল্পিত দেখা দি প্ৰত্যুৎ কৰা নিতৰ্ক অৰ্থাৎ অবিমিশ্ৰ সাহিত্য-ৰস।

প্ৰানচাত্তে, অৱচেতনৰ সৈতে আপোন জগতখনৰপৰা স্থানগত দূৰত্বত বোৱাৰ ফলত যি 'nostalgia' ৰূপে উঠাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তাৰ আৱেশত বহুত সময়ত সেইখন জগতৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ দৰদ আৰু মোহ আছিল ঐকান্তিক। সেয়ে চেতন মনৰ বন্ধিম-দৃষ্টি আৰু অৱচেতনৰ মোহ-দৰদৰ মাজত বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত প্ৰায়ে এক ছাঁ-পোহৰৰ খেল দেখা যায়। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ নৌকিক ৰূপটোৰ 'নৌকিকতা' তেওঁৰ সাহিত্যত স্থান বিশেষত যি পৰিমাণে বাগ-মধুৰ, সেই পৰিমাণেই স্থান বিশেষত সি দৰদগ্ৰিগ্ধ সৌন্দৰ্যৰ চিত্ৰ। পছিমীয়া আদৰ্শৰ ডাৱ-অনুভূতি সেই কাৰণেই বহুত সময়ত তেওঁৰ সাহিত্যত অসমীয়া লোক-সাহিত্যৰ 'নৌকিক' সুৰত ৰাজি উঠিছে।

মূৰৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে চেতন মনত মূলতঃ পছিমীয়া আদৰ্শত গঢ়-লোৱা দৃষ্টিভংগী আৰু অৱচেতনত ভাৰতীয় প্ৰাচ্যৰ ঐশী বিশেষ আকৰ্ষক

হ'লে এই বিশেষ সমস্যাৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব। অসমীয়া সমাজৰ পুৰণি আদৰ্শৰ কঠিনে ধৰ্মীয় আৰু ৰজাঘৰীয়া পৰিবেশত গঢ় লৈছিল। সেই জীৱন-যাত্ৰাৰ আদৰ্শ বোধকৰো লক্ষ্মীনাথৰ পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰতেই প্ৰকাশ পাইছিল। এই বিশেষ ৰূপটো বেজবৰুৱাই সদায় শ্ৰদ্ধা আৰু আদৰেৰে সুৰবিহীন; তাৰ প্ৰমাণ 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ'ত যথেষ্ট পোতা যায়। কিন্তু সেই জীৱন-যাত্ৰাৰ আদৰ্শৰ লগত নতুন যুগটোৰ--তাৰ অৰ্থনৈতিক, সমাজনৈতিক চৰিত্ৰৰ --সামঞ্জস্য বিশেষ নাছিল। গতিকেই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱত গঢ় লোৱা নতুন সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত তাৰ সংহতি সাধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছিল। সেই সংহতি স্থাপনৰ প্ৰয়াস বিশেষকৈ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যতেই এক সুস্পষ্ট ৰূপত প্ৰথমে দেখা যায়। বেজবৰুৱাৰ নাটকতেই প্ৰথমে অসমীয়া নাবী-চৰিত্ৰৰ কঠত ওলিবলৈ পাওঁ এবিধ গীত :

“নিৰুজ্জলতা সপোন-মগন
বাঁহীৰ অমিয়া পি,
বসন্তই বঢ়ালে সপোনৰ বাগী
মূৰত হাত বুলাই দি—।”

ভাৰতৰে ধৰিব পাৰি যে এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সমাজত আধুনিক নাগৰিক ৰূচি প্ৰতিষ্ঠাৰ এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰচেষ্টা পৰিলক্ষিত হয়। লগতে এই কথাও লক্ষ্যণীয় যে অসমীয়া লোক-মানসৰ কোমল সুৰীয়া গীত-মাত আৰু বৰগীতৰ মূৰপদী ধ্বনিও একে চৰিত্ৰৰ কঠতেই বেজবৰুৱাই দান কৰিছে।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত পাশ্চাত্য সংস্পৰ্শৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লক্ষণ হ'ল বাংগ, হেমচন্দ্ৰ—ওণাভিৰাম-লছোদৰৰ সাহিত্যত বাংগৰ স্থান কেন্দ্ৰীয় কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লক্ষণ হ'ল সৌন্দৰ্য-চেতনা। বেজবৰুৱাৰ সম-সাময়িক সাহিত্যিকসকলৰ বচনাত ঘাইকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লক্ষণেই প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যতেই দুয়োটা পৰ্যায়ৰ লক্ষণসমূহে নিসংকোচভাৱে আত্ম-প্ৰকাশ কৰিছে। সেই সাহিত্যত 'জগৰা মণ্ডলৰ প্ৰেমাডিনন'ৰ anti-romantic চিত্ৰ যি দৰে আছে, সেইদৰেই আছে পছিমীয়া গড়ৰ তীব্ৰ ৰোমাণ্টিক চেতন :

“There is a garden in her face
Where roses and lilies blow,
A heavenly paradise is that place
Wherein all pleasant fruits do grow...”

ওপৰত দিয়া যেন জনহনৰ কল্পিতাৰ যি কেইটা শাৰী ‘পদুম কুঁৱৰী’ উপন্যাসৰ এটা অধ্যায়ৰ শিতানত বেজবৰুৱাই আঁৰি দিছিল, সিবিলাৰ সংকোচহীন পছিমীয়া ৰোমাণ্টিক সুৰটো বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যতে প্ৰথমে স্পষ্টভাৱে ধ্বনিত হয় :

“কাঁইট নথকা   ৰূপহী গোলাপ
বোনে পৃথিৱীত নাই ।
একোকে নামাতি   প্ৰিয়াৰ দুগান
থাকিব ধৰিলো চাই ॥”

“ক’ত আছে এনে   অপূৰ্ব পদুম
ৰাতি দিনে থাকে ফুলি ?
চকুৰে দি ঠাৰ   দেখালো প্ৰিয়াক
মুখেৰে একো নুবুলি ।” (প্ৰিয়তমা)

মুঠতে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত ব্যংগ আৰু ৰোমাণ্টিকতাৰ যি দুটা সুৰ শুনা যায়, দুয়োটাই বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত বিশিষ্ট চৰিত্ৰ আৰু উৎগী লাভ কৰিলে ।

আধুনিক যুগটোতে যোৱা এশবছৰৰ ভিতৰত অসমীয়া সমাজে লাভ কৰা সাংস্কৃতিক ৰূপান্তৰৰ প্ৰসংগত এনেবোৰ কাৰণতেই বেজবৰুৱা সাহিত্যত তাৎপৰ্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেই সাহিত্যৰ এনে তাৎপৰ্যৰ স্বৰূপ ঘাইকৈ তাত দেখা দিয়া প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ স্পষ্ট আৰু অস্পষ্ট মিলন-ৰেখাবোৰতে আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা যায় । বেজবৰুৱাৰ উদ্ভবস্বৰী জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ‘কাৰেঙৰ লিগিৰী’ নাটকত আৰু বিৰিকিনুমাৰ বৰুৱাৰ ‘জীৱনৰ বাটত’ উপন্যাসত তীব্ৰভাৱে মানৱমুখী, ভ্ৰত্ৰমুখী দৰ্শন আৰু ট্ৰেজিক চেতনাৰ আলোড়ন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নৌকিক আৰু ধ্ৰুপদী দুয়োটা ৰূপৰ এনে এক নিবিড় উপলব্ধিৰ সূত্ৰতেই প্ৰকাশ পাইছে যে পূৰ্বস্বৰী বেজবৰুৱাৰ হুঁহুৱাৰ অস্তিত্ব আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই দুই কীৰ্ত্তিস্তম্ভৰ পশ্চাদভূমিত ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন দৰ্শকে অনুভৱ নকৰাকৈ নাথাকে ।

প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ যি সম্পৰ্ক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত ইমানদিনে প্ৰকাশ হৈছে, বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যতেই সি তাৰ বিশিষ্ট ৰূপ লাভ কৰিলে ।

যুঁজুক বেজবকৰাৰ লেখনী-বিল্পন

বেণুধৰ শৰ্মা

খ্যাতীয় ঊনবিংশ আৰু বিংশ শতিকাৰ দোমোজাটো সঁচাসঁচিকৈয়ে
প্ৰতিভাৰ সোণালী যুগ—অসমীয়া সাহিত্য নঁডাল ধৰোৱা নৱ অতুংখানৰ যুগ—
পঞ্চদশ শতিকীয়া 'হাড়-কাটোন উদ্যমৰ পুনৰ অভিনয়ৰ যুগ। উচি-সংঘনী
সত্যনাথ, বসিক শিৱবাম, গহীন-গভীৰ ঘনশ্যান, ভাৱবীয়া বহুধৰ, আচাৰ্য
বমাকান্ত, বোমাণ্টিক কুৱি চন্দ্ৰকুমাৰ, দাৰ্শনিক অগ্নিকৱি কমলাকান্ত, ঔপন্যাসিক
বজ্জীকান্ত, কৱি প্ৰজ্ঞাভাষিক হেমচন্দ্ৰ, বুৰঞ্জী প্ৰাণ কনকলান, কৱি সাহিত্য
প্ৰাণ পন্ননাথ, সন্নন যোগাওঁতা বেণুধৰ, ডাঙনি-কোঁৱৰ আনন্দচন্দ্ৰ, সীমান্ত
দণ্ডধাৰী প্ৰসন্ন প্ৰমথনাথ, ডেজৰী লেখক বড়েশ্বৰ—এইসকলেই হ'ল এই যুগৰ
নায়ক আৰু প্ৰত্যেকেই অসমীয়া সাহিত্য প্ৰতিভাৰ একোটি একোটি দিগ্গজ।
সেইসকলৰ ত্ৰিভুৱতে আৰু এজন আছিল, যি গ্ৰীৱাতৰ দৰে সসন্মানে মূৰ
লাঙি টুহুনি ফুৰিছিল। এইজনেই হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা। “দেখাত গগন
হাদিত, হাঁহি সুধি হাঁহি তুলিৰ” জনা ব্যক্তিহ আছিল এওঁৰ; আৰু আছিল
প্ৰতিভাৰো চেৰাই যোৱা অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতা।

পৰম নৈৰ্ভীক পিতাদেৱকৰ মুকুণী শাসন কাৰো তুৰিমুৰি কৰিবৰ সাধ্য
নাই; অভিভাৱক নাকু দ'লৰ বকৰাৰ ডাবুকি দিয়া অথচ, নিয়মানুৱত্তী-অনুশাসন,
একায়ভোক্তা বিৰাট পৰিয়াল এটাৰ একে মজিয়াতে একেলগে ভোজন;
ধৰ্মকাৰ্যৰ বাদ্যভণ্ডেৰে মুখৰিত সন্ত হেন টোল; শাস্ত্ৰ-ভাগৱত চৰ্চাৰে টলটলাই
থকা ভিতৰ চ'ৰা; সু-সংবৰ্দ্ধিত কৌলিক আচাৰ-পদ্ধতিৰ কটকটীয়া ৰাজ্য;
পুণ্ড-পালাং কৰিব নোৱাৰা ব্ৰহ্মচৰ্য আচৰণেৰে বিদ্যাভ্যাস; ঐতিহ্যৰ শত স্মৃতি
প্ৰবাহিনী বাণিত্যী গংগাও চকুৰ আগতে—এনেকুৱা জাতে-পাতে অসমীয়া
পৰিবেশৰ প্ৰত্যেকটো গুণ ব্যৱহাৰ পৰিচৰ্যাত ডাঙৰ-দীঘল হৈ ঘেই উচ্চ শিক্ষাৰ
অৰ্থে কলিকতাত ককায়েকহঁতৰ বসন্ত ধূপুহ কৰে পৰিলগৈ, সেই ঘিউৰ চকুত
হাত দি লক্ষ্মীগুণিমাৰ পিনা নাৱৰ ভিতৰত উপজি যোৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা
সোণত সুৰগা মিনা দি কলিকতীয়া পৰিবেশত মিহি গ'ল আৰু নিচেই জনপ

দিনৰ জিডৰতে “বঙলুৱা কাকতৰ বিদ্যাৰে খুন্দাখোৱা অসমীয়া ছাত্ৰৰ” এটি ডাঙৰ মোনা হৈ পৰিল। “নতুন কংগ্ৰেছৰ ৰাডনৈতিক মনত কম্বাৰশালে” ডেকা বেজবক্সৰ “মন পূৰি বঙাকৈ পেলালে আৰু শান্তি-উত্তি নোহোৱাকৈ ঙ্গাঙটি ওফৰোৱাদি পূৰণি মত ওফৰাই পঠিয়াবলৈ ধৰিলে”। জন্মভূমিতে লগাই নিয়া প্ৰতিভাৰ শলিতা গছি সেইখিনি পাই, জাহে জাহে চৌফলীয়া হৈ আহিল। অ. ভা. উ. সা. সভা চলালে, ‘জোনাকী’ উলিয়ালে আৰু অসমীয়া ভাষাত নোহোৱা-নোপোজা কৃপাবৰ বৰবক্সৰ নামৰ অলেখ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে। এইবোৰ যি কৰিলেই, আকৌ হিল দল ডঙা লেখনীৰে অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি-আশা-আকাংক্ষাৰ মূৰত চোঁচা পানী ঢালিবলৈ ওলোৱা টপ-টপনিবোৰো মহাটোয়াই নিলে।

‘মৌ’ কাকতখন বধ কৰাটোতে বেজবক্সৰ লেখনী-বিক্ৰম পোন প্ৰথম প্ৰকাশ পায়। ‘মৌ’ৰ প্ৰকৃত সম্পাদক আছিল ‘বিনাত ফেৰৎ’ বলীনাৰায়ণ বৰা। বুলিছে চাহ-বাগিছা পাতি, ভাৰতৰ নানান ঠাইৰপৰা হজুৱা মানুহ নি তাত বগম কৰোৱাইছিল; সেইবিনাকক তেতিয়া কুলি বোলা হৈছিল। বাগিছা খুলি কুলি নি অসম দেশখন সমৃদ্ধিশালী কৰা হৈছে বুলি তেওঁ দৃঢ়মত প্ৰকাশ কৰিছিল। বাগিছাৰ বহুত চাহাবে ‘পলাই ফাটা কিং’ মাৰি কুলি-মালীক সিমলীয়া কৰিছিল; ভাল মানুহকো ফুটুলাই নি ‘কুলি ডিপো’ত বেচি বাগিছাৰ কুলি হিচাপে ‘চালান’ দিয়া হৈছিল, বাগিছা-চাহাবৰ অতপালি যে কিমান হৈছিল তাৰ অন্ত নাই। কলিকতীয়া বঙলা কাকতে সেইবোৰ বাতৰি সম্বন্ধে প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু ‘মৌ’ৰ সম্পাদকে চাহাবহঁতকহে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু কুলিবিলাক অময়া সুখত আছে বুলি লেখিছিল। গোৰ মাৰি জ্বৰখাপৰি ফলা কথাটোও তেওঁ দোষণীয় বুলি ধৰা নাছিল। বঙলা কাকত পঢ়ি কুলিক কুব্যৱহাৰ কৰা বাতৰিৰে গংগাটোপটো হৈ ওফন্দি থকা আৰু কংগ্ৰেছৰ বুলিছ শাসন-বিদ্বেষী প্ৰস্তাৱত উতলি থকা বেজবক্সৰাই মহাবিক্ৰমেৰে লেখনী ধৰি বুলিছ ডক্ত বৰাৰ সম্পাদিত ‘মৌ’ কাকতখন মাৰিয়েই পেলালে। বেজবক্সৰ লগতে পাহুলৈ সাংবাদিক হোৱা মথুৰামোহন বক্সৰাও আছিল।

‘মৌ’ৰ সৈতে কৰা যুদ্ধখনৰ দুটিমান আনন্দজনক ৰাদানুৰাদ এইখিনিতে চিন-স্বৰূপে ভুলি দিয়া হ’ল। সেই সময়ত ‘কুলি আন্দোলনে’ ৰজা ব্ৰজা দুয়ো ঘৰ তল ওপৰ লগাই আছিল। ‘মৌ’ৰে লেখিছিল :

“প্ৰতৰ্গমেটে কুলিৰ নিমিত্তে যিমান যতন কৰে তাই নাই। গোনে গোনে কুলিৰ দেশত কুলি গোটাওঁতেই গিছে কোনোবাই ঠগাই ফুটুলাই কুলি পলুৱাই

নিয়ে এনে আশঙ্কা কৰি, এটাই কুলিকে মাজিষ্ট্ৰেটৰ ভাগত হাজিৰ কৰিব লগা নিয়ম কৰিছে। ক'লৈ যায়, কি কৰিব যায়, এই কথা কুলিয়ে জানে নে নাজানে, মাজিষ্ট্ৰেটে সিহঁতক শোধে। পিছে জাহাজেৰে সিহঁতক আসামলৈ লৈ যোৱাতও বৰ সাহায্যানে নিয়ে। সিহঁতৰ লগত ডাক্তাৰ থাকে, দৰৱ থাকে। খোৱাগোৱাত বাচাৰও বাচা, খোৱাৰও খোৱা বন্দহে দিয়ে। য'ত জাহাজৰপৰা নমাই দিয়ে, তাতো সিহঁতৰ থকা ঘৰ আছে, ডাক্তাৰ আছে। বাগিছাতও সিহঁতে কেনেকে খায়, লয়, থাকে, সদায় গবৰ্ণমেণ্টৰ ডাক্তাৰ আৰু আন কৰ্মচাৰীবিলাকে গই চাই থাকিব লাগে। থাকা ঠাই কেনে, খোৱা পানী কেনে, নৰিয়াৰ বন্দবস্ত কেনে, এইবোৰ চাই গবৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপোৰ্ট দিব লাগে। নৰিয়াত পৰা কুলিৰ সংখ্যা কোনো বাগিছাত সৰহ হলে, গবৰ্ণমেণ্টে সেই বাগিছাৰ কাম একেবেলিয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে। কুলিৰ ওপৰত গবৰ্ণমেণ্টৰ ইমান চকু থাকাতও কুলিৰ কান্ধনিক দূৰৱস্থাৰ কুখা কই দেশত গৈ তোলা নিচেই নাজানা নেনেখা মানুহৰহে বন। অথচ ইপিনে দেশত জহনিত পৰি জ্বৰত পৰি, হাজাৰে হাজাৰে গাৰ্ভ'লিয়া মানুহ মৰিলেও তাৰ খবৰ লওঁতা কেওঁয়েই নাই।

“কুলিৰ ওপৰত বাগিছাৰ সাহাৰবিলাকৰ বৰ অত্যাচাৰ হয় বুলি বাতৰি কাকত লেখোতাৰিলাকে ঢোল কোবাই কুৰে। ইয়াৰ নো প্ৰমাণ কি? এটা পাখণ্ড ওপেৰবা এটা দুশট গিবনৰ নিমিত্তে এটাই বাগিছাৰ সাহাৰ বেয়া হল নে? দুটা এটা অত্যাচাৰৰ কথা যে ইমান দেশব্যাপী হৈ ওলায়, তাৰ দ্বাৰায় বৰং এনেহে প্ৰমাণ হোৱা যেন বুলিব পাৰি যে সাধাৰণত বাগিছাত অত্যাচাৰ নহয়, কিয়নো হোৱা হলে অকল দুটা এটা কথা হৈ আৰু সিও কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে উলিবলৈ পোয়া যায় কিয়? আৰু স্বৰূপতে কথাও সেয়ে। বঙালিৰ মতে সুসভ্য বংগদেশতও যদি বৰ বৰ দেশীয় মানুহক জনপূৰ্ণ ৰেইলগাৰিত কেতিয়াবা কোনো ইংৰাজ মহাম্ৰাই লাথি, চৰ, গতি মাৰি অপমান কৰিব পাৰে, তেন্তে দুই আসামত, ছাৰিৰ মাজত থকা বাগিছাত, বনুৱা কুলিক বন কৰোৱা ইংৰাজে কেতিয়াবা চৰটো, লাথিটো মাৰাত, আচৰিত কথা কি? ইংৰাজৰ ভিতৰত এটা চোৰ ধৰা পৰিলেই সি দেশত বিখ্যাত হয়, কিন্তু দেশীয়ৰ ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ চোৰ নিতৌ ফাটকত পৰিব লাগিছে, তাৰ নামও উলিবলৈ পোয়া নাযায়। মূল কথা সকলো সমাজতে তলৰ গেনা অংশ আছে। পাল ডাঙি যি গৰুৱে জেওৰা ডাঙিবলৈ যায়, অকল তাৰ জ্বন্যে গোটেই পাল গৰুক খৰি দিব নোৱাৰি। বাতৰি কাকতবিলাকে মিছাই সহাই কুলিৰ দুৰ্দশা বখনাই বাগিছাৰ সাহাৰবিলাকক আৰু গবৰ্ণমেণ্টক পাজি

পাৰা, সমুগ্ধি বলিহাৰ বন। যদি আসামত কোনো শ্ৰেণী মানুহ আছে, যাব খন দিনে দিনে বাঢ়িব লাগিছে, সেইয়ে কুলিৰ শ্ৰেণী। যদি আসামত কোনো শ্ৰেণী মানুহ আছে যি খাব খুজিলেই খাবলৈ পায়, নৰিয়া পৰিলেই দৰত পায়, নুৰুখা ঘৰত থাকিবলৈ পায়, ফটফটীয়া পানী খাবলৈ পায়, সেইয়ে কুলিৰ শ্ৰেণী। যদি আসামত এনে কোনো শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে যাক গৱৰ্ণমেণ্টে নিজৰ চকুৰে চাই নিজৰ পোৰ নিচিনাকৈ পালন কৰে সেইয়েই কুলিৰ শ্ৰেণী।”

ওপৰত তুলি দিয়া ডোখৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ‘চাহ বাগিছাৰ কুলি’ শীৰ্ষক দীঘলীয়া প্ৰবন্ধটোৰ চমক এটি মাথোন। সেই প্ৰবন্ধই বংগলা কাকতক কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ গালি পাবিছিল। ওপৰত কোৱাই হৈছে, বেজবৰুৱা তেতিয়া “বঙলা বাতৰি কাকতৰ বিদ্যাবে খন্দ খোৱা মোনা।” ‘মৌ’ৱে বঙলা কাকতক থুকুটি সমালোচনা কৰাত ‘বঙলা-মোনা’ই মাত লগাই সম্পাদকলৈ লেগিলে :

“আসামৰ চাহ-বাগিছাৰ কুলিৰ যম-যাতনাৰ হৃদয় গেলি, কেইজনমানক প্ৰকৃত দেশহিতৈষী বঙালী উদ্ভলোকে সেই বিষয় সাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ কৰি কৰি প্ৰতিকাৰৰ অৰ্থে প্ৰাণ পণে চেষ্টা কৰাত আপুনি তেওঁ বিলাককক আগুৰি নোহোৱাকৈ উখামুখাকৈ গালি পাৰি সেই কথাত বিঘিনি জন্মোৱা, কিনান দুৰ ন্যায়সংগত কৰ নোৱাৰো।”

‘মৌ’ৰ সম্পাদকৰ উত্তৰ :

“আমি ‘আগ’ও চাইছো ‘গুৰি’ও চাইছো—এই দুই চাইছে আমাৰ ক’ৰ লগীয়াখিনি কোয়া হইছিল। কুলি আন্দোলনৰ ‘গুৰি’ মাথোন কেজনমান নিজ অপৰাধৰ বাবে সৰকাৰি কামৰ পৰা খেদা খোয়া থিয়লীয়া মানুহ, নাইবা কাম পাবলৈ নিৰাশ হোৱা আজিকালি সুশিক্ষিত বোলা ডেকা। বঙালি কাকতবিলাকৰ ভিতৰুৱা বহুসে যেনে জানে সেয়ে মানিব যে ‘কুলি আন্দোলন’ৰ ‘গুৰি’ এয়েহে।”

বেজবৰুৱা :

“ইংৰাজৰ বদনাম বেটিকৈ ওলায় দেশী মানুহৰ সন্মান নোলায়, এই কথা যে সমুগ্ধী পলসুৱা তাক সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতহে সঁচা। কিন্তু ইংৰাজ দেশৰ বজা, সকলোপিনে বৰ মানুহ, বৰ মানুহৰ দায় বৰ হলেহে ওলায়, এশটাৰ ভিতৰত দহোটাহে ওলায়, সেইবাবেহে বুঢ়ালোকে কইছে ‘বৰৰ দায় পিটলি যায়, সৰুৰ দায় খুচৰি যায়’। ভগ্নশ্ৰীয়া

মানুহে যে ওপকল্পৰ পাত হাত দিবলৈ বেগাই সাহ কৰিব পাৰিব ই কেতিয়াও নহয়। 'এতেকে দুই এটা অভ্যাসৰে যে দেশ ব্যাপী ওজাৰ ভাব দাবান্ন বৰং এনেটোহে প্ৰমাণ হয়' যে ইংৰাজৰ অভ্যাসৰে হালে পানী-কাটি গইছে; জবৰ মূখেও কুলিক খাউনী দিব নোৱাৰা হৈছে। সঁচাৰ্শটিক বাগিছাৰ চাহাবহঁতে নিজৰ বাগিছাত ইমান প্ৰভুত্ব আৰু শাসন চলাইছে যে এনেকুৱা অসংখ্য অভ্যাসৰ কাটিও দুই এটাহে, বাহিৰলৈ সৰকি পৰিব পাৰে। পাহৰিলে নে শিৱসাগৰৰ মাজিষ্ট্ৰেট চাহাবৰ আগতে গিবনে সিদিনা কি কৈছিল। বোলে, 'এনেকৈ আজ কবি কুলিৰ এগ্ৰিমেন্ট জোৱা সকলো বাগিছাতে চলতি আছে।' অঃ কি উন্নয়ন কথা! নিঃসহায় কুলিৰ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নষ্ট কৰি চিৰদিনলৈ গোজাম কৰা কথা গিবনে কেনে নিৰ্ভয়ে প্ৰকাশ কৰি দিলে। এনেবিলাক যে জগৰৰ কাম, চাহ-বাগিছাৰ ছাহাব-বিলাকৰ কুএই নাই। পালে নে এতিয়া সম্পাদকদেও! আপোনাৰ সুক্তি কিমান দ। এনেকুৱা নিতৌ হই থকা জালৰ কেইটা ওলাইছে? ডাগো ই ওজাল দেখিছে মানুহে জানিবলৈ পালে। হাঁয় বিধি! নেজানো এনে অৱস্থা কত লক্ষ কুলিৰ জীৱনত হইছে।"

‘মৌ’ সম্পাদক :

"আমিও কও, হাঁয় বিধি! কুলিৰ অৱস্থা নাজানি নুগনিও মানুহে কুলিৰ নিমিত্তে ইমানকৈ কান্দে।—যি কুলিয়ে গোট খাই সাহাবক কিলাব পাৰে, বাঙালত বন্দী কৰি থব পৰে' সেই কুলিয়ে গোট খাই বাগিছাৰ পকা ওজাই থাক নোৱাৰেনে, 'হালে পানী কাটি যোৱা' অভ্যাসৰতো যদি কুলিৰ এইখিনি সাহ নহয়, ফাটেকত পেট ভৰাই ভাত খাই মাটি কাটাভকৈ যদি বাগিছাৰ, বম-বাউনা'ক হে কুলিয়ে জাল পায়, তেওঁ তেনেকুৱা কুলিক অভ্যাস কৰিবলগীয়া।—"

বেজবৰুৱা :

"আৰু এদিনে চালে দেখি ইংৰাজ দেশীয়তাকৈ সুশিক্ষিত, সুসভ্য, এতেকে এনে জোকৰ জগৰ অশিক্ষিত, অসভ্য বা অৰ্ধসভ্য দেশীয়তাকৈ পথুৰ নহয় নে 'আৰু দেশীয় পৰিমাণ অনুসাবে সিহঁতৰ সংখ্যা কিমান? আপুনি বাগিছাৰ কোৱা জাহ্নবী ভাতি নোচোৱাকৈ অশ্যাকৈ বঙালী বাউৰি কাকত আৰু বঙালী শিক্ষিত-জোকৰ পানি পৰাত বঙালী কিয়, প্ৰায় অসমীয়া জোকে থিৰ পাইছে।"

সম্পাদক বক :

"শিক্ষিতই হওক বা অশিক্ষিতই হওক, ভাঙাৰী পৰলন্ত আৰি পিহ

নোহোঁহঁকো। অসমীয়াই 'হঙক' বা 'বঙালীয়েই হঙক' কাৰও ক্ৰটিত আমি চকুটিপ নামাৰোঁ। সঁচা কথা কম, এহেলৈ যিয়েই যি গুপ্ত।

“বাক চাহ বাগিছা জানিবা নন্দন কানন, মেনেজাৰ সাহাব কুলীয়নী
মোমেৰে সৈতে ইন্দ্ৰ আৰু শচী। পাছে এনে কুলি পাল ইন্দ্ৰতুলা সাহাব
বাহাদুৰক কিলায়, জাকে জাকে কুলিয়ে কৈলৈ ফাটেক আদি উন্নানক দণ্ড
ভোগিছে ?—

“চাহ-বাগিছাৰ দ্বাৰায় আসামৰ অনেকৰূপে অনেক উপকাৰ হ'ব
ধৰিছে। কাল্পনিক কথাবোৰ উলিয়াই মিছা আন্দোলন কৰি যি মানুহে এই
বাগিছাবোৰ ডাঙিবলৈ যত্ন চেষ্টা কৰে তাক অসমৰ ঘোৰ শত্ৰু নুবুলি
নোৱাৰি। বঙালিবিলাকে মিছাই আমাৰ নিমিত্তে এই বিষয়ে কিয় ইমানকৈ
মূৰ ধাকুৰিছে? হাঁহ বিধি। আমাৰ বন্ধুৰ হাতৰ পৰা আমাক পৰিচ্ছাদ কৰা।”

‘মৌ’ আছিল বঙালী-বিবোধী আৰু হুটিছ সমৰ্থক আৰু বেজবকৱা
আছিল বঙালী কাকতৰ সমৰ্থক আৰু হুটিছ বিবোধী। বেজবকৱাহঁতৰ
“অচিনাকি বাটে বৰাক যোৱা দেখি (অপ্ৰিয় সত্য) প্ৰবসুতা সমূহ ছাত্ৰ
টিঙিৰি-তুলা যেন হ'ল আৰু প্ৰতাপচন্দ্ৰ চাটুৰ্জী লেনৰ মেছত বহি সভাৰ উপৰি
সভা কৰি ‘মৌ’ মাৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি ওলাল। জনচেৰেকে ‘ধান
ধেৰৰ জুমুধিৰে সভা’ বলীনাৰায়ণৰ মূৰ্তি পুৰিবলৈ ওলাল। বেজবকৱাই
“মহা পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন” কৰি ওপৰত দিয়া আহিৰে প্ৰতিবাদ প্ৰবন্ধ লেখি
পঠিয়ালে। “যি গছত মৌৱে বাহ লৈছে সেই গছ হাজি নপৰিলে ‘মৌ’ নমাৰে”
বুলি সম্পাদকে খামি-ডাঠকৈ কোৱা সত্ত্বেও বেজবকৱাহঁতৰ লেখনী জাক
‘কুপথেদি নিয়োজিত’ শক্তিৰ বলত ‘মৌ’ৱে বাহ লোৱা গছ পৰিল হাজি।
মৰিলি ‘মৌ’। ‘মৌ’ও মৰিল, কলহৰ মুখে চলা বলীনাৰায়ণ বৰাব কাপোৰ
নাইকিন্ধা হ'ল। ‘মৌ’ৰ নিচিনা ভাল কাকত এখন যথ কৰি আমাৰ দেশৰ কি
অনিষ্টকে সাধন কৰিলোঁ বুলি পছত বেজবকৱাৰ মনলৈ বৰ অনুভাপ আহিছিল।
যি কৰে ইয়ৰে ভাঙলৈহে কৰে। সেইসৰে অনুভাপ কৰিবলৈ নোপোৱা হ'লে
বেজবকৱাৰ সবসৰীয়া কাপৰ পৰা, শিৱসাপৰ, ‘আমালৈ নেপাহৰিব’, ‘বাণীবাৰ’,
‘বন্দনমূণ্ডাৰ নিচিনা চাহ বাগিছাৰ কুলি সম্পৰ্কীয় ঘটনাব, অসমত থকা সেই
কালৰ জাতীয় গ্ৰেভ প্ৰভুভক্ত সন্তাৰ দায়িত্ব আৰু অনুভাব খিচিৰ গ্ৰেভৰ
পৰিচিহ্ন একোটি দেখিবলৈ নেপাৰোঁহে’ভেন। ‘মৌ’ক মাৰিবলৈ জয়ে জয়ে

বেজবৰুৱাই আটোপটকাৰে লেখনীৰ যি ধনুৰাণ জুৰিছিল সেয়ে কোবত কোব
বাঢ়ি গৈ হিন্দল ভঙা হ'লগৈ।

ওৱাহাটীৰপৰা এফ. এ. শ্ৰেণীটো তুলি দিয়াৰ পাছত কটন কলেজ
পতালৈকে কতনো লেখালেখি নচলিল, চৰকাৰলৈ কতনো আবেদন-নিবেদন
কৰা নহ'ল, সকলো “ক'লাৰ আগত কথা কয়, কলাই বোলে ‘হয়’, ‘হয়’”
বোলাতেই থাকিল। কটন চাহাব অসমৰ চীফ কমিশ্যনৰ হৈ অহাত সকলোৱে
আশা কৰিছিল, তেওঁৰ পৰা অসমীয়াই এটি কলেজ পাব। কিন্তু এওঁও সেই
‘একে গছৰ পাণ’ হোৱাত, চীফ কমিশ্যনৰৰ গদীত বহিয়েই তিনিটা বগৰণ
দেখুৱাই অসমত কলেজ পতাটোৰ বিৰোধিতাচৰণ কৰিলে। তাৰ ভিতৰত
ঘাইটোৱেই আছিল অসমীয়া ভাষা আৰু বঙলা ভাষাক একেটা বোলাটো আৰু
বংগদেশৰ পৰা নিলগাই অসমত কলেজ থাকিলে প্ৰাদেশিকতাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব
বুলি কোৱাটো। কটনে লেখিছিল :

“I am not anxious to give any encouragement to the feeling
of provincialism which I find to be unfortunately too rife in the
Assam valley districts and would rather impress upon the educated
Assamese of the present generation that they cannot be independent
of Bengal in their language or association. They are as dependent
on Bengal as Welshmen are dependent on English. And I attri-
bute the slowness of its progress in large measure to the unwise
feeling by the Assamese among themselves of a policy of national
exclusiveness, ...”

অভিমন্যুটোৰ যে ঠেক নাই—চীফ কমিশ্যনৰৰ মুখৰপৰা ওলোৱা বাবে
গছ যেন হলেও সি যে গেলগেলীয়া বোকাৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা, তাক
বেজবৰুৱাই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দৰ ২১ নৱেম্বৰ তাৰিখে বহা কলিকতা জ. ভা. উ. সা.
সভাত পাঠ কৰা প্ৰতিবাদ এটিৰে হজাই পেলালে। প্ৰতিবাদটি পুস্তিকাকৰে
ছপাই শাসন বিভাগত অধিষ্ঠিত উচ্চ-নিম্ন সকলো বিষয়ালৈকে পঠিয়াই দিয়া
হৈছিল। প্ৰতিবাদটো পুৰণি পুৰণি হলেও, অসমীয়া ভাষা আৰু জাতিৰ
উন্নতি পথত কোনোবাই কটনৰ দৰে ছেপাৰ পুতিলে, তাক ভাঙিবলৈ যিবোৰ
খণ্ডাব নোৱাৰা যুক্তি আৰু কোমল কটাৰীৰে কটা ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ আৱশ্যক

হ'ব পাৰে, সেইবোৰলৈ চাই ভীখাৰ দাঁততকৈও চোকা বেজবৰুৱাৰ লেখনী-কোবটো এতিয়াও নতুন হৈয়ে আছে ওপে আগলৈও লাগিব পাৰে বুলি সেই প্ৰতিবাদটোৰ খণ্ডচেৰেক তুলি দিয়াৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিনো :

“অসমীয়াক ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাত থৈ যি উচ্চ শিক্ষা দিবৰ প্ৰস্তাৱ কৰি শ্ৰীযুক্ত কটন চাহাবে যি কেইম্বাৰ কথা কলে, সেইকেম্বাৰ বৰ টান কথা। ----এনে কথা বঙ্গবাসী কোনো কোনো লোকৰপৰা শুনিছোঁ, আৰু তাৰ আনি কেতিয়াবা মথোঁচি প্ৰতিবাদও কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা তেনে বিধৰ গেনা কথা অকানিলা বুলি উৰাই দিও আহিব লাগিছে। কিন্তু এইবাব সি উৰাই দিবলগীয়া ঠাইৰপৰা অহা নাই, সি অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চিলং পৰ্বতৰ টিওত কলচী আনাৰ বজাৰ সোণৰ কপৰ মুখৰপৰা ওলাইছে। --- যিঃ কটন চাহাবে অসমত উঠি অহা ডেকাসকলৰ গাত দায় দি কৈছে যে তেওঁলোকে অসমক অকলশৰীয়া কৰিবৰ চেষ্টা কৰি তাৰ উন্নতিৰ বাটত জেং পুতিছে। তেওঁৰ মতে ভাষা আৰু আন আন বিষয়ত অসম বঙ্গদেশৰপৰা কেতিয়াও সুনীয়া হ'ব নোৱাৰে। ব্ৰেল্‌চ্ প্ৰদেশৰ মানুহে ইংৰাজৰ ওপৰত যেনেকৈ সকলো কথাতে ভিৰ নিদিয়াকৈ থিয় হোৱাটো অসম্ভৱ, অসমীয়াহঁত সেইদৰে সকলো বিষয়তে বঙালীৰ ওপৰত ভিৰ নিদিয়াকৈ থিয় দঙা দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। ----

“স্বৰূপত শ্ৰীযুক্ত কটন চাহাবৰ কথাবিনাক পঢ়ি এনে মনে ধৰে যে তেওঁৰ অসমত উচ্চ শিক্ষা বিষয়ৰ নোটটো যেন তেওঁৰ কোনোবা বঙালী কেৰাণীয়ে লেখি তেওঁৰ আগত আন আন চৰকাৰী চিঠিপত্ৰ কাগজেৰে সৈতে চহি কৰাবলৈ থৈ দিছিল, আৰু তেওঁ এইচ. জে. এ. কটন বুলি এফনৰপৰা চহি কৰি গৈ থাকোঁতে আনি দুৰ্ভাগীয়া কুছমশূন্য হাঁহকণী নভা হাতীঘাঁহীৰ কঁপান পোৱা অসমীয়াৰ দৰদৃষ্টৰ ফলত, তাতো চহি পৰি গ'ল। হাতীঘাঁহীয়ে হাঁহকণী পালে, কিন্তু বিধিৰ বিড়ম্বনাত তাতো কুছম নাই; অসমীয়াই উচ্চ শিক্ষাৰ উৎসাহ পালে, কিন্তু কপাল-দোষত তাতো কুছমৰ নিচিনা কিবা এটা নাই। --

“কটন চাহাবক জনোৱা উচিত যে আজি প্ৰায় আন শতিকা বৈ গ'ল, অসমীয়া ভাষা সুনীয়া ভাষা, বঙালৰ অপভ্ৰংশ নহয়, এই কথা গৱৰ্ণনোন্টে স্বীকাৰ কৰি আহিছে। অসমত অসমীয়া ভাষাৰ বিজয় দৃষ্টিৰ বাস্তৱ উঠিছে; অসমীয়া ভাষাৰ শীতল সৌৰভ ধুবুৰীৰপৰা শদিয়ালৈকে গোটেই অসম মনমজাই গৈছে; অসমীয়া ভাষাৰ 'উন্নতি সাধিনী' সত্ৰাধিনাকৰ পৱিত্ৰ

মন্দিৰৰ বিজয় নিচানন্ত 'অসমীয়া ভাষাৰ জয়' আনন্দত উৰিব ন গিছে। ----
 এনে দিনত, এনে সময়ত চিলঙৰ টিঙৰপৰা পূৰ্ণচন্দ্ৰৰ বজ্জ অসমীয়া ভাষাৰ
 ওপৰত পৰিবৰ উপক্ৰম। বঙলা ভাষাত 'বিনামেঘে বহুপাত', ইংৰাজীত
 'Bolt from the blue' ইয়াকে বোলে। অসমীয়াৰ এই সজ পুৰুষাৰ্থৰ,
 স্বভাষা আৰু স্বদেশ হিতৈষীতাৰ পাম হ'ল 'প্ৰডিন্সিয়েনিজম'! আৰু
 সেইবাবে অসমীয়াই খাবলগীয়াত পৰিল ডাবি! চীফ কমিশ্যনৰ চাহাবে যাক
 'প্ৰডিন্সিয়েনিজম' বুলিছে, অসমীয়াই তাক 'পেট্ৰিয়টিজম' বোলে। তেওঁ যাক
 সন্ধীৰ্ণতা বুলিছে, অসমীয়াই তাক আত্মমৰ্য্যাদা, আত্মগৌৰৱ আৰু মাতৃভাষা
 আৰু মাতৃভূমিৰ প্ৰতি উদাৰ প্ৰবল স্নেহ বোলে। স্বদেশ ভাৱৰ পুৰুষাৰ্থ,
 নিজ ভাষাৰ উন্নতি কৰিবৰ চেষ্টা যে দুৰ্ঘণীয়, অতদিনৰ মূৰত আনৰ আসামৰ
 নতুন চীফ কমিশ্যনৰৰ মুখৰপৰা তাকো শুনিবৰ পানত প্ৰায় পৰিনো।
 ইয়াতকৈ আৰু কি আচৰিত আছে?

"ৱেল্‌চমেনৰ সৈতে ৰজাৰ জাতি ইংৰাজৰ যি সম্পৰ্ক, অসমীয়াৰ
 সৈতে বঙালীৰ সেই সম্পৰ্ক বুলি আমাৰ ইংৰাজ চীফ কমিশ্যনৰ কটন চাহাবৰ
 মুখত ওলাইছে! চাহাবৰ এই কথাত কোনো কোনো তুলাৰণীয়া বঙালী
 ডাইৰ মুখৰ ঘিঁউ নুতলাকৈ থাকিলে ৰক্ষা। ইংৰাজ ৱেল্‌চৰ ৰজা, ইংৰাজী
 ভাষা ৰাজ-ভাষা, পাৰ্লামেণ্টৰ ভাষা। কোনো ৱেল্‌চ সডাই পাৰ্লামেণ্ট
 মহাসভাত নিজ দেশৰ দুখ জনাবলৈ হলে ইংৰাজীৰে তাক কব লাগিব;
 ৱেল্‌চমেনে ডান-হুফা পৰিতৃপ্তি কৰিব লাগিলে, স্পিনিং বুক্‌, ফাৰ্ণ' বুক্‌ অব
 বিডিঙৰপৰা আৰম্ভ কৰি, জনচন, বৰ্ক, হক্সল, টিঙন, হাৰ্ভাৰ্ট পেকৰ কিতাপ-
 লৈকে ইংৰাজী ভাষাত পঢ়িব লাগিব; ব্যৱসায়, বাণিজ্য, চাকৰি প্ৰভৃতি
 ইংৰাজী ভাষাৰ সাহায্য ব্যতিৰেকে কৰিব নোৱাৰে; ইণ্ডিয়া কেপ্‌কলনী,
 অষ্ট্ৰেলীয়া, নিউজিলেণ্ড, ব্ৰিটিছ গায়েনা প্ৰভৃতি ঠাইলৈ জীৱিকা উপাৰ্জন
 কৰিবলৈ গলে ইংৰাজী ভাষাৰ ওচৰত হাত নেপাতিলে নোৱাৰে; এনে ভাষা
 আৰু এনে জাতিৰে সৈতে ৱেল্‌চ ভাষা ৱেল্‌চমেনৰ সম্পৰ্কটো কটন চাহাবে
 অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত পাতিবলৈ গৈছে, কি আশ্চৰ্য?

"অসমীয়াই বঙ্গলা নিশিকিলে কোনোখন বঙলা-পাৰ্লামেণ্টত মাত
 মাতিব নোৱাৰি নিজ দেশৰ দুখ দুৰ্গতি জনোৱাত বোবা হ'ব লাগিব, শুধিবৰ
 মন যায়। বঙলা নেজানিলে বোলে বেহা-বেপাৰ, খেতি-বাতি বা চাহ-বাৰী
 চলোৱাত ব্যাঘাত পৰিব। জানিবৰ ইচ্ছা হয়, বঙ্গলা ভাষা নজনা বাবে
 কোন ডাঙৰ বঙালী খুসৈ সাউল ধনী মহাজন আদিৰে সৈতে অসমীয়াই

মনৰ ডাৰ সজনা সজনি কৰিব নোৱাৰি লোকচান দি আহিব লাগিব। প্ৰহ কৰিবৰ অভিজ্ঞতা হয়, অসমীয়াই বঙলা নজনা বাবে অষ্ট্ৰেলীয়া, আফ্ৰিকা, ব্ৰাজিল আদি কোন দেশৰপৰা বিক্ৰম নোৱাৰে হৈ উঠি আহিব লাগিব জানিবৰ অভিজ্ঞতা হয়। বঙলা ভাষাত বৃৎপতি নোহোৱাৰ নিমিত্তে ইংৰাজী শিক্ষিত অসমীয়াই কোন প্ৰান্ত বা পাশ্চাত্য ভাৱৰ পিয়াহ পলুৱাব নোৱাৰি চিৰকাল মূৰ্খ জীৱন বৰ লাগিব। জানিবৰ হেঁপাহ হয়, বঙলা ভাষাৰ প্ৰসাদ নেপালে কোন অসমীয়া কেৰাণীয়ে চিলঙৰ টীফ কমিশ্যনৰৰ অফিচৰ বা ওৱাহাটীৰ জৰ্জ কমিশ্যনৰৰ কোৰ্টৰ কামৰ চাকৰি কেইটা প্ৰবাই দিব নোৱাৰি পিতুৱাই আহিব লাগিব, বিশেষ অনুসন্ধান কৰিবৰ মন যায়। আগৰ অসমীয়া ডাঙৰীয়াসকলে বঙলাৰ গোল্ক নোপোৱাকৈয়ে সুখ্যাতিৰে সদৰামিন, মুনটুপ আদি কাৰ্য্য নিৰ্বাহ কৰাত কোনো ব্যাঘাত ঘটিছিল বুলি আমি শুনা নাই। ---

“বঙালীৰে আমাৰে ভিতৰত যে অসদভাব নাই, বিদ্বেষো নাই, সেই কথা সোৱৰাই দি কোৱা হৈছিল—‘কটন চাহাৰৰ কথা সঁচা হলে আমি ইয়াকে কওঁ’ যে এহাতে চাপৰি কেতিয়াও নেৰাজে; মুঠেই এপাত ভোৰ ভালেৰে ‘কৃষ্ণ-বাম বুলি কোৱা মাৰি কেতিয়াও কোনো বাম আভয়ে প্ৰসঙ্গ কৰিব নোৱাৰে। অসমীয়া বিদ্বেষী ক’লা ডেড়া বঙালী যে বঙালী সমাজৰ বিচাৰত নোলাৰ এনেকথা বঙালীসকলেও বুকু ডাঠকৈ ক’ব নোৱাৰে; আৰু বঙালীৰেই সেইবৰণৰ মেৰুপাগ আমাৰ মাজতো হৈ নাই, বুকু ফিল্পাই এনে বয়ান আমিও কৰিব নোৱাৰোঁ। --- অসমীয়া অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কেইটা পাবলৈ আশা কৰি তাত থাপ মাৰিব খোজা বঙালীলৈ চাই চকু বঙায় আৰু হুই হাই কৰে, এইবাবে অসমীয়া গোখীয়া, আৰু এইবাবে অসমীয়া দন্দুৰা আৰু বিদেশীৰেই ? অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়ৰ মন্তব্যত কটন চাহাৰে অনাহকতে মাজতে যি কেই আহাৰ অসংলগ্ন কথা কৈ মাকুডাৰৰ সেৱক অসমীয়াক কটুকটিব কৰিছে যদিও সেই কেশাৰ আমাৰ ভালৰ নিমিত্তে কৈছে বুলি ভেঙ’ব বিশ্বাস আৰু আমিও তাকে বুজিবলৈ সাজু, তথাপি আমি নকৈ নোৱাৰোঁ যে সি অনাত্মশয়ী, অসমত আৰু মিছাতে ভিত্ত।

“ইংৰাজৰ মুখত ‘প্ৰডিসিয়েলিজম’ কথাটো কিবা গোজাই নেৰান্নে ? আৰু বিসুবীয়া নুওনাই নে ? যি ইংৰাজ জাতিয়ে হতে খাওক, বিলাতৰ এডোখৰ ভাঙি ভালেকে তুলি আনি পাতি লয়; যি বগী ভাসৰ টেমাটি হেলি বিলাতত বান্ধি দিয়া মাছটি, পগাই দিয়া পাখীৰ টুপি, পাখি ডবাই দিয়া বসখিটি,

বিলাতত সিজাই দিয়া মাংসডোখৰ, বিলাতত ভাজি দিয়া পিঠাডোখৰৰ উলিয়াই নেখালে পেট ভৰাব নোৱাৰে আৰু চাৰি সাজী খোৱা নোখোৱা মিছা হয় ; বিলাতী মাতৰ, বিলাতী গানৰ বাহিৰে বিদেশী মাতে বিদেশী গীতে যাব কাণত ঠহৰ ঠহৰ কৰে বিজ্ঞি যায়, এই দেশী ভাষা জানিও যি নজনা ভাও জুৰি ইংৰাজী 'এট্টিকেট'ৰ লেতাটো বাজি সোমাই থাকি অৰ্থাৎ যি এই দেশীৰ সৈতে পানীত তেল থকাৰ দি থাকি এই দেশতে তিনি পুৰুষ কটায়। মুঠতে, নিজ দেশীয় আচাৰ-ব্যৱহাৰ, আহাৰ-বিহাৰ, পিন্ধা-উৰা, ভাপ-ভুজী ইত্যাদি মোটাটো, সুনেকলৈকে যাওক, বা কুনেকলৈকে যাওক, যি ইংৰাজৰ গাৰপৰা সলনি নহয়, যাব মন, মাহেক একেলগে বেল বা জাহাজত কুৰা বিদেশী সহযোগীৰ সৈতে আত্মপ-পৰিচয় কৰিবলৈ উপত্য হৈ নুঠে, যি কোনো দেশ শাসন কৰি সেইদেশৰ মানুহৰ সৈতে মিলি-জুলি কথা-বাৰ্তা কেল্লা, কি আন প্ৰকাৰে আত্মপাদি কৰা অসম্ভৱ ভাবে, সেই 'এৰিষ্টোকেটিক' (aristocratic) ইংৰাজৰ মুখত 'এক্সক্লুচিভনেছ' (exclusiveness) আৰু 'প্ৰভিন্সিয়েলিজম' (provincialism) কথা নুওনিলে কাণত বাজি যাবৰে কথা।"

বেজবৰুৱাৰ কাপল চোকে কটনৰ জিভাৰ খাব কাঢ়িলে আৰু অচিৰেই ওৱাঘাটীত কলেজ পাতিবলৈ লওঁতে কটনে দেখুওৱা ছেপাৰ ভাগি গ'ল।

অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কাকতত ওলোৱা প্ৰৱন্ধন প্ৰতিবাদ :

অসম-বঙ্গ সম্বন্ধ, ইংলণ্ড আৰু স্কটলণ্ডৰ দৰে নহয়

"এটা বনী ভাষাই এটা নিশকতীয়া ভাষাক পেটৰ ভিতৰত সুনাই ঘোৱাৰ উদাহৰণ জগতত বৰ মৰণ নহয়। স্কট ভাষাক ইংৰাজী ভাষাই, নমানে ভাষাক এংল' চেকচন ভাষাই আৰু চুকাফাৰ আহোম ভাষাক শৰুৰদেৱৰ অসমীয়া ভাষাই উদৰস্থ কৰা কথা সকলোৱে জানে। কিন্তু এনে ঘটনা অৱস্থান তাৰতম্যানুসাৰে হয়। স্কটলণ্ড ইংলণ্ডৰ অধীন হ'ল, ইংলণ্ড ধনী, বনী আৰু সুসভ্য বজা, গতিকে স্কটলণ্ডই সকলো প্ৰকাৰে ইংলণ্ডই সৈতে মিলিব লগীয়াত পৰিল। এনে স্থলত স্কটলণ্ডৰ ভাষাক যে ইংলণ্ডই কমডনুত ভবাই গণ্য কৰিব তাৰ আটক কি? বঙ্গদেশ আৰু আসামৰ সম্বন্ধটো ইংলণ্ড আৰু স্কটলণ্ডৰ নিচিনা সম্বন্ধ বুলি কল্পনা কৰিলেহে তেনে কথা সম্ভৱ।"

সংখ্যাৰ বলও ডাঙৰ বল...

“সংখ্যাৰ বলও ডাঙৰ বল। পাঁচোটা মানুহৰ ভাষাই পোন্ধৰ লাখৰ ভাষাক খেদাই তাৰ বৰষবত বৰ পিৰা পাৰি বহিব পৰাটো অসম্ভৱ ওচৰাওচৰি। এইদেখি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অসমবাসী পাঁচোটা বঙালীৰ বহুমুলা যেন ভাষাই পোন্ধৰ লাখ অসমীয়াৰ প্ৰকাণ্ড জৰিগছ যেন ভাষাক খেদাই তাৰ ঠাই লব নোৱাৰে। বৰং কালক্ৰমত সেই বিদেশী পাঁচোটাইহে নিজৰ ভাষাৰ ‘চাকাই ধুতি চাদৰ’ চিৰকাললৈ ডাৰত থৈ অসমীয়া ভাষাৰ বৰ কাপোৰ—বৰ চুৰিয়া গিছিব লাগিব।”

সংস্কৃত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলেই ভাষা চুৰা নহয়

“বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকে সমালোচনাৰ স্তম্ভত ‘মাৰহিয়েল ল’ চলোৱাটো বৰ বেজাৰৰ কথা। সংস্কৃত শব্দ আমি আমাৰ ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আৰু কৰিম। বঙালীয়ে সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি যে সি বজলা হৈ চুৰা হল, এনে নহয়। সেইবিলাক আমাৰ উমহতীয়া সম্পত্তি। অৱশ্যে তাক উবা-জুৰাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰি বুজি-বাজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ আছে বুলি যে আমাৰ লেখক কেতিয়াও সেই সংস্কৃত শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নেপায়, এইটো আচৰিত মত। অমুক সদৰা মিলেৰে সৈতে দেখা কৰিবলৈ যাওঁতে, আমাৰ লগত বগা ঠঙা আছে বুলি যে সদৰামিনে আগবঢ়াই দিয়া তেওঁৰ মাটীয়াত আমি নবহি আমাৰ বগা ঠঙা পাৰি মাটীত বহিব লাগিব তাৰ কোনো যুক্তি নাই।”

“উপমা কালিদাসস্য” বুলি সংস্কৃত সাহিত্যত এটি সত্য যেনেকৈ জগজ্জননী হৈ পুৰুষপৰম্পৰায় চলি আহিছে, বেজবক্ৰৱৰ উপমাও অসমীয়া সাহিত্যত তেনেকৈয়ে অনুপম বুলি স্বীকৃত হৈ আহিছে। তেওঁৰ বাক্যৱলীত এনেৱে বস চৌ-চৌৱাই থাকে, তাতে যদি কাৰোবাবে সৈতে তৰ্ক কৰিব লগীয়া হয়, তেন্তে হাৰক-জিকিৰ সুকীয়া কথা। উপমাৰ আৰু অন্ত নাই—এখন যেন নৈ হৈ বৈ যায়। হাই বিষয় কৰবাত্তে থাকে—উপমাৰ মোহনীতে (মোহিনী) তৰ্ক কৰিবলৈ অহা জন মুহিত হৈ যায়। বেজবক্ৰৱৰ লেখনী প্ৰচণ্ড-বিক্ৰমেৰে চলে কেতিয়া? তেওঁৰ বিশ্বাসটো সত্য বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যায় যেতিয়া, তেতিয়া।

মুখৰ আগৰপৰা মাড়ুভাষা অসমীয়া টোপটো খপিয়াই নিবলৈ কিছুমান

চক্ৰাৱৰ্ত্তীৰ ছাৰা যিবোৰ হাঁকুটী। লগোৱা হৈছিল আৰু কেতবোৰ দেশী-বিশেষী, চৰ্কাৰী—অচৰ্কাৰী কৰ্মচাৰী আৰু বাতৰি-কাকতে যিবোৰ পানীৰ মিঠু সাজি অসমীয়া ভাষাটো বঙলাৰে উপভাষা বা অপভ্রংশ বুলি ঠাৱৰাবলৈ গৈছিল, সেইবোৰক জুৰিবলৈ বেজবৰুৱাৰ যুক্তি-তৰ্কত যি ভাষাপ্ৰয়োগ কৰা হৈছিল, সেই ভাষা সঁচাকৈয়ে কটামাত চেঙা তেল মৰা নিচিনা চেংচেঙীয়া আৰু নাৰু-কাটি খাবলি ঘঁহা নিচিনা বেজবেজীয়া। তেওঁৰ কাপ খে নিভীক, ক'তো আঁৰ নথকা, কোবাল আৰু ভাষা যি মূৰত কুঠাৰ মানিলেও ভাবতীয়া ভাষা এটালৈকে অনুবাদ কৰিব নোৱাৰা, সেই কথা 'মৌ'ত প্ৰকাশিত প্ৰতিবাদৰূপৰা আৰম্ভ কৰি 'জোনাকী', 'এড্‌ড্‌কেট অব্‌ আসাম', 'আসাম বৰ্ত্তি', 'আসাম-তৰা', 'মৃন্ময়ী', 'নৱাভাৰত' আৰু সদৌ শেহত 'বঙলা', তেওঁ নিজাকৈ সম্পাদন কৰা 'বাঁহী'ত জল্‌জল্‌ পট্‌-পট্‌কৈ জিজিকি আছে।

সম্প্ৰতি, 'মৃন্ময়ী' কাকতত প্ৰকাশিত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বঙলা-ভাঙ্গনি প্ৰবন্ধ এটাৰ প্ৰতিবাদ কৰি যোগেশচন্দ্ৰ বিদ্যানিধি নামে কটকৰ বঙালী অধ্যাপক এজনে 'প্ৰবাসী'ত (বেউলাকাকত) লেখিছিল : "অসমীয়া-বঙলা দুয়োটা ভাষা একে, একো পৃথক নহয়, অসমীয়া ভাষাত বহুবচন বুজোৱা বিভক্তি, প্ৰত্যয় আদি বঙলাৰেই অনুকৰণ; অসমৰ বুৰঞ্জী সাহিত্য আছে যদিও গৌৰৱ কৰিবলগীয়া নহয়, কিয়নো তেনে বুৰঞ্জী কটকত 'উড়িয়া মাদিলা পঞ্জী'ৰে একে; অসমীয়া ভাষাত প্ৰাচীন সাহিত্যৰ একো পুথি নাই। —"

এইবোৰ পুৰণিও পুৰণি আওপুৰণি কথাৰূপে বিদ্যানিধিয়ে ফেনেকি থাকি অসমত বঙলাৰ জাল পেলাবলৈ যি কাৰবাৰ কৰিছিল তাৰ মুখ মাৰি দিছিল বেজবৰুৱাই—এইদৰে :

"আছে আৰু নাই। আসামত অসমীয়াৰ সুকীয়া ভাষা আছে। বঙালীৰ চকুত টোপনি নাই। আগেয়ে অসমত আলহী বঙালী সকলেই এই নবীয়াত পৰিছিল। 'বঙ্গৰ অজচ্ছেদ' হ'বৰ পৰা সেই বোসে খুচুৰি গৈ কলিকতাৰ বঙ্গালীকো গা পাইছে, আৰু সি এনে আহকলীয়া নবীয়া ৰে ওষেহাত আলহী হৈ থকা বঙ্গালীকো সি নখৰি এৰা নাই। আমি নিশ্চয় বুজিছো 'অজচ্ছেদ'ৰ ইও এটা বৰ ডেকুন্দা ফল। বিদ্যানিধিয়ে 'আসামী ভাষা প্ৰাচীন' আৰু 'আসামী ভাষা নবীন'ৰ ওপৰত প্ৰাচীন নবীন বিধৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিদ্যানিধিয়ে কটকত অধ্যাপকৰ কাম কৰে; সেই দেখি ব্যাকৰণ ছোদালি ছাউবক নিজন্ত, ডিঙন্ত, সুবন্ত, কুদন্ত আদি নিকোৱা তেওঁৰ অভ্যাস আছে; গতিকে তেওঁ প্ৰবন্ধ লেখিবলৈ প'ছেই তেওঁৰ খুন-

পাকৰপৰা সেইবোৰ সদায় সব সব কৰে ওলায়। কলিকতাৰ ‘সাহিত্য পৰিষৎ পল্লিকাণ্ডো ভেও’ তাকে কৰা দেখিছিলোঁ। ‘মৃন্ময়ী’তো তাকে কৰা দেখিছিলোঁ, আৰু ‘প্ৰবাসী’তো তাকে কৰা দেখিছিলোঁ। পুং-স্ত্ৰীং-স্ত্ৰীং-লিং-কট্-অৰ চান-তবোৰালৈ লৈ ভেও’ সভতে ভাষাৰ কিল্লাফত কৰিবলৈ যায়, আৰু ভেও’ সেই অস্ত্ৰ হাতত লৈ আজি এবছৰমানৰপৰা ‘ডবিলিা দ্বাৰফেয়াৰ’ (guerrilla warfare) কৰি অসমীয়া ভাষাৰ কিল্লাকো ‘ফতে’ কৰিবলৈ নৈথ পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগিছে।”

অসমীয়া নিশিকাংকৈয়ে বঙ্গালী বিদ্যানিধিয়ে অসমীয়া শব্দৰ ব্যুৎপত্তি আৰু মূল বিচাৰি একে কৰিবলৈ গৈ, ভেও’ ‘সৌন্দৰণী’ মানে ‘স্নোভম্বীণী’, ‘ওপজি’ মানে ‘উপৰে যাওয়া’ কৰি যি পাণ্ডিত্য দেখুৱাইছিল, তাৰ মন্তব্য বেজবকৰাই কৰিছিল এই বুলি :

“বিদ্যানিধি মহাশয়ৰ প্ৰবন্ধ দুটাৰ বহুলৈকে সমালোচনা কৰিবলৈ যাবৰ সক্ষম নাই, কাৰণ সাধুভাষাত তাৰ নাম চম্বিত-চৰ্চ্চণ আৰু জামাৰ ঘৰুৱা মাতত পাণ্ডনাকে পাণ্ডনা। অলেখবাৰ ভেনেবোৰ কথাৰ আমি আলচ কৰি সমিধান দি আহিছোঁ, আৰু কিমান দিম? অৰুজনক বুজোৱা আৰু চেকৱাৰ ঠাৰি সিজোৱা সমান কথা। ভাষাৰ পাৰ্থক্য বুজিবৰ নিমিত্তে প্ৰামাণ্যৰ বিষয়ে আমি ‘মৃন্ময়ী’ত লেখা কথা ফু মাৰি উৰাই দি যোগেশ বাবুৱে যি লেখিছিল তাৰ প্ৰতিবাদ কৰি সু-পণ্ডিত সু-লেখক শ্ৰীযুত বিজয়চন্দ্ৰ মজুমদাৰে লেখা কথা ফাঁকি দিয়েককে চমুকৈ তুলি দিছোঁ :

“শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন যে ব্যাকৰণ দিয়া ভাষাৰ একতা বা পাৰ্থক্য বুঝিতে হয়। যোগেশ বাবু তাহা সম্পূৰ্ণ স্বীকাৰ করেন নাই; তিনি বলিতে চাহেন যে ভাষাৰ প্ৰচলিত শব্দ দ্বাৰাও একতা বা ভিন্নতাৰ বিচার হয়তে পারে। কোনো ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বীকাৰ কৰিবেন না। --- ভাষাৰ প্ৰাণ এবং শব্দৰ উহাৰ ‘প্ৰামাণ্য’ এবং ইডিয়াম (বীতিসিদ্ধ)। কদাচ কোন দেশে ঐ ভাষা কেহ ইচ্ছা কৰিয়া বদলাইতে পারে না।”

“যোগেশ বাবুৱে কয়—‘আসামী ভাষাৰ বুৰঞ্জী’ লইয়া আসামী অৱশ্য পৰ্ব কৰিতে পাবেন। এই বুৰঞ্জী যেমন, বাংগলাৰ অসংখ্য কুলজী তেমন। ইং ১৬শ শতাব্দী হইতে বুৰঞ্জী লেখা আৰম্ভ। প্ৰায় এই সময় হইতে ওড়ীয়া শাৰ্দলা পাঁজীৰ আৰম্ভ। ইয়াৰ পূৰ্ব হইতে বাংগলা কুলজী প্ৰবেশ আৰম্ভ হইয়াছিল।”

বেজবৰুৱাৰ সম্বন্ধান

“কেনেকৈ লেখকে আমাৰ মুখ মাৰিলে দেখিলা? নাজানা যদি শিকি মোৰ্তী, যে বুৰঞ্জী (ইতিহাস—History) আৰু কুলপঞ্জী একেই; আৰু বাংলাৰ কুলজী, অসমীয়াৰ বুৰঞ্জীৰ কৃত আগ। আমি তেওঁৰ কথাত চোষণ দি কওঁ যে বাংলাৰ টিকুজী (সোঁৱৰণী) তাৰ আগেয়েও আছিল সেইটো বিদ্যানিধি মহাশয়ে কৰলৈ পাহৰিলে। কি বেজাইৰ কথা।

“দ্বিতীয় প্ৰবন্ধত যোগেশ বাবুৱে ‘আসামী ভাষা নবীন’ৰ আলচ কৰি, আমি শুণ্ডলা-পচলা কৰা পুৰণি কথা ভাবে ভাবে পাঠকৰ যোগাইছো। যোগেশ বাবুৱে লেখিছে, ‘গ্ৰাম্যৰে আসামী বাংলা এক বলা হাইতে পাৰে।—হেমচন্দ্ৰ বড়ুয়া মহাশয়েৰ আসামী ব্যাকৰণে পাই, বিলাক, বোৰ, হঁত বহুবচনেৰ বিভক্তি। তন্মধ্যে হঁত হয়ত শেষ স্বৰ অনুনাসিক কৰিবাব বীতি হইতে আসিয়া এখন গ্ৰাম্য বিবেচিত হইতেছে। ক্ৰিয়াপদ কৰিবোঁ, পদ্যে কৰিবোহোঁ পাই। হঁত এৰ ত পাদপূৰণ (অৰ্থাৎ ধৰক, ‘যেনে বিদ্যানিধিৰ ‘ধি’ৰ-ধি !), ‘বোৰ’ হয়ত বড় হইতে। (অৰ্থাৎ ধৰক যেনে ‘সৰিয়হ বোৰ’ৰ, ‘বালিচাহী বোৰ’ৰ, ‘খুদকণ বোৰ’ৰ ‘বোৰ’ মানে বৰ অৰ্থাৎ বৰ ডাঙৰ সৰিয়হ। ডাঙৰ বালিচাহী, ডাঙৰ খুদকণ !) অনেক অৰ্থে বড় বাংলা প্ৰয়োগেও আছে। ‘বিলাক’ শব্দৰ মূল নিৰ্ণয় কঠিন। প্ৰাচীন আসামীতে ‘হঙে’, বাং হাতে, এখন প্ৰায়েই ‘পৰা’ দেখিতে পাই। বাং ঘৰ হইতে; অঃ ঘৰৰ পৰা। ‘ঘৰেৰ পৰে আসিয়া বালি’, (ঘৰেৰ উপৰে—ঘৰে) এই ৰূপ প্ৰয়োগ বংগেৰ স্থানে স্থানে আছে।’ আমি কওঁ, বিদ্যানিধি কটকৰ পৰা কলিকতালৈ আহিল, এই কথাৰ মানে ‘কটকেৰ পৰে বিদ্যানিধি কলিকতায় আসিল’, অৰ্থাৎ কটক চহৰখন কলিকতালৈ আগেয়ে আহিল, তাৰ পিচত বোধ কৰোঁ, তাত তেওঁৰ ডৰি দিবলৈ ঠাই নোহোৱা বাবে বিদ্যানিধি অগত্যা কলিকতালৈ গুচি আহিল।

“যোগেশ বাবুৱে কয়, ‘আমি তুমি বাঙালিক মান্যে বহুবচন।’ প্ৰাচীন বাংলা আক্ৰি, তুক্ৰি, আমি আৰু তুমি, হাইকৈ তুমি যে ‘বাংলাত ‘মান্যে বহুবচন’ এইটো নতুন সাধু গুনি আমি মনত ৰাখিলো।—অসমীয়া ভাষাত ‘আমি’ বহুবচন বাংলাত একবচন, অসমীয়াত তেওঁ, সি, তাই, তেখেত, বাংলাত মাখনে সে, তিনি, অসমীয়া সাধাৰণ বিভক্তিবিজ্ঞাক, বোৰ, হঁত, ইঁক, বাংলাত নথকা; (তেওঁ কয়, পুৰণি কালত আছিল)।—বাঙালিকতে অসমীয়াই বাংলা ভাষা নহৈ ‘মাংসক খালে।’—”

বিদ্যানিধিৰ কোলাত উঠি ‘প্ৰবাসী’ কাকতৰ সৰাহত বহা “অসমীয়া
উপলোক জনে তেওঁৰ চিঠিত অসমীয়া মাহেকীয়া কাকতৰ বিষয়ে উল্লেখ
কৰোঁতে লেখিছে, “ভিক্ৰমগড়ীয়ানী মাহিলী আলোচনী”, “কলিকতানী বাঁহী”
ইত্যাদি। আমি উপলোকজনৰ লিঙ্গজ্ঞান প্ৰশ্নৰ হোৱা দেখি সন্তোষ পাইছো।
অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত ‘তেওঁ’ (বিদ্যানিধিয়ে) ইমান কৃপাকটাক্ষপাত কৰা
দেখি তাহানিৰ ‘সন্ধ্যা’ কাকতৰ সম্পাদক ব্ৰজবান্ধৱ মহাশয়ৰ আহিত আনিও
এফাকি গীত ৰচনা কৰি গোৱাব লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ। গাওঁ,—

“বিদ্যানিধি পৰম দয়ালু।

ভোমাৰ কৃপাত (অসমীয়া ভাষাৰ)

ডাঢ়ি গজে,

জাবকালি (অসমীয়া ভাষাই) খায়

শাক আলু।”

বিদ্যানিধিৰ নিধি শেষ হ’ল,—বেজবৰুৱাৰ লেখনী বিক্ৰমে উলিয়াব
নোৱাৰাকৈ সকলো শেষ কৰিলে। বিদ্যানিধিৰ দৰে ভালেমান কলিকতীয়া
বঙলা কাকত, অসমত থকা আৰু আমাৰ পৰা পেকন লৈ যোৱা বহুত অসমীয়া-
বিৰোধী উপলোক আৰু বৃহত্তৰ বাংলাৰ স্বপ্ন দিঠকত পৰিণত কৰিবলৈ এনোৱা
অনৱশ্য স্বপ্নবিলাসী বঙ্গলা প্ৰেমিকৰ চোচটা আঁঠেকুৰি বহুবৰ আগেয়ে বেজবৰুৱাৰ
দিনত কুৰংকাৰাকৈ চলিছিল : এতিয়া বঙলাহে নেনাগে, আন-আন ভাষায়ো
অসমীয়া ভাষাক মাৰিবলৈ কেউফালে হনা দিছে। আমাৰ সাহিত্য-সেৱীসকলে
সেইবোৰলৈ চকু দি হাতত কাপ লৈ, তাহানিখনৰ দৰেই এতিয়াও যুদ্ধত প্ৰৱৃত্ত
হব লাগিব। অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা, প্ৰতিষ্ঠা আৰু প্ৰসাৰৰ অৰ্থে প্ৰতিডাৰ
সোণালী যুগত উদ্যম-উদ্যোগৰে যি দোকাল টকা সোঁত বজিছিল তাৰ সামান্য
চিন এটি বেজবৰুৱাৰ লেখনীৰপৰা তেখেতৰ অপকৰ্ম জন্ম-শতবাৰ্ষিকী উৎসৱত
দাঙি ধৰা হ’ল। এই লেখনীয়ে আমাক বাৰে-বাৰে টাকনি (হালি) দি
আছে :

“বুৰঞ্জীৰ অভিনয় পুনৰ হব। অসমীয়া ভাষাক গিলিবলৈ হ’লো
দৈত্য-দানৱ অগহতা-অসুৰাৰ আৱিৰ্ভাৱ হব। সেই দেখি হে অসমীয়া ভাই
সকল, ভোমালোকে গা-পেগাই নিদিবা। সদায় সজাগ সজ্জন হৈ থাকিবা।
“উদ্ভিষ্টত, জাগ্ৰত, প্ৰাপ্যৰ বাহিৰোখত।”

বেজবৰুৱাৰ তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধ ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী

আমাৰ সমাজত সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বসৰাজ বুলি পৰিচিত। কৃপাবৰ বৰবৰুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ যি হাস্যবস আৰু ব্যঙ্গৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ সমতুল্য সৃষ্টি অকল সেই যুগতেই নহয় আজিও আমাৰ সাহিত্যত বিৰল। এই ফালৰপৰা চালে তেওঁক বসৰাজ বুলি কোৱাৰ অৰ্থ আছে, সাৰ্থকতাও আছে। তথাপি এনে উজ্জীৱে বেজবৰুৱাৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ইঙ্গিত নিদিয়ে। বেজবৰুৱা একেধাৰে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, ব্যঙ্গ-ৰচক, গল্পকাৰ আৰু তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধ-লেখক। তেওঁৰ কেইটামান তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধ 'তত্ত্বকথা' নাম দি অসম সাহিত্য সভাই পাঁচ বছৰমান আগতে ছপাই উলিয়াইছে। কিন্তু ভালেমান প্ৰবন্ধ জোনাকী, বাঁহী প্ৰভৃতি আলোচনীৰ পাততে আজিও পৰি আছে। এই প্ৰবন্ধবোৰে যে তত্ত্বাবেষী বেজবৰুৱাৰ অকল দাৰ্শনিক আৰু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসেৰে পৰিচয় দিয়ে এনে নহয়, লগতে এইবোৰে প্ৰকাশ কৰে লেখকে জড়-জগতৰ উৰ্দ্ধত উঠিব পৰা সবল চিন্তা-শক্তি। ভাৰতত ইংৰাজ ৰাজত্ব আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰেপৰা এপিনে ভাৰতবাসীয়ে যেনেকৈ পাশ্চাত্য ভাৱধাৰাৰ লগত পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপনৰ সুবিধা পালে আনপিনে তেনেকৈ ভাৱবাদী দৃষ্টি-ভংগীৰ সলনি জড়বাদী দৃষ্টি-ভংগীৰ প্ৰতি আমাৰ লেখক-সকল লাহে লাহে আকৃষ্ট হ'বও ধৰিলে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাৰৰ পাহত মানৱ জাতিয়ে নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় নতুনকৈ পালে। যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ হাজাৰ অসংখ্যনীয় ৰাখাকো অতিক্ৰম কৰি মানুহে কি দূৰ পৰিমাণে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পাৰিলে তেতিয়া আপেক্ষিক, অতীক আৰু অপৰিচিত ভাৱবাদী দৃষ্টি-ভংগীৰ প্ৰতি উদাসীন হোৱা স্বাভাৱিক। বিজ্ঞানৰ জৰ-ৰাত্ৰাৰ যুগতে ডাৰ্কইনৰ বিবৰ্তনবাদে মানুহৰ আগত নতুন সভ্য তুলি ধৰিছিল। এনে সময়ত দাৰ্শনিক ভাৱবাদী দৃষ্টি-ভংগীৰ সমাদৰ সমাজত লাহে লাহে কমি অহাৰ হেতু আছে। বেজবৰুৱাই সাহিত্য-চৰ্চা কৰা সময়ত যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ সুফল আৰু কুফল দুয়োটাই পাশ্চাত্য কেইখনমান দেশত পৰিদুলত

হৈছিল। কিন্তু ভাৰতত তেতিয়াও সত্যভাৰপৰা উজুত কোনো লেখত লবলগীয়া সমস্যাৰ স্থিতি হোৱা নাছিল। এনে পৰিবেশত বেজবকৱাৰ চিন্তাধাৰা জড়বাদী আদৰ্শেৰে প্ৰভাৱান্বিত হোৱাৰ সন্ধান নাই আছিল বেছি। কিন্তু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত গভীৰ আত্মশীল বেজবকৱাক জড়বাদী আদৰ্শই সহজে টলাব নোৱাৰিলে। গল্প আৰু ব্যংগাত্মক ৰচনাত তেওঁ যি বস্তু ধৰ্মিতাৰ পৰিচয় দিছিল তাৰ ওপৰলৈ উঠি জীৱনৰ চৰম লক্ষ্যৰ সন্ধানত তেওঁ আগুৱাই গ'ল। আমাৰ দেশৰ যোগী, ঋষি আৰু অন্যান্য মহাপুৰুষসকলৰ অনুসৃত ৰাটৰ তুলনামূলক বিচাৰত তেওঁ প্ৰবৃত্ত হ'ল; তেওঁ প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিলে, পাশ্চাত্য ধৰ্ম-শাস্ত্ৰৰ লগত তাক বিজাই চালে আৰু মহাপুৰুষ শব্দব্দেৱৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত নাম-ধৰ্মত পালে জীৱনৰ চৰম সত্য। গীতা, ভাগৱত, কীৰ্তন, নাম ঘোষা, ভক্তি-বন্ধাৱলী প্ৰভৃতি অমৰ বৈষ্ণৱ গ্ৰন্থসমূহে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিলে।

এইটো সঁচা কথা যে আনক হহুৱাব পৰা আৰু হাঁহি ধেমালিৰ মাজেদি যত্নোত্তৰ শক্তিশেল হানিব পৰা বেজবকৱাৰ ক্ষমতা অস্বীকাৰীয়। কিন্তু এই ক্ষমতা বেজবকৱাৰ প্ৰতিভাৰ এটা ফালহে মাথোন। তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ আন এটা দিশ আছে যিটো দিশত জীৱ, জগত আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত থকা সম্বন্ধ বিচাৰি তেওঁ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছে আৰু তাৰপৰা জ্ঞান লাভ কৰি সৰল পোনপটীয়া বাক্যেৰে তেওঁৰ বিশ্বাসৰ যৌক্তিকতা দেখুৱাইছে। ক'তো ক'তো দুটা এটা হাস্যোদ্দীপক উক্তিও তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰত পোৱা যায়। এইবোৰৰ উদ্দেশ্য হয়তো নীৰস-ভাৱিক আলোচনাৰ মাজত ৰস সঞ্চাৰৰ চেষ্টা। কিন্তু যুক্তিৰ গহীন পদক্ষেপৰ লয় হাঁহিৰ উদ্গাদনাৰে বাধাপ্ৰাপ্ত হলে উজুটি খোৱাৰে ভয় বেছি। বেজবকৱাৰ প্ৰবন্ধতো ঠায়ে ঠায়ে সেয়েই হৈছে। পিচে, হাস্যোদ্দীপক উক্তি কাটিথহে চকুত পৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰৰ গাভীৰ জঁপুৰি যোৱা নাই।

বৌদ্ধিক আলোচনাৰ মাজত মগ্নতাৰ স্পৰ্শ থাকিলে আলোচনা সম্পূৰ্ণ-ৰূপে বৈজ্ঞানিক নাইবা দাৰ্শনিক ভাৱৰ প্ৰকাশ নহৈ হৃদয়-সংবাদী হৈ পৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া ৰস সঞ্চাৰো হয়। বেজবকৱাৰ প্ৰবন্ধবোৰৰ মাজত ঈশ্বৰভক্ত আৰু জ্ঞান দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাৰ আলোচনা থাকিলেও এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতৰ দৰে ভাৱমগ্ন ফাজটো সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰি তেওঁ যুক্তিৰ চাৰিসীমাৰ মাজত আলোচনা আৱদ্ধ কৰি ৰখা নাই। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰকাৰসকলৰ মন্তানুভৱ সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ তেওঁৰ ওপৰত যেনে তেনে পৰিছে তেওঁ তাকেই ভাৱৰ প্ৰাক্তন সাধ্যমেৰে

প্ৰকাশ কৰিছে। এই প্ৰকাশ মীৰা ভজন নাইবা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আত্ম-নিবেদনৰ স্বৰূপে উঠা নাই সঁচা, তথাপি তেওঁৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসক হৃদয়ৰ স্তৰাৰেগে ঠায়ে ঠায়ে অনুৰ্জিত কৰি ব্যক্তি-হৃদয়ৰ সুস্পষ্ট ছাপ ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি থৈ গৈছে। প্ৰবন্ধবোৰৰ মাজেদি বেজবৰুৱাৰ এটা নিজা মৌলিক দাৰ্শনিক মত পৰিস্ফুট হোৱাৰ চিন পোৱা নাযায়। কিন্তু প্ৰাচীন শাস্ত্ৰকাৰ-সকলৰ মতামতৰ সাৰাংশ ডিন ডিন গ্ৰন্থৰাজিৰপৰা উদ্ধৃত কৰি সেইবোৰ সজাই পৰাই বিশ্বাসযোগ্য সবসৰূপত তুলি ধৰাৰ সাৰ্থকতা তেওঁৰ নিজৰ। ক'তো ক'তো ঈশ্বৰ বা নাম-মাহাত্ম্য প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰে। তেওঁ এজন ভক্তৰ দৰে তেওঁ মানৱক আকুল অৱেদন জনাইছে যেন পৰম কাকণিক, ভক্ত-বৎসল ভগৱানৰ প্ৰতি থকা কৰ্ত্তব্যৰপৰা তেওঁলোক বিৰত নহয় আৰু শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিয়ে ভগৱানৰ নাম লৈ তেওঁলোকে যেন মানৱ-জীৱন ধন্য কৰে।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনত দুটা স্পষ্ট ধাৰা পৰিলক্ষিত হয়। এটা ধাৰাৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁৰ অতীত-প্ৰীতি, পৰ্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ-সচেতন মন আৰু সংস্কাৰকামী মনোভাৱ। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস আৰু ব্যংগ ৰচনাবোৰ জীৱন আৰু জগতক ভাল পোৱা এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত পৰা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ সবল প্ৰতিক্ৰিয়া। বৈষ্ণৱ যুগৰ লেখকসকলৰ দৰে সৃষ্টি, স্থিতি, প্ৰলয়ৰ কাৰণে এক সচ্চিদানন্দ পৰম ব্ৰহ্মাৰ মহাত্ম্যৰ জেউতিৰে তেওঁ ব্যক্তি জীৱনৰ সুখ-দুখ আৰু আশা-নিৰাশা নিঃশ্ৰুত কৰি পেলোৱা নাই। মানুহৰ স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি-সত্তা স্বীকাৰ কৰি ব্যক্তি আৰু সামাজিক জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি চিত্ৰিত কৰোঁতে তেওঁ সদায় বিষয়গত দৃষ্টি-ভংগী চকুৰ আগত ৰাখিছে। মানৱ-জীৱন চঞ্চল, ৰূপস্থায়ী, কিন্তু এনে ৰূপস্থায়ী জীৱনলৈকে আহি পৰে ভুল-ভ্ৰান্তিৰ অন্ধকাৰ আৰু সচেতনতাৰ দস্ত, অত্যাচাৰ। সমাজ-জীৱনত ইয়াৰেই হয় প্ৰকাশ। সামাজিক-জীৱন বিগৰ হয়। সমাজৰ পুনৰ্গঠন আৱশ্যক হৈ পৰে। পুনৰ্গঠনৰ বাবে লাগে অতীত গৌৰৱৰ প্ৰেৰণা আৰু বৰ্তমান সময়ৰ কৰ্ম-তৎপৰতা। অলস, উদ্যমহীন জাতিৰ ধৰ্ম-শক্তি নাই আৰু প্ৰগতিৰ বাটেদি আগবঢ়াৰ অৰ্হতাও নাই।

ব্যক্তি আৰু সামাজিক জীৱনৰ ওপৰত বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ সমসাময়িক লেখকসকলে যি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তালৈ লক্ষ্য কৰিলে পাশ্চাত্য জড়বাদী ভাৱধাৰাৰ লগত তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ সাদৃশ্য আছে বুলি কোৱাৰ খল থাকে। পাশ্চাত্য দেশত হবুৱা প্ৰভুতি দাৰ্শনিকসকলে সম্পূৰ্ণ জড়বাদী ব্যাখ্যাৰে জগত আৰু জীৱন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বেজবৰুৱা আৰু

তেওঁৰ সমসাময়িক লেখকসকল এনে ব্যাখ্যাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ চিন নাই। বিশেষতঃ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ অধীন বেজবৰুৱাৰ ওপৰত এনে প্ৰভাৱ যে পৰা নাই তাৰ প্ৰমাণ তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধবোৰেই। জীৱ পৰম পুৰুষ, পৰম ব্ৰহ্মৰ অংশ মাথোন হ'লেও জীৱৰ সুকীয়া সত্তা আছে আৰু আছে স্বাধীন-ভাৱে কৰ্ম কৰাৰ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা হয়তো আপেক্ষিক। স্বৰূপ দৃষ্টিত মানুহক অকৰ্তা বুলি ঠাৱৰাৰ পাৰি, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিত ব্যক্তিৰ কৰ্তৃত্ব স্বীকাৰ্য। ব্যক্তিয়ে নিজ নিজ কৰ্মফল ভোগ কৰে। সৎ কৰ্মৰ ফল আনন্দ, পোহৰ,—অসৎ কৰ্মৰ ফল অন্ধকাৰ, হতাশা। সকামীজনে বিষয়া-বাসনাৰে পৰিচালিত হৈ জন্ম-জন্মান্তৰে কালচক্ৰৰ আৱৰ্তনৰ লগে লগে ঘূৰে, উপান-পতন হয়, কিন্তু মুক্তিলাভ নহয়। অকামীজনে কৰ্মফল ভগৱানলৈ এৰি অনাসক্ত-ভাৱে কৰ্ম আচৰে আৰু শেহত কৰ্ম-বন্ধনৰপৰা মুক্ত হৈ ভগৱানৰ কৰুণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিষয়ানুসৰণ জাগতিক জীৱনৰ ধৰ্ম, কিন্তু বিষয়া-বাসনাৰ পাছত লৰি চাপৰি ফুৰাটোৱেই মানৱ জীৱনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য নহয়। জীৱৰ একো একোটা আধ্যাত্মিক সত্তা আছে। এই আধ্যাত্মিক ফালৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ উদাসীন হ'লে সামাজিক অনায়াস-অবিচাৰৰ প্ৰকোপ বাঢ়ি আহে। তেতিয়া আৱশ্যক হয় সংস্কাৰৰ।

ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেজবৰুৱাৰ মনত কোনো প্ৰশ্নই হুমুকি মৰা নাই। বেদ, উপনিষদ আৰু আন আন হিন্দুৰ আত্মিক দৰ্শনৰ মতেকেই তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে। চৰাচৰ জগতৰ সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়ৰ কাৰণ হ'ল সচ্চিদানন্দ পৰম পুৰুষ, পৰম ব্ৰহ্ম। তেওঁ আদি-অন্তহীন, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বজ্ঞ, অক্ষৰ, অবায়, উপাধিৰহিত অথচ উপাধিমুক্ত। “আৰ্যাসকলে ব্ৰহ্মক দুই ভাৱে দেখিছিল—এটি নিবিশেষ ভাব, এটি সৰ্বিশেষ ভাব। নিবিশেষ ভাবৰ ব্ৰহ্ম নিষ্ঠ'ণ, সৰ্বিশেষ ভাবৰ ব্ৰহ্ম সত্ত্বণ। নিবিশেষ ব্ৰহ্মক নিষ্ঠ'ণ, নিকপাধি, নিবিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞা দিয়া হয়। ** আমি যি বস্তুৰেই নাম কৰোঁ, যি বস্তুৰেই ধাৰণা কৰোঁ, ব্ৰহ্ম সেই বস্তু নহয়। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম সকলো ভাত আৰু বাস্তৱ বস্তুতকৈ সুকীয়া, বাকল মনৰ অগোচৰ কিবা এটা।” এই অভেদ পৰম ব্ৰহ্মক জানিবলৈ আৰু পাবলৈ প্ৰাচীন কালত ঋষি-মুনিসকলে কঠোৰ ব্ৰত আচৰণ কৰাৰ আখ্যান আছে। তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ চাৰিটা বাটেৰে আগবাঢ়িছিল। কৰ্ম, জ্ঞান, যোগ আৰু উক্তি—প্ৰত্যেকৰে ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে চাৰিটা মাৰ্গৰ উৎপত্তি হয়। ইয়াৰ প্ৰত্যেকই একো একোটা বাটহে, লক্ষ্য হ'লে একেটা—ঈশ্বৰপ্ৰাপ্তি।

বিশ্বমানুসৰণ কৰি মানুহ কৰ্মত প্ৰৱৃত্ত হয়। ইয়াৰ ফলত মানুহে লাভ কৰে পাখিৰ ভোগ, ঐশ্বৰ্য। বৈষ্ণৱিক কৰ্ম ফলাকাংক্ষাৰহিত নহয়। ফলপ্ৰাপ্তিৰ আশাই মানুহক নানান কামলৈ আকৃষ্টাই দিয়ে। ইয়াৰ কাৰণে ভাল বেয়া দুয়োবিধ কামতেই মানুহ লিপ্ত হৈ পৰে। পাখিৰ ভোগ-লাভসাই পদে পদে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি সুখ-সম্পদৰ নাজুল ত্ৰেণ্ডক টানি আনে। ভোগ-ঐশ্বৰ্যৰ লাভসা সকাম বাসনা। কিন্তু সকাম বাসনা পৰিহাৰ কৰি আৰু ফলপ্ৰাপ্তিৰ আকাংক্ষা এৰি কৰ্মত প্ৰৱৃত্ত হ'লে ভগৱানৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা যায়। অনাসক্ত আৰু নিৰাম কৰ্মানুসৰণহে ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ প্ৰকৃষ্ট পথ।

পৰম ব্ৰহ্ম বা পৰমাত্মাৰ বাহিৰে সৎ বস্তু নাই। চৰাচৰ-জগত পৰম ব্ৰহ্মৰেই মায়াচ্ছাদিত ৰূপ। জীৱো পৰমাত্মাৰ অংশ। অবিদ্যাব আৱৰণে দ্ৰাকি ৰখাৰ কাৰণে জীৱে পৰম তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে আৰু অনিত্য জাগতিক বস্তুকে সৎ বস্তু বুলি গ্ৰহণ কৰে। প্ৰকৃততে জীৱ আৰু ভগৱত ব্ৰহ্মৰপৰা ভিন্ন নহয়। জীৱৰ আত্মোপলব্ধি হ'লে ভেদজ্ঞান আঁতৰি যায়; তেতিয়া বন্ধ জঁও মুক্ত হয়। প্ৰকৃত জ্ঞান আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান লাভৰ বাবে লাগে কঠোৰ সাধনা।

যোগশাস্ত্ৰত চিডৱত্তি নিৰোধ কৰি দেহ আৰু নানক সংসৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। একমুখী সাধনাৰ কণ্টসাধ্য পথেদি আঙঠাই মান পাবিলে পৰম পদ লাভ কৰা যায়। কিন্তু যৌগিক পদ্ধতি অত্যাণ্ড কঠোৰ সাধনা আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষে এই পদানুসৰণ অসম্ভৱ।

ভক্তিমাৰ্গৰ পথ প্ৰশস্ত, সাধনা সহজ-সিদ্ধ। ভক্তিৰ সংস্পৰ্শ নোহোৱা ওচ্চ কৰ্ম নাইবা ওচ্চ জ্ঞানৰ সহায়ত পৰম পদ লাভ হ'লেও ভগৱানৰ গীজানন্ম ৰূপৰ পূৰ্ণ উপলব্ধি সম্ভৱ নহয়। পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ বসব আধাৰ, পৰম কাৰণিক, জগমোহন আৰু উদ্ভৱৎসল। ভক্তিপৰায়ণ শিষ্যইহে স্নেহশীল ওচ্চৰ সম্যক পৰিচয় লাভ কৰে, স্বামীপৰায়ণা নাবীয়েহে পত্নীপ্ৰিয় স্বামীৰ জন্তৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশৰ অধিকাৰ পায় আৰু পিতৃভক্ত পুত্ৰইহে পুত্ৰবৎসল পিতৃৰ গুণ-গৰিমা অবগত হয়। ভাতা আৰু ভৈয়ৰ মাজত সদায় এটা দূৰত্ব থাকে। এই দূৰত্ব আঁতৰোৱাৰ প্ৰকৃষ্ট উপায় হ'ল ভক্তিৰ নমনীয়তা।

জ্ঞানমাৰ্গৰ ইশ্বৰ নিৰ্গুণ, নিৰ্বিকল্প আৰু উপাধিবিহীন। ভক্তিমাৰ্গৰ ইশ্বৰ সগুণ, কৰুণাৰ আধাৰ, গুণাধীন। আচলতে জ্ঞান আৰু ভক্তি দুটা পৰস্পৰ বিৰোধী বস্তু নহয়। গতিকে এই দুয়োটা ভাৱৰে সংযোগ একে

তাইতে আৰু এটা বস্তুকে কেন্দ্ৰ কৰি হোৱাত একো বাধা নাই। দুটা মাৰ্গৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ মূলতঃ আছে তত্ত্বজ্ঞান আৰু ভক্তি পৰম্পৰাৰ ওপৰত অধিক প্ৰাধান্য আৰোপ। বেজবৰুৱাই অকল নিৰ্ভংগ বা অকল সত্ত্ব ইন্দ্ৰিয় কল্পনা কৰা নাই। গীতা, ভাগৱত আদিৰ প্ৰতিপাদন ইন্দ্ৰিয় তেওঁৰো উপাস্য দেৱতা। “শঙ্কৰাচাৰ্যই ব্ৰহ্মক অকল নিৰ্ভংগ আৰু ৰামানুজাচাৰ্যই ব্ৰহ্মক অকল সত্ত্ব বুলি ধৰি ভুলত পৰিছে।” ব্ৰহ্মৰ ক্ষেত্ৰত যে নিৰ্ভংগত্ব আৰু সত্ত্বত্ব একেলগে সিদ্ধ হয় তাৰ প্ৰমাণ স্বৰূপে তেওঁ উপনিষদৰ বচন উদ্ধৃত কৰিছে। এইটো পাশ্চাত্য হেতুবাদী বিশ্লেষণৰ প্ৰচেষ্টা নহয়। ইন্দ্ৰিয় সম্বন্ধীয় সকলো আলোচনাত শ্ৰুতিৰ উত্তিকেই শেষ সিদ্ধান্ত বুলি গ্ৰহণ কৰা বীতি ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ বিশেষত্ব। বেদ স্ব-প্ৰকাশিত, অপোৰণ্যেয়া বুলি গৃহীত হোৱাৰ কাৰণে বেদৰ উক্তি যুক্তি আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত। ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি বেজবৰুৱায়ো বেদ, উপনিষদৰ বাক্য আন্তৰ্য্যক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ইন্দ্ৰিয়তত্ত্বৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এনে চেষ্টাৰ নাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁৰ শাস্ত্ৰজ্ঞান আৰু শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি।

পৰমব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয়ৰ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁ সাংখ্য, যোগ, পূৰ্ব-মীমাংসা আৰু উত্তৰ-মীমাংসা প্ৰভৃতি দৰ্শনৰ মতবাদৰো সাধাৰণভাৱে আলোচনা কৰিছে। এনে আলোচনাত গভীৰ ননোনিবেশ কৰাৰ উদ্দেশ্য তেওঁৰ নহয়। তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভক্তিমাৰ্গৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন। এই উদ্দেশ্য আগত ৰখাৰ কাৰণেই শঙ্কৰাচাৰ্যৰ মাদ্ৰ্যবাদৰ প্ৰতি তেওঁ আকুলট হৈ পৰা নাই। উত্তৰ-মীমাংসাৰ শঙ্কৰভাষ্যই অতি উচ্চ স্থান অধিকাৰ কৰি একা সত্ত্বত্ব তেওঁৰ আকৰ্ষণ ৰামানুজ আচাৰ্যৰ বিশিষ্টা-দৈত্ববাদৰ প্ৰতিহে, কিয়নো ৰামানুজ আচাৰ্যৰ ভাষ্যত ভক্তিৰ প্ৰাধান্য আছে। ভক্তি সাক্ষাৰ আৰু সত্ত্ব ব্ৰহ্মৰ উপাসনা। নিৰ্ভংগত্ব আৰু সত্ত্বত্বৰ মাজত যি বিৰোধ দেখা যায় সি বাক্য-বিৰোধহে, ব্ৰহ্মৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰকৃত বিৰোধ নহয়। পৰম ব্ৰহ্মৰপৰা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ উৎপত্তি হৈছে, ইয়াৰ লক্ষ্য তেওঁতেই, কিন্তু ব্ৰহ্ম বিশ্ব-জগতৰ অতীত। এই ফালৰপৰা তেওঁ নিৰ্ভংগ। আনহাতে পৰিদৃশ্যমান জগত ব্ৰহ্মতেই অৱস্থিত। ব্ৰহ্মত বাহিৰে ইয়াৰ উপাদান আৰু নিমিত্ত কাৰণ নাই। দৃশ্যমান জগত ব্ৰহ্মৰ অভিন্ন অংশ ন্যস্ত। জীৱ আৰু জগতৰূপ অৱস্থাৰ বাহিৰেও ব্ৰহ্মৰ সপ্ৰণ অৱস্থা আৰু সৰ্বভ ইন্দ্ৰিয় অৱস্থা আছে। এয়েই ব্ৰহ্মৰ বিজু-স্বভাৱ। জাগতিক সকলো পদাৰ্থ ব্ৰহ্মৰপৰা পৃথক সৰ্বাঙ্গীণ। ব্ৰহ্মৰ এইবোৰ বিশেষ বিশেষ শক্তিৰ প্ৰকাশ

মাথোন। শক্তিমান আৰু শক্তি দুটা বিভিন্ন বস্তু নহয়; কিয়নো শক্তিমানক আপন্ন কৰিহে শক্তিৰ প্ৰকাশ হ'ব পাৰে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা সিদ্ধান্ত নিম্নাৰ্কাচাৰ্যৰ দ্বৈতত্বত নাইবা ভেদাভেদ মতবাদৰ সিদ্ধান্ত। বেজবৰুৱাৰ প্ৰবন্ধবোৰত এনে মতবাদৰ পোষকতা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। নিম্নাৰ্কাচাৰ্যৰ দাৰ্শনিক মত আলোচনা কৰি তেওঁ যদি কিবা প্ৰবন্ধ লিখিছিলো সেইটো নোব চকুত পৰা নাই। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰত জীৱক ব্ৰহ্মৰ অংশ হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ কাৰণে আৰু জীৱৰ ক্ষুদ্ৰত্বৰ ইংগিত ঠায়ে ঠায়ে দি যোৱাৰ বাবে সেইবোৰৰ মাজত দ্বৈতত্বত মতবাদৰে প্ৰতিধ্বনি ওনা যায়। জীৱাত্মা আৰু পৰমাাত্মাৰ মাজত স্বৰূপগত পাৰ্থক্য একো নাই, তথাপি পৰমাাত্মাৰ বিত্ত-স্বভাৱ আৰু জীৱাত্মাৰ অণু-স্বভাৱনৈ লক্ষ্য কৰিলে এই দুয়োৰে মাজত যেনে সাদৃশ্য আছে তেনেকৈ বৈসাদৃশ্যও আছে। তদুপৰি জীৱাত্মাৰ আছে দেহৰ পৰিচ্ছদ। সৎ আৰু শুদ্ধ জীৱন স্থাপন কৰি জ্ঞান আৰু শক্তিৰ বলত জীৱাত্মাই পৰম পুৰুষৰ সন্নিধ্য লাভ কৰে, কিন্তু পৰমাাত্মাৰ লগত জীৱাত্মা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলীন হৈ নাযায়। ভক্তসকলে এনে অস্তিত্ব বিলোপৰ কামনাও নকৰে। ভগৱানৰ পূজা-সেৱা আৰু তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তনৰ আনন্দৰ দৰে শ্ৰেষ্ঠ নিধি ভক্তসকলৰ মনত একো নাই।

ওপৰত সাধাৰণভাৱে আভাস দিয়া দাৰ্শনিক আলোচনাৰ মাজতে বেজবৰুৱা আৱদ্ধ হৈ থকা নাই। তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰৰ মূল উদ্দেশ্য অকল দাৰ্শনিক তথ্যৰ বিশ্লেষণ আৰু বিচাৰেই নহয়। তেওঁৰ উদ্দেশ্য ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ। পৰম পুৰুষ, পৰম ব্ৰহ্মৰ আনন্দময় ৰূপৰ প্ৰতি বেজবৰুৱা বিশেষভাৱে আকৃষ্ট। ভগৱান বসন্ত, আনন্দময় আৰু পৰম কাকণিক। পৰম ব্ৰহ্মৰ লীলায় কাকণিক ৰূপ প্ৰকাশিত হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু আৰু কিশোৰ লীলাৰ মাজত। ভাগৱতত সেইবাবে শ্ৰীকৃষ্ণক স্বয়ং ভগৱান বুলি কোৱা হৈছে। “গ্ৰীমভাগৱতৰ কবি-দাৰ্শনিক ভঙাই তেওঁৰ ভক্তিকপ নধনিৰে নথি উলিয়ায়ে এই মতি, এই সুমধুৰ নন্দ-দুলাল, যশোদানন্দবৰ্জক, গোপিনীমোহন, শ্ৰীদাম-সুদাম-সুবল-বলৰাম-বৎসল, গোপকুলৰ গাই-বৎসৰ প্ৰিয় বৃন্দাবন-চন্দ্ৰ এই মধুৰবো সুমধুৰ কৃষ্ণমতি; এই প্ৰেমৰ ধাৰ, বসৰ সোঁত কৃষ্ণ, দৰ্শন আৰু কাৰাৰ সন্নিৱিষ্ট সমস্বয়স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ।”

শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণব্ৰহ্ম। শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপাসনা পূৰ্ণব্ৰহ্মৰ উপাসনা। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাত্ৰেণ প্ৰকাশিত হৈছে ভগৱত্বৰ লীলায় ৰূপ আৰু মাধুৰ্য-বস। তেওঁ অকল দেৱকী-পৰমানন্দই নহয়, তেওঁ গোপীৰৱত, ব্ৰজমোহন আৰু বৃন্দাবনচন্দ্ৰ, পৰম

কাকলিক পৰমেশ্বৰো। “বৃন্দাবন—লীলা, নিভা-লীলা, অক্ষৰ, অব্যয়। তোমাৰ যাবো বৃন্দাবন হয়, তোমাৰ ঘৰতো সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লীলা, বাৎসল্য, মধুৰ, দাস্য, সখ্য ভাৱৰ লীলা নিতৌ হয় যদি তুমি সেইদৰে ঈশ্বৰক একান্তমানে ভজনা আৰু ভাবনা কৰিব পাৰা। আৰু নোৱাৰিবোৰো কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ তুমি যদি sincere হোৱা, বিশ্বাসী হোৱা আৰু তত্ত্বদৰ্শী হোৱা, তেনেহ’লে ই অতি উজ্জ্বল। ঈশ্বৰে কলিৰ লোকসকলৰ প্ৰতি কৃপা কৰি এনে উজ্জ্বল ষাট উলিয়াই দিছে, কাৰণ তেওঁ দয়ালু, তেওঁ আমাৰ পিতা।” বৈষ্ণৱসকলে বিভিন্ন নামেৰে, বিভিন্ন ছন্দেৰে এই পবন পিতাৰ গুণগান কৰে, গীতা, ভাগৱত প্ৰভৃতি নানান শাস্ত্ৰই তেওঁৰ মধুৰ স্বভাৱৰ মহিমা বৰ্ণায়।

ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই পূণ্যতীৰ্থ ভাৰতভূমিত গঢ়ি উঠিছিল চাৰিটা প্ৰধান বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়—ব্ৰহ্ম সম্প্ৰদায়, কন্দ সম্প্ৰদায়, শ্ৰীসম্প্ৰদায় আৰু নিম্বাৰ্ক সম্প্ৰদায়। বেজবৰুৱাৰ প্ৰবন্ধৰ মাজত এই সম্প্ৰদায়বিলাকৰ মাজত থকা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যৰ আলোচনা চকুত নপৰে। এটা প্ৰবন্ধত হ’লে আদি বৈষ্ণৱ ভক্ত আনোৱাৰসকলৰ উল্লেখ তেওঁ কৰিছে।

বেজবৰুৱাৰ তত্ত্বকথা আলোচনাৰ পৰিণতি হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য কথন আৰু নাম-ধৰ্মৰ প্ৰাধান্য স্থাপন। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱ প্ৰভৃতিয়ে অসমত যি নাম-ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰ সফল প্ৰকাশ বেজবৰুৱাৰ কাপৰপৰা হৈছে। শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু ঠায়ে ঠায়ে অন্যান্য বৈষ্ণৱ গুৰুসকলৰ উদ্ধৃতিৰে তেওঁ নাম-ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন কৰিছে। শব্দই ব্ৰহ্ম। গতিকে নাম আৰু নামীৰ কোনো ভেদ নাই। “নাম আৰু নামীৰ অভেদত্বৰ নিমিত্তেই নামক নাম-ব্ৰহ্ম বোলা হয়। নাম-ব্ৰহ্ম, শব্দ-ব্ৰহ্ম, নাদ-ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মৰেই স্বৰূপ।” নামৰ মহিমা অপাৰ। আনন্দসম্বন্ধ ঈশ্বৰবাচক নামৰ অনন্ত মহিমা। জ্ঞানতেই জওক বা অজ্ঞানতেই জওক, ব্ৰহ্মতেই জওক বা হেমাতেই জওক, নামে পাপৰূপি ধ্বংস কৰি ভক্তৰ চিত্ততত্ত্ব সাধন কৰে। চিত্তগুৰু নহ’লে প্ৰকৃত ভগৱৎ-প্ৰেম আৰু একান্ত ভক্তি সম্ভৱ নহয়।

নাম-ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য দেখুৱাৰ অৰ্থে বেজবৰুৱাই অজানিৰ উপাখ্যানৰ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তাৰ বিশদ ব্যাখ্যা তুলি ধৰা নাই। অনাচাৰী, বাসনী অজ্ঞামিলে মৃত্যুকালত পুতেক নাৰায়ণৰ নামোচ্চাৰণ কৰিয়েই সৰুজো পাপৰপৰা উদ্ধাৰ পালে। উপাখ্যানটো ঠিক এনে ডাৱেই গ্ৰহণ কৰিলে নামৰ অপূৰ্ব শক্তিৰ পৰিচয় পোৱা যায় সঁচা, কিন্তু এই উপাখ্যানে ভক্তৰ সংঘত ভীৱন আৰু শীৰ্ষকাল একনিষ্ঠ সাধনাৰ ইঙ্গিত নিদিয়। আচলতে পাপ-পঙ্কিলতাৰ সমুদ্ৰত

নূন গৈ থকা অজ্ঞামিনৰ সকলো স্নেহ নবম কেন্দ্ৰীভূত হৈ আহিল তেওঁৰ শেহতীয়া জীৱিত পুত্ৰ নাৰায়ণৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বাৰ আসক্তিৰ মাজত। নুষ্ঠনপ্ৰিয় আৰু হৃদয়াকালী অজ্ঞামিনৰ পিতৃ-হৃদয় নাৰায়ণক কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল যাক স্নেহৰ অমৃতবিন্দুৰ পৰণত খণ্ডকন বাবে তেনেও তেওঁৰ অন্তৰৰ কলুষ-কান্দিমা নচ খাই গৈছিল। প্ৰগাঢ় স্নেহৰ মাধুৰ্য-বসেৰে ক্লব পিতৃ-হৃদয় হঠাতে তৰি উঠিছিল। ব্যাভিচাৰী জীৱন যাপনৰ মাজতো পাপী অজ্ঞামিনৰ পিতৃ-হৃদয়ে ক্লগস্থায়ী পাবনৌকিক ভূমিতৰ সামান্য উমান পাইছিল নাৰায়ণৰ সান্নিধ্যত। তেওঁৰ একমাত্ৰ ধ্যান আছিল পুত্ৰ নাৰায়ণ। ঘৰলৈ উভতি আহিয়েই পিতৃ অজ্ঞামিনে বিচাৰিছিল নাৰায়ণক, নাম উচ্চাৰণ কৰিছিল নাৰায়ণৰ। পুত্ৰবিবহৃত কাতৰ আৰু উদ্ভ্ৰান্ত হৈ পৰা পাপী অজ্ঞামিনৰ প্ৰতি আছিল নাৰায়ণ চকুৰ মণি, সকলো আশা-ভৰসাৰ স্থল—সহায়, সম্বল। যেতিয়া অজ্ঞামিনৰ অন্তকাল আহি পৰিল তেতিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তৰ উপস্থিতিত পাপাত্ম্যৰ পাপী হৃদয় কঁপিবলৈ ধৰিলে। এই মুহূৰ্ত্তত অসহায় অজ্ঞামিনৰ বন্ধু-বান্ধৱ নাই, তেওঁৰ শাশীলিক শক্তি-সামৰ্থ্য খৰ্ব হৈ পৰিছে। এক সৰ্বগ্ৰাসী বিৰাট অন্ধকাৰৰ শূন্যতাই যেন তেওঁক গিলিবলৈ আহিল। এনে অৱস্থাত তেওঁ কাক নাতিব? কৃতান্তৰ সন্মুখত থিয় দিবলৈ কোন আগবাঢ়ি আহিব? তেওঁৰ মনত পৰিল নাৰায়ণৰ কথা। নাৰায়ণ তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্বল—অৱলম্বন। জীৱনৰ পৰিণত বয়সত ঘৰ ভৱনি ক'বা নাৰায়ণক তেওঁ প্ৰাণেৰে ভাল পায়। দিয়েই হয়তো এনে বিপদ কালত মুমূষু পিতৃৰ কাষলৈ লৰি আহিব আৰু কৃতান্তৰ লগত মূৰ্ত্তি ভাগনি পৰা পিতৃক সাহস যোগাব। বেদনাৰে আৰু অন্ততঃ হৃদয়ৰ সকলো আকুলতাৰে তেওঁ চিঞৰি উঠিল নাৰায়ণ বুলি, এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, বহুবাৰ। পুত্ৰ নাৰায়ণৰ স্পষ্ট ছবি তেতিয়া তেওঁৰ মনৰ মাজত নাই, আছে নাথোন ভ্ৰাণকৰ্তা নাৰায়ণৰ নামৰ ধ্বনি, প্ৰতিধ্বনি। সেই ধ্বনি-প্ৰতিধ্বনিয়ে অজ্ঞামিনৰ অন্তৰ-আকাশ আঙুৰি পেলাইছে। আকুল হৃদয়ৰ ব্যাকুলতাৰ মাজত পুত্ৰ নাৰায়ণৰ পৰিৱৰ্ত্তে ভ্ৰাণকৰ্তা নাৰায়ণ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। সেয়েহে অজ্ঞামিনে সমুখত দেখিবলৈ পালে বিৰূপদূত, সাম্য-সুন্দৰ ৰূপৰ অস্পষ্ট ছায়াশ্ৰুতি। অজ্ঞামিনৰ ওপৰত কৰুণাময় নাৰায়ণৰ কৰুণা বৰ্ষিত হ'ল। অজ্ঞামিন নমবিল কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভি গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত সাধনা আৰম্ভ কৰিলে। নাৰায়ণ নামেৰে অজ্ঞামিনে শেহত মুক্তিলাভ কৰিলে।

অজ্ঞামিনৰ মুক্তিলাভ নাম-মাহাত্ম্যৰ প্ৰকৃষ্ট আৰু প্ৰধান আখ্যান। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰহলাদ আৰু বলিৰ উপাখ্যান আছে। এই দুয়ো উপাখ্যানতে

একাত্ত ডকতৰ অনন্য সাধাৰণ ভক্তিৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বাগ-দ্বৈশ্বশূন্য যি জনে নিজৰ সৰ্বস্ব ভগৱানত অৰ্পণ কৰি সদায় ভগৱানৰ নাম শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন কৰে সেই জনেই একাত্ত ডকত। এনে ডকতৰ ৰাজ্য, সন্মান, ভোগ, ঐশ্বৰ্য্য প্ৰভৃতি কোনো বৈয়নিক সম্পদৰ প্ৰতি আসক্তি নাই। ভগৱানৰ নামৰ শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনেই হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱন-সৰ্বস্ব। সাধুসঙ্গ আৰু সৎ চিন্তাত তেওঁলোকৰ বৰ্তি। সকলো জীৱৰ প্ৰতি তেওঁলোক দয়াশীল, সকলো জীৱৰে নগ্ন-বান্ধনা তেওঁলোকৰ অভ্যাস। এই অভ্যাস তেওঁলোকে গঢ়ি তোলে সাধনাৰ বলত। সাধনা নাম-ধৰ্মৰ সাধনা। ভগৱানৰ নামত অটল বিশ্বাস ৰাখি আৰু সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ সংযম সাধন কৰি তেওঁলোকে ভক্তিমাৰ্গেৰে স্তৰে স্তৰে আগুৱাই গৈ শেহত সিদ্ধি লাভ কৰে। সনক, সনাতন, গুৰুদেৱ, বিদূৰ প্ৰভৃতি ঋষি আৰু ঋষিকল্প লোকসকলে এনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰিছিল।

শ্ৰীমদ্ভাগৱত শাস্ত্ৰত শ্ৰৱণ, কীৰ্ত্তন প্ৰভৃতি ন বিধ ভক্তিৰ উল্লেখ আছে। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱেও এই ন বিধ ভক্তিৰ কথাকে কৈছে। বেজবক্সাই কোৱা মতে ন বিধ ভক্তিৰ ভিতৰত মহাপুৰুষে শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনক প্ৰাধান্য দিছে। দিয়াৰ কাৰণ নাম-ধৰ্মত শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনৰ বাহিৰে চিন্তা সুপ্ৰসঙ্গ কৰাৰ আৰু ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্ত্তনত বৰ্তি জনোৱাৰ আন সহজ উপায় নাই। যি ভক্তই ৰামকৃষ্ণৰ নামত শৰণ লৈছে তেওঁ ভক্তিকে সাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰি ভক্তিমাৰ্গেৰে আগুৱায়। পৰম ভক্ত হোৱা সত্ত্বেও তেওঁ নিজক তৃণতকৈয়ো হীন বুলি গণ্য কৰে আৰু সদায় অটল আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত বুৰ গৈ থাকিও প্ৰকৃত ভক্তৰ দৰে ঈশ্বৰ কৰুণাগম্যৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰিবলৈ অক্ষম বুলি ভাবে। এনে ডকত বিষয়-বাসনাৰ ওপৰত, কাম, ক্ৰোধ প্ৰভৃতি বিপুলৰ তেওঁৰ অধীন। ভক্তবৎসল ভগৱানৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি তেওঁ ঈশ্বৰৰ কৰুণা নাগে আৰু ভক্তিৰ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হ'বলৈ তেওঁৰ হৃদয়ৰ দেৱতাক সদায় প্ৰাৰ্থনা জনায়। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে লাভ কৰে বিমল আনন্দ।

ঈশ্বৰৰ কৰুণা লাভৰ একমাত্ৰ উপায় ভক্তি। “এহাশুধীয়া ভক্তিৰ বাহিৰে আন প্ৰকৃষ্ট উপায় নাই আৰু কলিত শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন ভক্তিৱেই শ্ৰেষ্ঠ ভক্তি-ধৰ্ম। ঈশ্বৰত কালমনোবাক্যে শৰণ, ভজন আৰু ঈশ্বৰৰ গুণানু-শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন—যি গুণ আৰু নাম ঈশ্বৰে মায়াৰ দ্বাৰাই মানুহী তনু ধাৰণ কৰি তেওঁৰ ভক্তসকলক অনুগ্ৰহ কৰিবৰ নিমিত্তে প্ৰকাশ কৰিছে।”

সাধ্বিক কৰ্মৰ সহায়ত চিন্তা পৰিশোধিত হ'লে ভক্তৰ নিৰ্মল হৃদয়ত পৰমাত্মাৰ প্ৰতিবিম্ব দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেতিয়াই হৰ সিদ্ধি লাভ।

“তেতিয়া সকলো কৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি আচল কাৰ্য ঈশ্বৰত এক লবণ হ’ব পাৰিবা।”

ভক্তি হৃদয়ৰ বস্তু। বানকৃষ্ণ নানব আকৰ্ষণেৰে হৃদয় সম্প্ৰসাৰিত নহ’লে আৰু ঐশ্বৰ্য জ্ঞান আদিবপৰা উদ্ভৱ হোৱা মনৰ অহং ভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে লোপ নাপালে কেৱে একান্ত ভক্তৰ শানীলৈ উঠিব নোৱাৰে। ভক্তি-মাৰ্গতো স্তব আছে। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে এই স্তববোৰৰ আভাস দি গৈছে। ভক্তি-মাৰ্গেৰে লাহে লাহে আগুৱাই শেহত একান্ত সাধনাৰ বলত ভক্তই সিদ্ধি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ঈশ্বৰ ভক্তিও এক প্ৰকাৰ সাধনা। এই সাধনাত সিদ্ধি লাভ হয় তেতিয়া, যেতিয়া ভক্তই অনন্য-পৰায়ণ হৈ ভগৱানকে নিজৰ দেহ-মন সকলোকে অৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

বেজবৰুৱাৰ তত্ত্বমূলক প্ৰবন্ধবোৰৰ মাজেদি অসমত প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু বিশেষকৈ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ আদৰ্শ পৰিস্ফুট হৈছে। বেদাদি তত্ত্বৰ আলোচনাৰ উদ্দেশ্যও হৈছে পৰম্পৰাৰ লগত সঙ্গতি স্থাপন কৰি ভক্তিমাৰ্গৰ বিশদ বিশ্লেষণ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ গীতানুগ কপৰ বিভিন্ন দিশৰ ব্যাখ্যা তুলি ধৰা সময়ত তেওঁ শাস্ত্ৰাধ্যয়নৰ পৰিচয় দিয়াৰ উপৰিও ঠায়ে ঠায়ে মৌলিকতাৰ পৰিচয় দিছে। তেওঁৰ বাসলীলা তত্ত্বৰ ব্যাখ্যা সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন নহয়, তথাপি আলোচনা উপাদেয়। তেওঁৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা এগৰাকী নিষ্ঠাবান লোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিশ্বাসৰ প্ৰকাশ। মাজে সময়ে তেওঁ বাক-বিতণ্ডাৰ মাজত সোমাই পৰাৰ নিদৰ্শন আছে। আজিৰ যুগত সেইবোৰৰ মাজলৈ সোমাবাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই। অসমত প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এটা খুলমূল আভাস তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰে দিয়ে। ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিও তেওঁ উদাসীন হোৱা নাই। প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ বাটেদি আগুৱাই শেহত নাম-ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য-কথনত তেওঁৰ বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা পৰিস্ফুট হৈছে। নাম-ধৰ্মৰ আলোচনাৰ সময়ত এজন দাৰ্শনিকৰ দৰে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গী লৈ তেওঁ বিষয়ত প্ৰৱেশ নকৰি এজন সহৃদয় ভক্তৰ দৰে নাম-মাহাত্ম্যৰ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে ঠায়ে ঠায়ে হৃদয়ৰ ভাবাবেগে তেওঁৰ প্ৰবন্ধবোৰ অন্বৰ্জিত কৰি তুলিছে। প্ৰবন্ধবোৰৰ মাজত পুনৰুক্তি দোষ ঠায়ে ঠায়ে চকুত পৰে। ভিন ভিন সময়ত ৰচিত প্ৰবন্ধ-বোৰ একেলগে খুপাই পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো একে ধৰণৰ ভাৱ বেলেগ বেলেগ প্ৰবন্ধত সোমাই পৰিছে। প্ৰবন্ধবোৰত আমি বসৰাজ বেজবৰুৱাৰ সন্নিৱিষ্ট চিন্তাশীল বেজবৰুৱাকহে পাবোঁ। এইবোৰে তেওঁৰ গভীৰ চিন্তাশক্তি আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা প্ৰবল অন্বাগৰ পৰিচয় দিয়ে।

বেজবৰুৱাৰ কাব্য-প্ৰতিভা

হেম বৰুৱা

সাহিত্যৰখী বেজবৰুৱা আছিল প্ৰকৃততে গদ্য-শিল্পী, কাব্য-শিল্পী নহয়। প্ৰকৃত অৰ্থত বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰচনাসমূহ হৈছে 'ব্যৱহাৰিক সাহিত্য', এনে এক সাহিত্য যি সাহিত্যই জীৱনৰ বাস্তৱ ৰূপৰ সন্ধান দিয়ে। অকণো অস্বাভাৱিকতাৰ গোন্ধ নথকাকৈ একেজন লেখকেই একেটা ৰূলমেৰে এহাতে কেনেকৈ খুহতীয়া ৰচনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আনহাতে কেনেকৈ গভীৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথাৰ সোৱাদ বিলাইছিল, ভাবিলে আচৰিত নহৈ উপায় নাই। এয়া যেন দুজন সুকীয়া বেজবৰুৱা——এজন 'বুৰবুৰাণি'ৰ বেজবৰুৱা আৰু আনজন 'তত্ত্বকথা'ৰ বেজবৰুৱা। সেইবুলি বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব মাথোন দুতৰপীয়া আছিল বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব। বেজবৰুৱা বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী। এই কাৰণেই সম্ভৱতঃ মৃত্যুৰ পিছত মহত্বৰ দাবী কৰিবলৈ বেজবৰুৱা অপেক্ষা কৰিব লগা হোৱা নাছিল। সাহিত্যৰখীয়ে জীৱিত কালতেই মহত্বৰ ৰাজ-মুকুট পিন্ধিছিল। অন্তৰ উদাৰ নহ'লে কোনো কেতিয়াও মহৎ হ'ব নোৱাৰে। বেজবৰুৱাৰ অন্তৰ উদাৰ আছিল, নিকা আছিল। গতিকেই তেওঁ হিয়া উৰুৱিয়াই হাঁহিব পাৰিছিল।

ই যিয়েই নহওক লাগিলে, একে বাক্যত ক'বলৈ হ'লে, বেজবৰুৱাৰ গদ্য-সাহিত্য হৈছে সৌন্দৰ্য আৰু সামৰ্থ্য, সূক্ষ্মতা আৰু সৌষ্ঠৱৰ প্ৰতীক। তেওঁৰ কাব্য ৰচনাত এইবোৰ লক্ষণ সম্যকভাৱে প্ৰতিফলিত নহ'লেও ভৱমকৈ কোনো কোনো কথিতাত প্ৰকাশ পোৱা বেজবৰুৱাৰ কাব্য-প্ৰতিভাক সহজে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। অন্তৰ্ভাৱে সামগ্ৰিক দৃষ্টিকোণৰপৰা বেজবৰুৱাৰ কথি স্বৰূপে সাৰ্থকতা কিমান, সেই বিষয়ে সন্দেহৰ থল আছে।

বেজবৰুৱাৰ কাব্য-সাহিত্যৰ বিষয়ে কওঁতে একেধাৰ কথা ক'ব লাগিব। গদ্য-সাহিত্য যেনেকৈ ভাব আৰু ভাষাৰ পিনৰপৰা প্ৰাঞ্জল আৰু নিৰবহ-নিপানী, সেইদৰে সাহিত্যৰখীৰ কথিতামালাৰ ভাব আৰু ভাষাও প্ৰাঞ্জল আৰু নিৰবহ-নিপানী। কথিতাৰ ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱা কথা-চহকী নাছিল,

অলঙ্কাৰী আছিল। ইয়াৰ কাৰণ কেইবাটাও হ'ব পাৰে। বেজবৰুৱাৰ খুহতীয়া গদ্যৰচনা কিছুমান অতিৰঞ্জিত উক্তিৰ দোষত দোষী। সেইবুলি তেওঁৰ কবিতা তেনে দোষত দোষী নহয়। কবিতাত যেতিয়াই অতিৰঞ্জিত বা উদ্দেশ্যধৰ্মী উক্তি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, তেতিয়াই বেজবৰুৱাৰ কাব্য-আবাধনা বিফল হৈছে। যেনে—‘ঠেকী কখি’। আনহাতে ক’ব লাগিব ‘কবিতা’ নামৰ কবিতাটো সাহিত্যৰখীৰ সৃষ্টিমূলক প্ৰচেষ্টাৰ সাৰ্থক স্বাক্ষৰ :

“অনাঘাত কেতেকীৰ সোণোৱালী বেণু।

হৃদ্যবন মতলীয়া কলীয়াৰ বেণু।

প্ৰকৃতিৰ কামনাৰ সৌন্দৰ্য-ৰঞ্জিত,

কবিতা কল্পনাময়ী কবিৰ বাঞ্ছিত।”

গদ্য-সাহিত্যৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ কাব্য-সাহিত্যৰ মুখ্য অনুপ্ৰেৰণা হৈছে দুটা : প্ৰথম স্বদেশপ্ৰেম আৰু দ্বিতীয় একপ্ৰকাৰ নিষ্টিৰ্ক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। বৈষ্ণৱ-সাহিত্যৰ দৰ্শন আৰু প্ৰাণ-স্পন্দনৰ সৈতে যি ওত-প্ৰোত সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিল, তাৰেই সত্ত্বতঃ স্বাভাৱিক পৰিণতি হৈছে এই দ্বিতীয় বিধ অনুপ্ৰেৰণা। বেজবৰুৱা আমাৰ সাহিত্যৰ ‘ৰোমাণ্টিক গ্ৰিমুটি’ৰ এজন। ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কাব্যধাৰাৰ বাহুবৰনীয়া ঐতিহ্য-প্ৰবাহৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা সকলৰ ভিতৰত বেজবৰুৱা অন্যতম। অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰা এক কথা, সাৰ্থকতা লাভ কৰা আন এক কথা। এটা সহজ কাম, আনটো টান।

বিষয়-বস্তুৰ বৈচিত্ৰ্যৰ পিনৰপৰা বেজবৰুৱাৰ কাব্য-পটভূমিৰ আয়তন বিস্তৃত। প্ৰগল্ভ-গীত, প্ৰকৃতি-গীত যেনেকৈ ৰচনা কৰিছিল তেনেকৈয়ে বেজবৰুৱাই বেলেড আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ গীতো ৰচনা কৰিছিল। এই ৰচনা-ৰাজিৰ ডালেখিনি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰিপক্বতাৰ চানেকি। উঠৰ ৰাণীকান্ত কাকতিৰ মতে, অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক যুগ আৰম্ভ হয়, ঊনবিংশ শতিকাৰ আগভাগৰপৰা। ই বিয়েই নহওক লাগিলে, বেজবৰুৱাৰ ৰোমাণ্টিক অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত হৈ উঠে যাইকৈ ‘খনৰৰ আৰু ৰতনী’ কাহিনী-গীতৰ লেখীয়া বেলেড সৃষ্টিৰ দ্বাৰা। আচলতে বেলেড লোকসাহিত্যৰ পৰ্যায়ভুক্ত বস্তু। ঊনবিংশ শতাব্দীৰ ৰোমাণ্টিক পুনৰ-উদ্ধাৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা কেৱল ইংৰাজী সাহিত্যতে নহয়, ফৰাছী, জাৰ্মান ইত্যাদি সাহিত্যতো নতুন বিষয়-বস্তুক সাৰঙি লৈ লোক-বেলেডৰ আৰ্হিত এচাম নতুন বেলেডৰ উদ্ভৱ সাধন হৈছিল। সাহিত্য-যুগজীৱ এনেবোৰ সৃষ্টিক ‘আৰ্ট-ছ’

বোলা হয়। ছন্দ-মাধুৰ্য আৰু অনুভূতিৰ সূক্ষ্মতা, দুয়োফালৰপৰা ‘ধনবৰ আৰু বতনী’ বাছকবনীয়া সৃষ্টি।

প্ৰিয়তমাৰ দেহ-সূক্ষমাৰ বৰ্ণনা দিয়াতে ব্যস্ত যদিও ৰোমাণ্টিক সাহিত্য-প্ৰবাহ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ‘প্ৰিয়তমা’ বোলা কবিতাটোক ‘নতুন স্বাক্ষৰ’ বুলিব পাৰি। এনে সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত হেম গোস্বামীৰ ‘প্ৰিয়তমাৰ চিঠি’ বোলা কবিতাটোৰ অৱদানো কম নহয়। চমুকৈ ক’বলৈ গ’লে, ‘প্ৰিয়তমা’ কবিতাটোৰ প্ৰেৰণা নিৰ্ভৰ কৰিছে প্ৰিয়তমাৰ দেহ-সূক্ষমাৰ ইঙ্গিত দিবলৈ প্ৰয়োগ কৰা প্ৰাকৃতিক বিষয়-সম্ভাৰেৰে বৰ্জিত খণ্ডচিত্ৰসমূহৰ ওপৰত :

“আৰু আছো গুনি   কিন্তু নাই দেখা
বজা পোৱালৰ মগি ;

আকৌ দেখুৱালোঁ   প্ৰিয়তমাৰ ওঁঠ
হেঙ্গুলী পোৱাল মগি।”

এনেবোৰ বৰ্ণনাই দেৱ বৰুৱাৰ ‘লাতুমগি ওঁঠ’, ‘দুয়ো পাবী দাঁত ডালিম গুটি’, ‘দহোটি আঙুলি চঁপাকলি যেন’ ইত্যাদিজন সাধাৰণতে মনত পেলায়। এনেধৰণৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য দেহ-সূক্ষমাৰ বৰ্ণনাৰ ক্ষেত্ৰত অম্বিকাগিৰি বায়চৌধুৰীৰ ‘তুমি’ কবিতাটোক অপূৰ্ব সৃষ্টি বুলিব পাৰি :

“তুমি নিটোল নিতম্বখনি
খোজে পতি উঠা কঁপি কঁপি ;
সুখেৰে নিমগ্নতাত
মিলনৰ মন্ত্ৰ জপি জপি
তুমি কেবাহি কটাক্ষ এটি
চেনেহীৰ চকুৰ চুকত ;
চুমাৰ হেঁপাহ এটি
ডৰপুৰ জোনালী বুকুত।” ইত্যাদি।

ইংৰাজী কাব্য-সাহিত্যৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ সাহিত্যত বেজবকরা আৰু হেম গোস্বামীয়ে পোনতে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য দেহ-সূক্ষমাৰ বৰ্ণনা-ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বুলি ক’লে অভ্যুত্তি কৰা নহ’ব। ইয়াৰ আদৰ্শ অৱশ্যে আমাৰ বিহগীত, বনগীত ইত্যাদিত বহিৰ্লোক আছে। ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ আদৰ্শৰ স্পৰ্শ পাই সুশ্ৰুত অনুভূতি আমাৰ সাহিত্যত দুনাই নতুনকৈ সজীৱিত হৈছিল। আমাৰ বনগীতত আছে :

“হাভো পদুমী   ডৰিও পদুমী
ছোৱালীৰ পদুমী নাও ,
ওলাই সমিধানো   দিয়া মোৰ পদুমী
আমি ঘৰাঘৰি যাওঁ ।”

.নাৰী-সেহৰ ইঞ্জিয়াগ্ৰাহ্য সৌন্দৰ্যই বনগীতৰ বনবীয়া কথিক উদ্ধাৱল কৰাব দৰে ৰোমাণ্টিক যুগৰ চহৰবাসী কথিকো উদ্ধাৱল কৰিছিল। হেম গোস্বামীৰ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে : “হৃদয়ত হেপাহৰ ভোটাতৰা জ্বলে।”

বীণৰ বুকুত আঙুলিৰ স্পৰ্শ বিচাৰি “অমিয়া জোকাৰ” সুপ্ত হৈ থকাৰ দৰে ‘প্ৰিয়ভমা’ কবিতাত—বৰ্ণনাৰ পিনবপৰা কবিতাটো ইঞ্জিয়াগ্ৰাহ্য যদিও—প্ৰণয়-অনুভূতি ইঞ্জিয়াতীত হৈ আছে। ই কল্পনাৰ বস্তু, এনে এক প্ৰণয়, যি চিৰন্তন, এনে এক প্ৰণয়, যি প্ৰণয়ত কেতিয়াও অবসাদ নাই। শ্যোণীৰ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে “অবসাদযুক্ত পৰিভূপিত” নাই। যি প্ৰণয়ত শ্যোণীৰ ইঞ্জিয়াতীত আদৰ্শ গ্ৰহণৰ সাঁচ আছে, সেই প্ৰণয় অপৰাজেয় নহৈ উপায় নাই। এনে প্ৰণয়ত আধ্যাত্মিক জ্যোতিৰ শিহৰণ আছে। সেই বুলি ই বৈষ্ণৱ পদান্তলীত প্ৰকাশ পোৱা ধৰ্মাপ্ৰিত প্ৰণয় নহয়।

“আনন্দপ্ৰিয় প্ৰীতি-ইচ্ছা তাৰে বলি কাম।

কৃষ্ণপ্ৰিয় প্ৰীতি-ইচ্ছা ধৰে প্ৰেম নাম ॥”

বেজবৰুৱাৰ প্ৰণয়-কবিতা কামগন্ধসিদ্ধ নহয়। প্ৰাচীন ভাৰতীয় কবিতাৰ সুৰ আছিল সাধাৰণতে উদাসী। কোনো কোনোৱে প্ৰাচীন ভাৰতীয় কবিতাক অসীন আৰু সসীমৰ সন্ধিস্থলৰ বস্তু বুলিব খোজে। বেজবৰুৱাৰ কবিতা এনে কবিতাৰ পৰ্যায়ভুক্ত কবিৰ নোহাৰি। মানৱ-অন্তৰৰ অনুভূতি সমূহৰ ভিতৰত প্ৰণয়-অনুভূতি হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। অনুৰাগ, মিলন, বিৰহ-বেদনা ইত্যাদি অনুভূতিৰ নানান দিশসমূহে কাব্য-সাহিত্যক চিৰকাল স্পন্দন যোগাই আহিছে।

পছিমীয়া সাহিত্য সাধাৰণতে বহিমুখী। ই মানৱমুখী, ভগৱদ্‌মুখী নহয়। ভাৰতীয় সাহিত্য অন্তমুখী, ভগৱদ্‌মুখী। ব্ৰিটিছ আমোদৰ ভাৰতীয় সাহিত্য ইংৰাজী সাহিত্যৰ আদৰ্শত বহুদূৰ মানৱমুখী সৃষ্টিৰূপে প্ৰকাশ পায়। সেইবুলি যে ভগৱদ্‌মুখিতা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰা হৈছিল, সেইবাব কথাও নহয়। পছিমীয়া সাহিত্য-আৰ্শত গঢ় পোৱা বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰকৃতপক্ষে অন্ত-মুখী সৃষ্টি নহয়। বহিমুখী সাহিত্যৰ প্ৰাণ-স্পন্দন হৈছে কিবা এক বৰ্ণাৰ নোৱাৰা জটিলতা। সেইদৰে অন্তমুখী সাহিত্যৰ প্ৰাণ-স্পন্দন হৈছে কিবা এক

ভঙ্গৰতা। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য ভঙ্গময়তাৰাজিত সৃষ্টি। লগতে এইয়াৰ কথাও কোৱা উচিত হ'ব, দেহৰ তৃপ্তিৰ সহজ স্ব'ত আছে, ত'ত প্ৰকৃত প্ৰণয় থাকিব নোৱাৰে। গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটোৱে এইয়াৰ কথাৰ বাবে বাবে উক্তি কৰিছিল। বেজবৰুৱাই এইয়াৰ কথা উপলব্ধি কৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ বোমাষ্টিকতা কৰণ বসায়ক বা অতীন্দ্ৰিয়বাদী নহয়। ই পাখিত আৰু অপাখিতৰ মাজৰ সেতুবন্ধন।

ইংৰাজ কবি ৰডৰ্ছহ'ৱৰ্থে প্ৰকৃতিৰ বুকুত জগতসভা উপলব্ধি কৰিছিল। এনে ধৰণৰ উপলব্ধি বহুদূৰ আমাৰ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই কৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ মাধ্যমেৰে বেজবৰুৱাই মানৱসত্তাক উপলব্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ মাধ্যমেৰে সম্যকভাৱে মানৱ-প্ৰীতিৰ আদায় লাভ কৰিছিল। বেজবৰুৱাই প্ৰকৃতিক প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্যৰ আনন্দ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। এই প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য হৈছে মানৱীয় অনুভূতিৰ আধাৰ। কবি-শিল্পীৰ সোণৰ কাঠিৰ স্পৰ্শ পাই প্ৰকৃতিৰ সুস্থ ৰূপ জাতিদ্ধাৰ হৈ উঠে। ভাৰতীয় কাব্য-দৰ্শনৰ মতে, কবি হৈছে ঋষি বা সাধক। পাশ্চাত্য কাব্য-অভিযোজনা অনুসাৰে কবি হৈছে 'দ্রষ্টা'। কবি বেজবৰুৱা কাব্যদেৱীৰ একনিষ্ঠ 'সাধক' নহয়। 'দ্রষ্টা' হ'বলৈ অৱশ্যে যত্ন নকৰাকৈ নাছিল। মানৱ জীৱন ৰূপডংগুৰ। মৃত্যুৰ ওক-গঙীৰ নিনাদে জীৱনক সচকিত কৰে। জড়া, মৃত্যু, ব্যাধি জীৱনৰ চৰম হতাশাৰ কাৰণ। এনে হতাশাময় পৰিৱেশতো প্ৰেম যে অপৰাজেয়, সেইয়াৰ কথা বেজবৰুৱাই উপলব্ধি কৰিছিল।

বসন্ত কালত গছ-পতা বঙ-কাপে জ্যোতিৰ্মান হোৱাৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ প্ৰণয়-দৰ্শন স্বাভাৱিক জ্যোতিৰে জ্যোতিৰ্মান। বেজবৰুৱাৰ প্ৰণয়-দৰ্শন নিলিপ্ততাৰ দৰ্শন নহয়। কবিৰ কাৰণে প্ৰেম স্বভাৱসিদ্ধ অনুভূতি। বেজবৰুৱাৰ জীৱন-দৰ্শন লোকজীৱনৰ দৰে সহজ আৰু সূক্ষ্ম। সেইদৰে এইজনা কবিলে কাব্যভূমিৰ সাংগীতিক ভিত্তি সবল, সহজ চহা-জীৱনৰ লোকগীত আৰু বেগনতৰপৰা আহৰণ কৰা। প্ৰকৃততে বেজবৰুৱাৰ কাব্যসৃষ্টি আছিল বেলেঙ-ধনী। ছন্দ-নাথুৰ সমধৰ্মী। সাধাৰণ মানুহৰ আনুভূতিক জীৱন পাপায়িত কৰাৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ আগ্ৰহ আছিল অপৰিসীম। বোমাষ্টিক আৱেশেৰে সিহঁত যদিও ধনবৰ আৰু ৰতনী এহাল সাধাৰণ ডেকা-গাভৰু।

এইখিনিতে বেজবৰুৱাৰ জীৱন-দৰ্শনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাটো উচিত হ'ব। বেজবৰুৱা আছিল পৰিপূৰ্ণতাৰ, আনন্দ প্ৰবাহৰ কবি। জীৱনৰ প্ৰতি মানুহ-জনৰ ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা নাছিল। বৰসায়ত কুহকাৰ্থতা জ্ঞাত কৰা কাঠ বেপাৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা থকাটো বৰ বেছি স্বাভাৱিক কথা নহয়।

বেজবৰুৱাই মুখত ৰূপৰ চামুচ নৈ জল গ্ৰহণ কৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ আনন্দ কল্পকৰ সহজাত আনন্দ। একে ধৰণেৰে সৰল, স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু সহজ। বেজবৰুৱাৰ সুন-মাধুৰ্য্যই যে বেজবৰুৱাক আগুত কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ হৈছে তেওঁৰ ‘মালতী’ নামৰ সোৱাদ লগা দ্বিবিধ কবিতাটো—

“লুইতৰ কুঁৱৰী   নহয় ঐ মালতী
 নহয় তেওঁ ফুলৰে বাণী,
 আকাশী গোধৰৰ   নহয় তেওঁ প্ৰতিমা,
 নহয় তেওঁ বীণৰে বাণী।
 পৰ্বতৰ জীয়েকী   সুন্দৰী গৌৰীৰ
 সাঁচত মোৰ মালতী নাই;
 নুঙা ফুলটিৰ   নুফলা কঙ্গিটিৰ
 মালতীত ডুলনা পায়।”

বেজবৰুৱাৰ কাব্য-সাধনাৰ জগত দুখন : এখন হৈছে সচেতন কাব্য-কৌশলৰ জগত, আৰু আনখন হৈছে লোক-সাহিত্যৰ জগত। বুঢ়ী ধাইমাকৰ-পৰা পুৰুষে যিদৰে কছীয় লোক-সাহিত্যৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল, সেইদৰে বেজবৰুৱাই আহৰণ কৰিছিল জল গ্ৰহণ কৰা পৰিৱেশৰ সৈতে নিজৰ আত্মাৰ স্পন্দনমুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন কৰি। এনেদৰেই বেজবৰুৱাই লোকগীত আৰু লোক-গীতৰ সুৰ-মাধুৰ্য্য আহৰণ কৰিছিল। অসমৰ প্ৰত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকৰ বাবে দুটা বস্তু অপৰিহাৰ্য্য। এটা হৈছে বৈষ্ণৱ সাহিত্য অধ্যয়ন, আৰু আনটো হৈছে লোক-সাহিত্য অধ্যয়ন। শব্দ-মাধুৰ্য্যৰ সাহিত্যৰ সৈতে পৰিচয় নেথাকিলে যেনেকৈ সাহিত্য-জ্ঞান আধৰুৱা হৈ থাকে, তেনেকৈ লোক-সাহিত্যৰ সৈতে পৰিচয় নেথাকিলে সাহিত্য-জ্ঞান আধৰুৱা হৈ থাকিবলৈ বাধ্য। বিহগীত, বনগীত লোক-সাহিত্যৰ পৰ্যায়ত পৰে। বেজবৰুৱাই এইবাৰ কথা হাড়-হিমজুৱে উপলব্ধি কৰিছিল। সাহিত্যৰ এই দুয়োধাৰাৰ সৈতে বেজবৰুৱাৰ সম্বন্ধ আছিল গভীৰ আৰু নিবিড়। ‘মালতী’ কবিতাটো এক বাৎসৱ অনুভূতি। হৃদ-স্পন্দনৰ পিনৰপৰা কবিতাটো বনগীত সুবীয়া।

বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ বিষয়ে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া আৰু এটা কথা হৈছে, এইজনৰ কবিতাত ক’তো হতাশা বা নিৰাশাৰ স্পন্দন নাই। এনে অস্তিত্বভাৱ পৰা বেজবৰুৱাৰ কবিতা চিৰমুক্ত। সাধাৰণতে বোমাণ্টিক কবিতা মনোৰমী হ’লি। গতিকেই বোমাণ্টিক কবিতা কবিৰ আবেগ-অনুভূতি, হা-হতাশ, ব্যক্তিগত আত্মাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে ডাবাক্ৰান্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক।

বিলাসী দুৰ্বাস বোমাণ্টিক কবিতাৰ উপহীত্য। কবিতাৰ জ্ঞান এটা নাম শোক-হৃদয়। শোকৰপৰা শোকৰ জন্ম। গতিকে বিষাদ-বেদনা কাব্য-বসব প্ৰাণ। এনেদৰে কোনো কোনো পদ্ধিতে যুক্তি আগবঢ়ায়। এনে যুক্তিয়ে বেজবকৱাৰ কাব্য-কৌশলৰ ওপৰত সাঁচ বহুৱাব পৰা নাছিল। বেজবকৱাৰ কবিতা কথি-আত্মাৰ উগ্ৰ বিষাদ-বেদনাৰ প্ৰতিচ্ছবি নহয়। ক'বাত বিষাদ-বেদনাৰ বেঙণি থাকিলেও ই উমি উমি ফুটাইছে; নিমজ, মাজিত, সংযত ফল-প্ৰসূত। বিলাসী বিষাদ-বেদনাৰ তীব্ৰ প্ৰকাশ কাৰ্যত সিদ্ধহস্ত হৈছে আমাৰ যতীন দুৰ্বা আৰু গণেশ গগৈ। এনে বিষাদ-বেদনাৰ অভাৱ হৈছে বেজবকৱাৰ কবিতাৰ মৰ্মস্পন্দন। যিটো যুগত বেজবকৱাই কবিতা ৰচনা কৰিছিল, সেইটো যুগত অসমীয়া সাহিত্যত কবিৰ বোমাণ্টিক, কল্পনাগ্ৰস্ত বিষাদ-বেদনাই শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা নাছিল।

প্ৰকৃতি বিষয়ক বেজবকৱাৰ কবিতাসমূহৰ বিষয়ে কব পাৰি, এই কবিতাসমূহ হৈছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কবিৰ সহজাত আকৰ্ষণৰ চাৰ্ভেক। পুৱাৰ ব'দত চিকমিক কৰা জুইতৰ বাগি, আকাশত উৰা মৰা বগলীজাকৰ লানী, কহুৱাবনৰ কংগনি, পানীত ফটিকৰ জোল ইত্যাদি হৈছে মানতীৰ কপ-যৌবনে কবিৰ প্ৰাণত উদ্ভাসিত কৰা অনুভূতিৰ পৰিদৃশ্যমান পটভূমি। এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পটভূমিত পৰিস্ফুট হোৱা অনুভূতি মানতীৰ হাঁহিটোৰ দৰে নিকা আৰু নিমজ, কবিৰ সৰল অন্তৰ বিজয়ী।

বিচাৰ কবি চালে দেখা যায় প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কবিৰ মনোদৃষ্টি প্ৰাচীন কবি-শিল্পীসকলৰ সৈতে বহুদূৰ একে। প্ৰাচীন কবি-শিল্পীসকলে প্ৰকৃতিৰ বুকুত যি ঈশ-জ্যোতি প্ৰতিফলিত হোৱা কল্পনা কৰিছিল, সেই দৃষ্টিভংগী আছিল আধ্যাত্মধৰ্মী, মিলিটিকধৰ্মী কল্পনা। এই সকল কবি-শিল্পীয়ে তৰ্জহুৱাৰ দৰে মানৱত্ব আৰু প্ৰকৃতি-আত্মাৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ কৰা নাছিল। কিবা সম্বন্ধ স্থাপন হৈছিল যদিও সেই সম্বন্ধ আছিল মনোধৰ্মী আধ্যাত্মবাদ। বেজবকৱাৰ কবিপ্ৰকৃতি প্ৰায় সমধৰ্মী আছিল বুলিলে ভুল কৰা নহ'ব। বেজবকৱা আছিল প্ৰকৃতিসেৱীৰ কপদক দিৱী। বৈকল্প সাহিত্য আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে এইজন পুৰুষৰ জ্ঞান আছিল অপৰিসীম। বৈকল্প-দৰ্শনৰ বিষয়ে বেজবকৱাই 'ভাৱ-কথা' বোলা পুথিখনত সন্নিবিষ্ট হোৱা প্ৰবন্ধ-প্ৰতিভা যি অপৰিসীম জ্ঞান আৰু বুৎপত্তিৰ পৰিচয় দিছে, তেনে পৰিচয় সম্ভাৱণতে অসমীয়া কবিৰ। প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ অতি সাধাৰণ পদাৰ্থবোৰৰ বুকুতকৈ তৰ্জহুৱাৰ কল্পনা কৰিছিল মানৱ-আত্মাৰ জ্যোতি বিকিৰণ হোৱা।

বেজবৰুৱাই কল্পনা কৰিছিল কিবা এক অপাখিত আধ্যাত্মিক : জ্যাতিৰ
অনুকম্পা :

“বাটৰ দুবৰী বন গছকত পৰা,
তাৰো এটি পাতে দিনে স্বৰ্গৰ বতৰা।”

সৃষ্টিৰ বুকুত কিবা এক গভীৰ আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত হৈ আছে।
বৈষ্ণৱ দৰ্শন আৰু সাহিত্য অধ্যয়নে বেজবৰুৱাৰ অন্তৰত এনে এক উপলব্ধি
প্ৰতিভাত কৰিছিল। এনে উপলব্ধিৰ পৰিচয় কবিতাফুটা হৈ আছে ‘ঈশ্বৰ আৰু
ডকত’, ‘বাঁহী’, ‘মহাপ্ৰয়াণৰ যাত্ৰী’ ইত্যাদি কবিতাত। এইবোৰ কবিতা
মিষ্টিকধমী সৃষ্টি বুলি ক’লে বিশেষ ভুল কৰা নহব। ‘প্ৰকৃত জীৱন’, ‘সুখ-
বোধ’, ‘মান অপমান’ ইত্যাদি কবিতাত এক নৈতিক আবেদন থকা পৰিলক্ষিত
হয়। মিষ্টিকধমী কুখি বুলিলে যেনে ধৰণৰ কবিক সাধাৰণতে বুজোৱা হয় তেনে
ধৰণৰ মিষ্টিকধমী কবি অৱশ্যে বেজবৰুৱা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত নলিনী দেৱী
নাইবা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে বেজবৰুৱাক বিভাই চালেই প্ৰকৃত
সত্য কবিতাফুটা হৈ পৰিব।

কবিতা কি ? এই বিষয়ে বেজবৰুৱাই ‘কবিতা’ বোলা তেওঁৰ গীতি-
কবিতাতোত মনোবান ন্যাখ্যা দিছে :

“শোকৰ সংগীত সিটি বিষাদৰ সুৰ,
আতুৰৰ হৃদয়নিয়া নোতক চকুৰ,
বেজাৰৰ ক’লা ৰেখা তৃষ্ণা তৃষ্ণিতৰ,
বিধৱাৰ বুকুফটা যাতনা কাতৰ
হয়াময়া সুখৰ সি খন্তেকীয়া হাঁহি;
সুৰাতি বিলাই যোৱা গোলাপৰ পাহি।”

সোণালিক আদৰ্শবাদৰ পিনৰপৰা সাৰ্থক সৃষ্টি যদিও কবিতাতোত
প্ৰকাশ পোৱা ভাব-অনুভূতিৰ ৰেঙণি বেজবৰুৱাৰ কোনো এটা কবিতাতে
পাবলৈ নাই। বেজবৰুৱাৰ চেতনা আছিল বহিমুখী। জীৱনটোক তেওঁ
মৰীচিকা বা ‘শূন্য পৰিচয়’ বুলি গণনা কৰা নাছিল। বেজবৰুৱাৰ মতে
জীৱন হৈছে বাস্তৱ-সত্য; ই ধোঁৱময় অনুভূতি নহয়।

জীৱনৰ বন্দনা কৰিব লাগে কেনেকৈ, সেই বিষয়ে বেজবৰুৱাই সুন্দৰকৈ
জানিছিল। জীৱনক তেওঁ জীৱন স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। এই গ্ৰহণ কাৰ্যত
যে কিছুদূৰ এক দাৰ্শনিক অনাসক্তিৰ ভাৱ বিৰিতি উঠা নাই, সেইদৰে কথা

সঁচা নহয়। হুমুনিয়াহ পেলাব লাগে কেনেকৈ বেজবক্সাই নেজানিছিল, চকুগানী টুকিব লাগে কেনেকৈ বেজবক্সাই তাকো নেজানিছিল। ধোবতে ক'বলৈ গ'লে, জীৱনটোক নিবাশাৰ বুকুত মলতি যাবলৈ তেওঁ এৰি দিয়া নাছিল। লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাই মৃত্যুক 'দেৱতা' বুলি ওলগনি জনাইছিল। শৰ্মাৰ মতে মৃত্যু হৈছে 'ককণামণ্ডিত' মংগল-দেৱতা। মৃত্যুৰ কথা জানিছিল, উপলব্ধি কৰিছিল যদিও মৃত্যুক এনেদৰে আদৰণি জনোৱাৰ পৰিচয় বেজবক্সাৰ সাহিত্যৰ ক'তো পাবলৈ নাই। বেজবক্সাৰ দৃষ্টি-ভংগী আছিল আশাবাদী।

সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে বেজবক্সাই অনুপ্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰিছিল পছিমীয়া সাহিত্যৰপৰা, ঘাইকৈ ইংৰাজী সাহিত্যৰপৰা। ইংৰাজী শিক্ষা বিস্তাৰৰ জৰিয়তে পছিমীয়া সাহিত্যৰ অনুধাবন আমাৰ দেশত সেইটো যুগত অতি বেছিকৈ হৈছিল। এইয়াৰ কথা কেৱল আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ভাৰতীয় প্ৰায়বোৰ প্ৰান্তীয় ভাষাৰ সাহিত্যতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। মাইকেল মধুসূদন দত্তৰ লেখীয়া অপ্ৰমাদী কবিত্তি-সাহিত্যিকোণ পোনতে ইংৰাজী ভাষাত সাহিত্য সৃষ্টি কৰাৰ কথাহে ডাবিছিল। এইয়াৰ কথাও সঁচা, নিজৰ মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে সাহিত্য-সাৰ্থকতা যেনেদৰে লাভ কৰা সম্ভৱ, তেনেদৰে আন ভাষাৰ জৰিয়তে সম্ভৱপৰ নহয়। সাহিত্যৰথী বেজবক্সাই পোনতে বঙালী ভাষাত সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিফল হয়। এই বিফলতা অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা।

ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱে নতুন যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যক সুকীয়া ৰং দিছিল। টেইন্থ নৈৰ পাৰৰ ৰ'দৰ জিগিঙনি পৰি লুইতৰ পাৰৰ বালিচাপৰি জক্‌মকাই উঠিছিল। বেজবক্সা এই সাহিত্য প্ৰবাহৰ এক নিটোল উমি, সেই বুলি বেজবক্সা জানো নিজৰ মাটিৰপৰা উছাল খাই পৰিছিল? চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে কলা-কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত বেজবক্সাই বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় দি গৈছে। এইয়াৰ কথাৰ প্ৰমাণ কেৱল কলা-কৌশলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, বিষয়-বস্তুৰ চয়নৰ ক্ষেত্ৰতো উজ্জ্বল হৈ আছে।

বেজবক্সাৰ কবিতাৰ মৰ্মবস্তু হৈছে, বেলেঙজাতীয় ৰচনা। বেলেঙ-জাতীয় সৃষ্টিৰ জৰিয়তে বেজবক্সাৰ কাব্য-কৌশলে নিটোল গঢ় লৈছিল এই গিনৰপৰা চাবলৈ গ'লে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ 'তেজীমলা'ৰ দৰে বেজবক্সাৰ 'ধনবৰ আৰু ৰতনী' প্ৰাণস্পৰ্শী ৰচনা। এই ক্ষেত্ৰত এইজন কবিত্তি-শিল্পীক আমাৰ বিহগীত-বনগীত জাতীয় লোকগীত আৰু 'ফুল-কোঁঠৰ', 'মণি-কোঁঠৰ', 'ৰবকুকনৰ গীত' জাতীয় বেলেঙ ৰচনাই কম অনুপ্ৰেৰা

যোগোৱা নাছিল। বেজবৰুৱাৰ মনটো আছিল অসমৰ মাটিমুখী। ইয়াৰ উপৰিও বেজবৰুৱাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল পছিমীয়া সাহিত্য-আদৰ্শই, ঘাইকৈ ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। পছিমীয়া সাহিত্যত পুৰণি বেলেডৰ আহিত নতুন বেলেড হৃষ্টি কবি দেশৰ মাটিৰ সৈতে কবিতা-শিল্পীৰ আত্মাৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল, নতুন প্ৰাণ চঞ্চলতা প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই একে আদৰ্শ বেজবৰুৱাৰ কাব্য-ৰচনাত প্ৰতিবিম্বিত হোৱা দেখা যায়। বেজবৰুৱাৰ বেলেডত অসমৰ কোঁচা মাটিৰ গোলজ আছে, ধনশিৰী নৈৰ প্ৰবাহ আছে।

বহু বছৰ ধৰি নিজস্ব পৰিত্বেশৰপৰা জঁতৰি আছিল যদিও বেজবৰুৱাৰ মনটো আছিল অসমৰ চহা পটুড়িমুখী। উইল ডুৰাণ্টৰ মতে দূৰত্বৰ জৰিয়তে স্মৃতিবজিত যি স্বপ্নৰ হৃষ্টি হয়, সেই স্বপ্ন উজ্জ্বল, স্পষ্ট হ'বলৈ বাধ্য। দূৰত্বই দৃশ্যপটক সঠিক সন্মোহন প্ৰদান কৰে। এইয়াৰ কথা বেজবৰুৱাৰ জীৱনত সুন্দৰকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। টি. এছ. ইলিয়টৰ লেখীয়া আধুনিক ঈংৰাজ কবিত্তে লোকগীত বা প্ৰাচীন সাহিত্যৰ বুকুৰপৰা একোটা উক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ কাব্য-ৰচনাত পৰিচিত এক পৰিত্বেশ প্ৰদান কৰিছিল। বেজবৰুৱাই নিজৰ বুদ্ধি অনুসাৰে এনে ৰচনাৰীতি প্ৰয়োগ কৰি বেলেড সাহিত্যক এক স্বধৰ্মিতা প্ৰদান কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে 'ধনবৰ আৰু ৰতনী' বেলেডত উল্লেখ পোৱা বিহগীত এফাকিলৈ আঙুলিয়াব পাৰি :

“পৰ্বতে পৰ্বতে বগাব পাৰোঁ গই

লতা বগাবলৈ টান।”

বিহগীত ফাকিব উল্লেখ ধনবৰ আৰু ৰতনীৰ অনুভূতি-জীৱনক যেনেকৈ এক চিত্ৰধৰ্মী ৰূপ দিছে, তেনেকৈ আৰু কিবাই পাৰিলেহেঁতেন বুলি ক'বলৈ টান। বনগীত বা বিহগীতৰ যি সবল সহজ অন্তৰ-অনুভূতিৰ আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণ 'ধনবৰ আৰু ৰতনী' বেলেড গীতত প্ৰতিফলিত হৈছে। কবিতাতোৰ আকৰ্ষণ এই কাৰণেই তেজাল।

পদ্যতে হঙক বা পদ্যতে হঙক, অসমৰ মাটিৰ গোলজ থকা শব্দ প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ পৰিত্বেশ হৃষ্টি কৰিব পাৰি, সেই কৌশল বেজবৰুৱাই সুন্দৰকৈ জানিছিল। কবিতাত বেজবৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা “শাখিণী, ‘ৰতনী’ ইত্যাদি শব্দ অতি অৰ্থব্যাজক। এনেবোৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰে ‘ধনবৰ আৰু ৰতনী’ কাহিনী-গীতটোক এক স্বাভাৱিক পৰিত্বেশ প্ৰদান কৰিছে। এনে ধৰণৰ শব্দ-প্ৰয়োগৰ উদাহৰণ আৰু দিব পাৰি। যেনে : “বৰষুণৰ মুখতে লোকপাৰ বুলি” “গধূলি-

গোপাল” ইত্যাদি। এনে ধৰণৰ চিনাকি শব্দ প্ৰয়োগৰ চানেকি সেই যুগৰ কবিতা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতাতো আছে। যেনে—“অঠাই সাগৰ”, “তেজগোৰা বেগি”, “মানুহ কুটুম” ইত্যাদি।

অনুভূতিৰ তীব্ৰতাৰ পিনৰপৰা প্ৰথৰ ‘ধনবৰ আৰু ৰতনী’ কবিতাৰ পৰিৱেশ স্মৃতি-ভাৱাক্ৰান্ত। পটভূমি হৈছে দুখন নৈৰ পাৰ, এনে দুখন নৈ যি আমাৰ বিহগীত, বনগীতত জ্বলন্ত হৈ আছে। ধনবৰ হৈছে দিখৌ নৈৰ পাৰৰ মিৰি যুৱক। আমাৰ বিহগীতত আছে :

“দিখৌ নৈ এৰিব পাৰোঁ মই লাহৰী

ডাঁজী নৈ এৰিব পাৰোঁ;

তোমাৰে ভাৱনা এৰিব নোৱাৰোঁ।

নেখায়ো থাকিব পাৰোঁ।”

দিখৌৰ পাৰ বিহগীত, বনগীতৰ সুৰ-মুৰ্ছানাবে জাতিষ্কাৰ হৈ থকা স্বপ্ন-ভূমি। ৰতনী ধনশিৰী নৈৰ পাৰৰ মিৰি গাভৰু। অসম নদীমাতৃক দেশ। অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনলৈ দিখৌ নৈৰ দৰে ধনশিৰী নৈৰ অৱদান লেখত ল’বলগীয়া। সমগ্ৰ কাহিনীটো দুটা স্বগত উক্তিৰে, এটা ধনবৰৰ আৰু আনটো ৰতনীৰ, ব্যক্ত কৰা হৈছে। এই দুটা ‘বিলাপ’ স্বগত উক্তিৰ ভিতৰত ধনবৰৰ উক্তিটো অধিক মৰ্মস্পৰ্শী। ইয়াৰ তুলনাত ৰতনীৰ ‘বিলাপ’ অধিক সংযত। দুয়োটাৰ সন্নিৱিষ্ট আৱেদন কবিতাটোৰ মৰ্মস্পন্দন। সাংগীতিক আৱেদনৰ উপৰিও কবিতাটোত এক নাটকীয় তীব্ৰতা আছে। ৰতনীৰ বিলাপৰ সংযম কীট্‌ছৰ নাইটিঙেল কবিতাৰ সংযমৰ সৈতে বহুদূৰ বিজাৰ পাৰি। নাইটিঙেল চৰাইৰ গীত অন্তৰত উথলি উঠি সাগৰৰ বুকুত ঢউ নাব যোৱাদি অন্তৰতে মাৰ যায়। ৰতনীৰ বিলাপ সেই একেদৰে অন্তৰত উথলি চকুপানীত বন্দী হৈ পৰে। দুয়োটাৰ স্বৰূপ সন্ধানী।

ৰতনী হৈছে নাৰীৰ সূক্ষ্মতম অনুভূতিৰ প্ৰতীক। প্ৰণয় হৈছে নাৰীৰ অন্তৰৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট অনুভূতি। ধনবৰ হৈছে বিষাদ-বেদনাত উৰ্বলি পৰা যুৱক। অন্তৰৰ অসহনীয় বেদনাৰ উপশম ঘটাবলৈ তেওঁৰ বাবে একেটা মাথোন উপায় বিদ্যমান। সেইটো হৈছে দিখৌপৰীয়া ডেকাৰ, বুঢ়া লুইতৰ বুকুত আত্মৰ ডিঙা :

“বোপাই মোৰ লুইত

সামৰি লোৱা মোক

কোলাত ঠাই একেৰি দিয়া

বতনী হেৰাল মোৰ
সকলো পৰিল ওৰ
আৰু মোৰ একো নাইকিয়া ।”

‘ধনবৰ আৰু বতনী’ তীব্ৰ অনুভূতিসিক্ত আদিমতম আৱেগ-অনুৰাগৰ প্ৰকাশ। প্ৰকৃতিৰ দৃশ্যপটে ৰহন সনাৰ উপৰিও ধনবৰ আৰু বতনী, যুৱক-যুৱতী যোৰাৰ মনস্তত্ত্বকো কাপ দিছে। এইখিনিতে বেজবৰুৱাক বৰ্দ্ধিত্বৰ সৈতে নিজাব পাৰি। যি আৱেগেৰে ৰজনী ববদলৈয়ে ‘মিৰি জীৱৰী’ উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল, সেই একে আৱেগেৰে বেজবৰুৱাই ‘ধনবৰ আৰু বতনী’ কাহিনী-গীতটো ৰচনা কৰিছে। কেৱল বিষয়-বস্তুৱেই নহয়, দৃষ্টি-ভংগীও সমজাতীয়।

ব্যক্তিগত প্ৰণয়গীত যদিও, ছন্দ-স্পন্দন আৰু অনুভূতিৰ পিনৰপৰা ‘মালতী’ কবিতাটো ‘ধনবৰ আৰু বতনী’ বেলেডৰ সমজাতীয়। প্ৰণয়গীত স্বৰূপে ‘মালতী’ নিমজ। কবিতাটোত মদনৰ কামনাসিক্ত অনুভূতিৰ পৰশ নাই। বেজবৰুৱাৰ নিজৰ জীৱনৰ যি সংঘম, সেই সংঘম কবিতাটোৰ প্ৰাণস্পন্দন :

“চাম মই মালতীক   ওৰে জীৱন জুৰি
থম মোৰ বুকুতে বান্ধি;
মালতীৰ হাঁহিতে   হাঁহিটি মিলাই মই
থাকিম কান্দোতে কান্দি।
চেনেহী মালতীৰ   কোলাত থৈ মুৰাট
মুদিম মই চকুৰে পটা;
নিচুৰ এই জগতৰ   মেলানি মাগি লম
চুকাব সকলো কথা।”

স্বদেশ প্ৰেম বেজবৰুৱাৰ জীৱনৰ অতি শক্তিশালী আৱেদন। যুগৰ বোমান্টিক সাহিত্যধাৰাৰ স্বদেশ প্ৰেম হৈছে উপজীৱ্য। আমাৰ জাতীয়-জীৱনৰ সন্ধিক্ষণৰ সেইটো যুগৰ বাস্তৱ অৱস্থাসমূহেও স্বদেশ প্ৰেম তীব্ৰতৰ কৰি তোলাত সহায় কৰিছিল। এইয়াৰ কথা কেৱল অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা। পাৰ্থক্য হৈছে এইখিনিতেই যে বহু কাৰণবশতঃ এইয়াৰ কথা অসমৰ ক্ষেত্ৰত অধিকভাৱে সঁচা। ইয়াৰ কাৰণ দুটা হ’ব পাৰে : (১) যি বাস্তৱ পটভূমিক বিষয়-বস্তু স্বৰূপে নৈ বেজবৰুৱাই স্বদেশানুৰাগী সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই পটভূমিৰ সত্ত্বেও এতিয়াও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। এতিয়াও ‘বৰাগী আৰু বীণ’ৰ স্বেচছীয়া চেতনা জাগ্ৰত কবিতাৰ অসমত হয়তো প্ৰয়োজন আছে। (২) বেজবৰুৱাৰ স্বদেশানুৰাগী সৃষ্টিত

হয়তো এনে এক কালজয়ী আবেদন আছে, যি সদায়েই অশ্লান হৈ থাকিব। এই দুটা কথাৰ যিহে কোনো এটা বেজবক্সৰ স্বদেশানুৰাগী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা হ'ব পাৰে। নহ'লে বেজবক্সৰ স্বদেশানুৰাগী সাহিত্য আজিও জনপ্ৰিয় হৈ থকাৰ কাৰণ কি?

বেজবক্সৰ দৃষ্টি আছিল গঠনমূলক। এনে দৃষ্টি-ভংগীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ অসমৰ জাতীয় সংগীত 'অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ' ৰচনা কৰিছিল। কোনো কোনোৱে এই কবিতাটোৰ বিজনি ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ দ্বাৰা ৰচিত 'হ'ম থ'টছ্ ফ্ৰম এ'ব্ৰড' বোলা কবিতাটোৰ সৈতে দিব খোজে। দুয়োটা কবিতা স্বদেশবপৰা আঁতৰি থকা দুজন কবিতাৰ অন্তৰ-অনুভূতিৰ চিত্ৰ। দুয়োজন কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত এই চিত্ৰ স্বপ্নময় আৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ। তথাপি ক'ব লাগিব, বেজবক্সৰ কবিতাত নিহিত হৈ থকা দেশাধিনিতা ব্ৰাউনিঙৰ কবিতাটোত নাই। সঁচা কথা, ব্ৰাউনিঙৰ কবিতাটো এক স্বপ্নময়, অনুভূতিময় চিত্ৰ। 'বেজবক্সৰ কবিতাটোও স্বপ্নময়, অনুভূতিময় চিত্ৰ। বেজবক্সৰ কবিতাটো হৈছে এক পৰাভূত, ঋণ-স্বার্থজড়িত জাতিক আত্ম-উপলব্ধিৰ অমৰ বাণীৰে জাগ্ৰত কৰা উদ্দেশ্যৰে ৰচিত। এই একে উদ্দেশ্যকে সাবোগত কৰি বেজবক্সৰ 'বৰাগী আৰু বীণ' কবিতাটোও ৰচিত হৈছিল। এই পিনৰপৰা লক্ষ্য কৰিলেই ব্ৰাউনিঙৰ কবিতা আৰু বেজবক্সৰ কবিতা, দুয়োটা কবিতাৰ মাজত পাৰ্থক্য জন্মলৈ পটপটকৈ ওলাই পৰিব।

“অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ,

অ' মোৰ চিকুণি দেশ,

এনেখন উত্তলা,

এনেখন সুফলা,

এনেখন মৰমৰ দেশ।”

‘মৰমৰ দেশ’ৰ স্বপ্নই দেশৰ প্ৰতি মৰম জগাই দেশবাসীক আত্ম-সচেতন কৰে। যি উদ্দেশ্য সাধন কৰাৰ মানসেৰে এই কবিতাটো ৰচিত হৈছিল, সেই উদ্দেশ্য যে বহুখিনি সফলকাম হৈছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। যি দৃষ্টি-ভঙ্গী চকুৰ আগত বাখি ‘বন্দে মাতৰম্’ গীত ৰচনা কৰা হৈছিল, সেই একে উদ্দেশ্যৰে ‘অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ’ গীত ৰচিত হৈছিল। মনস্তত্ত্বৰ পণ্ডিত মিলাৰৰ মতে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ অৱচেতন নোকত এক মাতৃ-মূৰ্তি সদাজাগ্ৰত ৰূপত বিদ্যমান। ভাৰতবাসী প্ৰত্যেকেই দেশভূমিক ‘জননী’ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই মাতৃ-মূৰ্তি ‘অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ’ আৰু ‘বন্দে মাতৰম্’ দুয়োটা গীতৰ “দ্বন্দ্বৰ বীণাৰ তান”।

কবিতা স্বৰূপে ‘বৰাগী আৰু বীণ’ বেজবৰুৱাৰ সাৰ্থক সৃষ্টি। বৰাগী আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ অনুষ্ঠান বিশেষ, এক পৰিচিত প্ৰতীক। এসময়ত ইয়াক প্ৰচলন গ্ৰীচ দেশতো আছিল। গ্ৰীচ দেশত ইয়াক ‘হোমাৰিডাই’ বোলা হৈছিল। বীণ আৰু বৰাগীক প্ৰতিক স্বৰূপে লৈ চকুৰ আগত এখিলা এখিলাকৈ প্ৰাচীন বুৰঞ্জীৰ পাত মুকলি কৰা হৈছে। কেৱল বিষয়-বস্তুৰ পিনৰপৰাই নহয়, টেকনিকৰ পিনৰপৰাও ‘বৰাগী আৰু বীণ’ কবিতাটো বেজবৰুৱাৰ সাৰ্থক সৃষ্টি। প্ৰাচীন বুৰঞ্জীৰ মহত্বৰ উল্লেখৰ আঁবে আঁবে মুখৰ হৈ উঠিছে এক অভাৱৰ চেতনা আৰু নতুন অসমৰ স্বপ্ন :

“শুনা ঐ বৰাগী, আনন্দ-কাহিনী, আসামৰ যশবাণি;
হিয়া মোৰ হেৰ বনৰত হোক, পৰাণ উঠক উলাসি ॥
বাণ, ডগদত্ত, নৰকাসুৰব, ভীষ্মকৰ গুণ গা;
ডাক্ষৰ-বৰ্মাৰ বীৰিতি-সুখ্যাতি শুনে হেৰ বীণ, বা ॥
শঙ্ক্ৰাদিৰে কেদাৰ বজাক কেনেকৈ জিনিছে শুনা,
পাৰস্য সম্ৰাট আফ্ৰিযাবেৰে যুজিলে কেনেকৈ জনা।
শঙ্কৰ, মাধৱ, কমলীসকলে কি কবিলে বীণ ক;
কপ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেৱে কি কবিলে, ক বীণ! কিয় ৰ?
বৰদৈচিলা হেন চিলাবায় দেৱানে, নবনাবায়ণ বজা,
কি কীৰ্তি বাখিলে, গা ঐ ব’ৰাগী, বজা আৰু বাৰ বজা।”

বৰাগীক প্ৰতীক বোলা হৈছে এই কাৰণেই যে বৰাগীৰ বীণৰ সুৰ-স্পন্দনৰ জৰিয়তে অতীতক গোবৰোজ্জ্বল কৰি বৰ্তমানৰ বাস্তৱতাক দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে। দকৈ ডাৰি চালে ধৰা পৰিব, কবিতাটোৰ অন্তৰ্হীনত ফলসদৃশ এসোঁতা বিষাদ আছে। বীণৰ সুৰ-মূৰ্ছনাই ইয়াক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে। এই বিষাদ ব্যক্তিগত বিষাদ নহয়। ই সামগ্ৰিক, সমগ্ৰ জাতিটোক ছুই যোৱা বিষাদ।

ওপৰে ওপৰে বায়ৰণৰ ‘আইল্‌ছ্ অৱ গ্ৰীছ’ বোলা কবিতাটোৰ সৈতে বিজ্ঞাৰ পাৰি যদিও উদ্দেশ্যৰ পিনৰপৰা ‘বৰাগী আৰু বীণ’ সমজাতীয় কবিতা নহয়। আচলতে এই কবিতাটোৰ দৃষ্টি-ভঙ্গী হৈছে ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ কবিতাটোৰ সমধৰ্মী। বায়ৰণৰ কবিতাটোৰ সৈতে এইখিনিতে ‘বৰাগী আৰু বীণ’ কবিতাটোৰ পাৰ্থক্য। আদিৰপৰা অন্তলৈকে দেশপ্ৰেমৰ প্ৰবাহ কবিতাটোত মৌন গাভীৰ্যৰে প্ৰবাহিত হৈছে। শব্দ প্ৰাচুৰ্যৰ অভাৱ বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ এক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লক্ষণ, এইখিনিতেই বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰচনা আৰু

পদ্যৰচনাৰ মাজত পাৰ্থক্য। এনে লক্ষণৰ বাছকৰনীয়া নিদৰ্শন স্বৰূপে ‘অসম সঙ্গীত’ বোলা কবিতাটো আগ বঢ়াব পাৰি। “আমি অসমীয়া নহওঁ” দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হম ?”—এইষাৰ কথাই এফালে যেনেকৈ জাতীয় চেতনাক অগ্নি-প্ৰবাহ দান কৰিছিল, আনফালে তেনেকৈ কিছু অহিত সাধন নকৰাকৈয়ো ই থকা নাই। এই বিষয়ে সুকীয়া এটা প্ৰবন্ধৰ থল আছে। ‘অসম সঙ্গীত’ সৌষ্ঠৱশালী কবিতা, বুৰঞ্জীৰ প্ৰতিধ্বনি স্বৰূপে নহ’লেও বচনা-কৌশলৰ পিনৰপৰা।

থোৰতে ক’বলৈ গ’লে বেজবকৱাৰ কাব্য-প্ৰতিভাৰ বিচাৰ কৰোঁতে একেধাৰ কথা বিস্মৃত হোৱাটো উচিত নহ’ব। সঁচা কথা, মানুহজনৰ সৌন্দৰ্য-বোধ প্ৰখৰ আছিল। সেইদৰে অভিজ্ঞতাও পূৰ্ণ আছিল। তথাপি ক’ব লাগিব, বেজবকৱা প্ৰকৃততে কবিতা নাছিল। এইষাৰ কথা বেজবকৱাই নিজেও জানিছিল। কবিতা বচনা কৰিবলৈ যি ছন্দজ্ঞান নাইবা টেকনিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই জ্ঞান বেজবকৱাৰ নাছিল। বেজবকৱাৰ সমসাময়িক কাল-ছোৱাত অসমীয়া কাব্য-ছন্দই বিচিত্ৰ বাগ ধাবণ কৰা নাছিল। এইটো সন্দেহপৰ হৈছিল পৰৱৰ্তী যুগতহে।

এইখিনিতে এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হয় : ছন্দজ্ঞান যদি নাছিলেই, তেন্তে বেজবকৱাই কবিতা বচনা কৰিছিল কিয় ? সন্দেহতঃ আমাৰ সাহিত্যৰ সেই সৰুটময় মুহূৰ্ত্তত সৃষ্টিমূলক কাৰ্য-অঁচনিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধিশালী কৰা মানসেৰে তেওঁ কবিতা বচনা কাৰ্যত ব্ৰতী হৈছিল। ইয়াৰ এটা ব্যক্তিগত কাৰণো থাকিব পাৰে। ৰোমাণ্টিক যুগত কবিতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱলৈ চাই ক’ব পাৰি সেইটে। যুগত কবিতা বুলি পৰিগণিত হ’ব নোৱাৰিলে সাহিত্যিক যশপ্ৰাপ্তি সহজ-সাধ্য নাছিল। এই কাৰণেই দেখা যায় সেইটো যুগত সাহিত্যিক যশপ্ৰয়াসী প্ৰায় সকলোৱেই ছন্দ মিলাই এটা নহয় এটা কবিতা বচনা কৰিছিল। এইবোৰ ভাল পদ্য হৈছিল, কবিতা হোৱা নাছিল। ভাল পদ্য হ’লেই যে ভাল কবিতা হ’ব, সেইষাৰ কথা সঁচা নহয়। ইংৰাজ কবিতা এজৰা পাউণ্ডে কৈছিল : “গদ্যৰ দৰে কবিতাও নিৰহনিপানীকৈ ৰচিত হ’ব লাগিব।”

১৯১৩ চনত বেজবকৱাৰ কবিতাৰ সংকলন ‘কদম কলি’ প্ৰকাশ পায়। এই কালছোৱা বেজবকৱাৰ সাহিত্য-সাধনাৰ সাৰ্থক যুগ। ভালকৈ বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায়, বৰ বেছি আধা ডজন কবিতা বেজবকৱাৰ “কবিতা হয় যদি হওক” পৰ্যায়ত পৰে। কাব্য-সংগঠন চেতনাৰ অভাৱ আৰু পৰ্যালগা চিন্তাৰ কাৰণে বাকীবোৰক কবিতাৰ পৰ্যায়ভুক্ত প্ৰকৃততে কবিতা নোৱাৰি। “কবিতা

কল্পনাময়ী কবিতাৰ ব্যক্তি" সঁচা কথা। তথাপি ক'ব লাগিব, উৰণীয়া মন কবিতাৰ স্বভাৱবিৰোধী। সাধাৰণতে বেজবৰুৱাৰ মনটো চঞ্চল আছিল। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা বিষয়ক সাহিত্যৰ বাহিৰে বেজবৰুৱাৰ জানবোৰ ৰচনাই এইধাৰ কথাৰে সান্ধ্য কৰে। মানসিক পৰিপক্বতা নাইবা মানসিক অপৰিপক্বতা, এই দুটা কাৰণৰ যিটো কোনো এটাৰ বাবে ব্যক্তিৰ মন চঞ্চল হ'ব পাৰে। বেজবৰুৱাৰ মানসিক চঞ্চলতা মানসিক পৰিপক্বতাৰ পৰিচয়। মানসিক ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱা অপৰিপক্ব আছিল বুলি ক'বলৈ কাৰো সাহস নাই।

আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে পছিমীয়া সাহিত্য-আদৰ্শৰ দ্বাৰা বেজবৰুৱা যদিও অনুপ্রাণিত হৈছিল, তথাপি ক'ব লাগিব কাৰো অনুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে বেজবৰুৱা প্ৰস্তুত নাছিল। অনুকৰণবিমুখিতা বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ পাতে পাতে বিদ্যমান। গদ্য-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কৰাৰ দৰেই কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতো সহজ-সৰল ঘৰুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰি বেজবৰুৱাই কাব্য-সৌৰভৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

ইংৰাজ কবি কীট্ছে কৈছিল : “গছৰ পাত ওলোৱাদি যদি স্তব্ধঃস্মৰ্ত্তভাৱে কবিতাৰ উদয় নহয়, তেন্তে কবিতাৰ সৃষ্টি নোহোৱাই ভাল।” গছৰ পাত ওলোৱাদি স্তব্ধঃস্মৰ্ত্তভাৱে যে বেজবৰুৱাৰ কবিতাই পোখা মেলা নাছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। গদ্য ৰচনাৰ বিজ্ঞিত বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰীয়া। কবিতা-শিল্পীৰ সাৰ্থকতাৰ জোখ অৱশ্যে সংখ্যাৰে কৰা নহয়। বেজবৰুৱাক অমৰত্ব প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ গদ্য ৰচনাই। সেই অমৰত্বৰ ইন্ধন যোগাইছে ‘বৰাগী আৰু বীণ’ কবিতাটোৰ লেখীয়া সাৰ্থক সৃষ্টিয়ে। সামৰণিত বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ ভাষাৰে ক'ব পাৰি :

“ভাগি গল বীণখনি, ছিগি গল তাঁৰ,

বৈ গল অৱশেষ অমিয়া জোকাৰ।”

সুন্দৰৰ কোনো কালে মৃত্যু নাই। বেজবৰুৱা চিৰসুন্দৰ !

বিচা ওকণি : বেজবৰুৱাৰ এটি সিংহাবলোকন

যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা

বেজবৰুৱাৰ লম্বু ৰচনা পঢ়ি অসমীয়া মানুহে সোৱাদ পায়। লম্বু ৰচনাহে, শুদ্ধকথা নহয়। ৰসপ্ৰাসী পাঠকে নোসোধে, সেইবোৰ ছিউমাৰ নে স্যাটোয়াৰ। দাৰ্শনিক সমালোচকে সেইবোৰ ৰচনাৰ জাতি-প্ৰকৃতি সৰ্ব্বোচ্চ আলোচনা-বিশ্লেষণ কৰে; খঁকুৱা পাঠকে আমন্তুলৈকে আম আৰু ঠোঁটলৈকে মজহুখিনি খাই তৃপ্তিলাভ কৰে। একালত কাকতৰ টোপোলা, ওডোতনী, জোনবিৰি, কুকি মানুহে নোপোৱাই পোৱাদি পাইছিল আৰু বাঁহীৰ কাৰণে মাহৰ মূৰত অনিমেষ নয়নেৰে ডাক পিয়নলৈ বাট চাইছিল। বেজবৰুৱাৰ ইমানখিনি লোকপ্ৰিয়তা থকা সত্ত্বেও আজি কেইদিনমানৰ আগতহে তেওঁৰ কিতাপ কেতবোৰৰ দ্বিতীয় ভাওৰণ ওলাইছে আৰু কেতবোৰ পাহৰণিৰ সমাধিত সোমাই আছে। জন্মশতবাৰ্ষিকী উপলক্ষ্যে তেনে লুপ্ত হ'বলগীয়া দুই—এটা প্ৰবন্ধ-সংগ্ৰহৰ 'বিজ্ঞাৰেকশ্যন,' হ'লেও হ'ব পাৰে। বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ প্ৰতি অসমীয়া পাঠকৰ প্ৰথম দৰ্শনত ওপজা সাদৰ একপ্ৰকাৰ মেৰেলি গৈছে। পানী-দুনি ছটিয়ালে জানোচা ঠন্ ধৰেই।

বেজবৰুৱাৰ লেখনীত থকা মানুহৰ মন অঁজুৰিব পৰা গুণ কোনো পৰৱৰ্তী লিখকে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই; আৰু কোনোবাই কৰবাত তেওঁৰ অনুকৰণ কৰিলেও সেই সাহিত্যকৰ্ম সেৰেকা, নিঃপ্ৰাণ আৰু বাৰ্থ হয়। তেওঁৰ ৰচনাৰ সবহভাগত সাৰ্বভৌম সাহিত্যৰ কালজয়ী সমজ নাথাকিলেও তেওঁ অসমীয়াৰ অন্তৰ্গত শোৱনিঘৰত সোমাব পাৰিছিল আৰু আজিও অসমীয়া সাহিত্যৰ নামঘৰত ৰহমেদিৰ মেৰুতা পাই আছে। এজন সমালোচকে ১ গগলৰ কথা কোৱাৰ দৰে বেজবৰুৱাও wisely and warmly popular.

ঊনবিংশ শতিকাত বৃষ্টিছ সোমোৱাৰ অলপ পিছতেই অসমত স্কুল-কাছাৰী হ'ল; চাহ-বাগিচা, মৌজা-ভহছিল হ'ল; পছিমীয়া শিক্ষা আৰু আদৰ-কায়দা সোমাল; নতুন চাকৰিয়াল আৰু বিষয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। এই শতিকাৰ শেষৰ ফাললৈ পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ ওপৰত আৰু এখন নতুন অসমীয়া সমাজৰ পাতনি হ'ল। এই সমাজৰ অধিবাসী হ'ল মুকুপ্-সদৰামিন,

ছব্-ডেপুটি-মৌজাদাৰ, সন্তল-মহৰী, চিৰজাদাৰ-পেছ্ কাৰ, টেকেলা-চাপ্ বাহী
উকীল-তৰণী, চাহ-বাগিচাৰ বৰমহৰী, কাছাবীৰ ফয়হজানবীহ, কলিকতীয়া,
কলেজৰপৰা ওলাই অহা পাছ কৰা আৰু নকৰা প্ৰেজুৱেট্-আণ্ডাৰ প্ৰেজুৱেট্
আৰু অসংখ্য ফুকলীয়া কবিত্তি-সাহিত্যিক। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য এই কালছোৱাৰ
নিৰ্ভৰযোগ্য 'ডকুমেণ্টেৰী'।

আধুনিক অসমৰ আৰম্ভণি কালৰ এই নগৰীয়া সমাজখন লৈয়ে বেজবৰুৱাৰ
সাহিত্য। এই সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকেই তেওঁ চুই গৈছে। পতিব্ৰতা
ভদৰী, তস্যাঃ পতি আৰু বাগিৰাম লগুৱাৰ বাহিৰে গাঁৱলীয়া চৰিত্ৰ বেজবৰুৱাৰ
সৃষ্টিত একপ্ৰকাৰ নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। মাজুলীৰ গোজাই গুৱালৰ
গাঁৱলীয়া গৃহস্থীতো কলিকতীয়া বা-বতাহ সোমাল, জোকতলীৰ বৰমহৰীৰ
ঘৰতো চাহ-বাগিচাৰ ছাট্ পৰিল।

জগৰা মঙলে নগৰীয়া ন উকীলক সুধিছে, "ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সৈতে গোপিনী-
সকলৰ প্ৰেমৰ কথা শুনিলে পুইন হয়; ডেকাবে সৈতে ডেকেৰীৰ প্ৰেমৰ কথা
শুনিলে কি পুইন হ'ব ডাঙৰীয়া?" মঙলৰ এই প্ৰশ্নটিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে।
তেওঁৰ মুখেদি পুৰণি সাহিত্য অৰ্থাৎ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ আদৰ্শ প্ৰকাশ পাইছে।
সেই আদৰ্শ ধৰি জুখিলে আজিৰ সাহিত্যবোৰ গ্ৰাম্যকথা—“ওনে গ্ৰাম্যকথা
যিটো নিলাজে।” যুগধৰ্মৰ বলত ডকতীয়া জগৰা মঙলবো পাৰ পিছলিল,
তেওঁৰ বৈষ্ণৱিক সাহিত্য আৰু জীৱনাদৰ্শৰ প্ৰভাৱ-মঙলৰ ভিতৰুৱা হ'ল।

আগৰ পুণ্যৱন্ত মানুহে অমৃত-সমান দেৱকাহিনী শুনিছিল। আজিৰ
মুগত সাহিত্য পাঠৰপৰা পাপ-পুণ্যৰ আশা নকৰা মানুহে কেৱল আনন্দ
পাবলৈ, অৱকাশ উপভোগ কৰিবলৈ, বং-বহইছ কৰিবলৈ মানুহৰ ভাল-বেয়া,
দোষ-গুণৰ কথা পঢ়ে। বেজবৰুৱায়ো টেকেলাৰপৰা আৰম্ভ কৰি হাকিমলৈকে
সকলো মানুহৰ জীৱনৰ কথাকে লিখিছে আৰু ঘাইকৈ চৰিত্ৰবোৰৰ দোষৰ
ফালটোহে বৰ্ণাইছে। দোষ বৰ্ণোৱাবো কাৰণ আছে। তেওঁ পঢ়ুৱৈসমাজৰ
দুৰ্বলতা বুজি পাইছিল আৰু বুজি সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈছিল। প্ৰকৃত
বৈষ্ণৱ বাহিৰে সকলো মনুষ্যই “নিন্দাবাদ-পৈণ্ডন্য-হিংসা”ৰ ভূত, বিশেষকৈ
এই ব্ৰাহ্মীৰ প্ৰথমটোৰ, অৰ্থাৎ নিন্দাবাদৰ। আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এই
তিনিৰ প্ৰভাৱ দিনো দেখিব লাগিছে। লোকৰ দোষবোৰ শুনি মানুহে
এটা বৰ্ণাৰ নোৱাৰা বং পায়, ই মানুহৰ সাধাৰণ প্ৰৱৃতি—“প্ৰৱৃতিবেষা ভূতানাৰ্হ”।
এই প্ৰৱৃতিৰ আধাৰ যোগাইছিল বেজবৰুৱাই। স্যাটান্ধাৰ লিখকসকল
ভেনেকুৱাই হয়—একদেশদণ্ডিতা তেওঁলোকৰ প্ৰধান বিশিষ্টতা। আমাৰ

চ'ৰাহৰত বা জুহালত লোকৰ নিন্দা কৰা, দোষ খোচৰা আৰু আলোচনাৰ যি দৈনন্দিন মেল বহে, বেজবক্ৰা সেই মেলৰ কথক বা বক্তা। সেই গুণেই তেওঁলৈ মানুহৰ ইমান আগ্ৰহ। তেওঁৰ কাহিনী কোৱাৰ ধৰণ বা স্টাইল 'গছিপী' (gossipy) বা চ'ৰাহাৰীয়া। তেওঁৰ চুটি গল্পবোৰো লম্বুপ্ৰবন্ধৰ শ্ৰেণীৰহে, তাত ষ্টৰ্ট ষ্টৰিৰ গাঁথনি আৰু কাৰিকৰি নাই।

শম্ভু নকলনবিহুৰ ঘৈণীয়েকে নৰিয়াৰ ডাঙ জুৰি গিৰিয়েকক লাহোনে-ভোকে কাছাৰীলৈ পঠিয়াই পিছত বৰ পুঠিমাছ ডাজি ডাত খালে। এই সংবাদটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়—কেতিয়াবা ক'ৰবাদ এনে গৃহিণী দুই এগৰাকী থাকিবও পাৰে। গৃহস্থৰ ঘৰৰ এনে খবৰবোৰে বৰ আনন্দ দিয়ে। মুগুপৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত ভাত খোৱাৰ সময়ত তৰ্ক-তৰ্কি লাগি শেষত খেদি মাওঁতে লুটি খাই পৰি মুগুপ ডাঙৰীয়াই আগদাঁত এটা হেৰুৱালে। শিৱসাগৰ আমোলাপটীত ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰিত আৰু আলোচিত এনে খবৰবোৰেই বেজবক্ৰাৰ হাতত পৰি পাঠকৰ আগলৈ আহিছে। ডেকা বিদ্যা উকীলে নোয়াই-তোলনী হৈ উঠাৰ দহদিনৰ মূৰতে বাৰবছৰীয়া কন্যাক তুবন্তে পঠাই দিবলৈ শহৰেকলৈ উকীলীয়া নটীছ্ দিয়া ঘটনাও মাজে সময়ে ঘটিছিল। ইয়াৰ যোগেদি সেই সময়ৰ শিক্ষিত সমাজৰ মতি-গতিৰ অৱস্থা দেখুওৱা হৈছে। কলেজত শ্বেক্ছ্-পীয়েৰ গঢ়ি অহা ডেকাই আদি-পাঠ পঢ়া তেৰবছৰীয়া ন কইনাৰ লগত ইংৰাজী-মিহলি ৰোমাণ্টিক্ প্ৰেমালাপ কৰা কথাটোও নিশ্চয় হাস্যস্পদ। মলখু গগৈয়ে চৰ্কাৰী হাকিমৰ চাকৰি পাই বাপেকক বোপাই বুলিবলৈ লাজ পোৱা কথাটোও যেনে হাস্যস্পদ তেনে যন্ত্ৰণাদায়ক। গোন্ধাই গুৱালৰ ল'ৰা ডোকেস্তাই বাপেকৰ ম'হ-গৰু বোচি কলিকতাত শিক্ষা ল'বলৈ গৈ জীৱনত বাৰ্থকাম হোৱা কাহিনীও এটা সৰু ট্ৰেজেডিয়েই।

পশ্চিমীয়া শিক্ষা-সভ্যতাৰ ফলত যি এচাম লোকৰ উদ্ভৱ হৈছিল সেই মানুহবোৰৰ দোষৰ ফালটোলৈ বেজবক্ৰাই আঙুলিয়াইছে। এটা নতুন জীৱনৰ ধাৰা সমাজত খাপ খাওঁতে সময় লাগে, পোনতে খাপ খাব নোৱাৰা কালত নানা অসামঞ্জস্য আৰু বেমেজালিয়ে দেখা দিয়ে। সেই বেমেজালিবোৰ কালক্ৰমত জাঁতৰি যায়। বেজবক্ৰাৰ ৰচনাই মাজৰ এই সংক্ৰান্তি শূণ্যৰ কথা কয়। সেইকাৰণেই তেওঁৰ ৰচনাত হাঁহিৰ উপাদান আছে, দুখৰ সমলো আছে। ঘ-টাকৰ্ণ আৰু টবক হাঁহিয়াতৰ পাৰ, কিন্তু এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে এই চৰিত্ৰ দুটি বিশ্বজগতৰপৰা জাঁতৰি জকাইচুকত থকা অনভিজ, সহায়হীন আৰু দুৰ্বল অসমীয়া মানুহকেই প্ৰতিনিধি।

ভালেখিনি ঠাইত বেজবৰুৱাৰ সংস্কাৰকামী, অন্যান্য-অসহিষ্ণু মনটো দেখুদেখকৈ ওলাই পৰিছে। নিত্যাৰিণী দেৱী, জম্বোদৰ ডেকা, লাওখোলা, গীতা, জাতিৰামৰ জাত, ধৰ্মধ্বজ ক্ষয়চলানবিহু আদি কেতবোৰ কাহিনী ইয়াৰ উত্তম প্ৰমাণ। বেজবৰুৱাৰ ভাষা আৰু ৰচনাবীতিয়েহে এইবিলাকক সুখপাঠ্য কৰিব পাৰিছে। বেজবৰুৱাৰ কাহিনীৰ এগৰাকী হাকিমনীয়ে কৈছে,

“এৰা, এইখন মান-মৰাপৰ মূলুক হ’ল; মই মাননী-মৰাপনী হ’লোঁ। মই আজিৰপৰা ভাত ৰান্ধিব নোৱাৰোঁ, নেৰাজো, সকলোকে কৈ দিলোঁ। আজিৰপৰা কোনে মোৰ হতুৱাই ভাত বজাই খায়, তাকো দেখিম, দেখিম, দেখিম। বোৱাবীয়েকহঁতে এগাল ৰান্ধি ভৰিবে গৰাই দিলে তেতিয়া সকলোৱে হেঁপাহ পলুৱাই খাব।”

এয়া দম্পতীকলহৰ ভাষা—তেনেই অসমীয়া, সকলোৰে পৰিচিত। সেই হাকিমনীয়েই লুই মিনিটৰ পিছতে বাউচি জুৰিছে, “অ’ মোৰ ডৈয়াইৰ কি হ’ল ওঁ! মোৰ ডৈয়াইক হাততে ছেকৱালো নেকি ওঁ!”

সিধাই খাটনিয়াৰৰ বিধৱা জীয়েক তিলকাক তাইৰ দদায়েক ভূধৰে ওপৰহাল্লা চাহাবক দিবলৈ চেল্টা কৰাৰ কথা বেজবৰুৱাই কৈছে, “আপোন গোঁসাইঘৰৰ থাপনাৰ সোণৰ ফুলপাহ নিজহাতে চুৰ কৰি আনি চোৰৰ বুকুত আঁৰি দিবলৈ ভূধৰে সফল কৰিলে।”

মলখু গগৈ চাহাবৰ বাপেকৰ লগত তেওঁৰ চাপ্ৰাচিৰ জোটাপুটি লগাৰ কথা কৈছে : “জোটাপুটি লগা শালিকাই কোনো মানুহ সিহঁতৰ কাষ চাপি গ’লে ততালিকে জোটাপুটি ডাঙ্গি আঁতৰা-আঁতৰি হৈ চেক-চেকোৱাদি চাহাবক অহা দেখিয়েই চাপ্ৰাচী আৰু তোলন (মলখু চাহাবৰ বাপেক) জোটাপুটি জাঙি দুয়ো দুয়োকে এৰি আঁতৰ হৈ ফোপাই-জোপাই একে বেগিয়েই দুয়ো দুয়োৰে নামে গোচৰ দিবলৈ ধৰিলে।”

সেই মলকু ডইগৰ কাহিনীৰপৰাই আকৌ শুনক—

“আঘোণৰ শেহ পষটোকো কাতিৰ পহিলা তাৰিখৰ শাল-পতিয়েক লুগিলে হয়। কিয়নো সেই পষতে তেওঁৰ নামেও তেওঁৰ সাজৰ পিছ ধৰি পুৰণি লেটাটো ফুটাই তাৰ ডিওৰপৰা পোক গুটি পহিলা হৈ ওলাল। ---- কেবেলুৱাটো গৈ থাকোঁতে তাক কোনোবাই ছুই দিলে যেনেকৈ সি থমকি পোটৰান্ধি ঘূৰণীয়া হয়, সেই দৰেই আমাৰ মলখু চাহাব পঢ়া-শুনাৰ বাটত বাট লুগি থাকোঁতেই

চাহাবী সাজ, ‘খানা’ আৰু নামে তেওঁক ছুই দি ধমকাই দিলে
তেওঁ হেট্-কোণ্ট-পট্-লুও সৈতে গোটবান্ধি যুৰণীয়া হ’ল।”

বেজবৰুৱাৰ বৰ্ণনাৰ উদাহৰণ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আকৌ
চাওক।

“এই দীঘে-বাগিয়ে দীঘল-বহল পৃথিৱীত কত মানুহে সঁচাই-
মিছাই কত কথা কৈছে, কণীডগা ঘৰশালিকাই চেক্-চেকাই থকাৰ
কত চেক্-চেকাই আছে।” (সুৰভি)

“এইবোৰ কাৰণত মই শশীবাবুৰ কথা শলাগি হোঁ হোঁ কৈ
গৈ আশি নম্বৰৰ সূতা উঘাত পাক খোৱাদি পাক খাই
পৰিলোঁ।” (সুৰভি)

“তৰণীয়ে জীয়েক কুনকী-হাতীৰে ডাল মানুহৰ ল’ৰা-মখনা
ধৰিবলৈ কত ফাল্প পাতিছিল, কিন্তু পৰা নাছিল।” (সুৰভি)

“তেওঁলোকৰ বাঁহ থকা গছৰ ওৰিডাল সময়-লুইতৰ গৰা-
খহনীয়াত যে লাহে লাহে যদি যাৰ লাগিছে, তেওঁলোকৰ উমানেই
হোৱা নাই।” (সুৰভি)

“মানুহ যদি নিৰুমা হ’ল, আৰু তাৰ ওপৰত তাৰ স্বভাৱটো
যদি চকুপোৰা হ’ল, তেন্তে এই শৰীৰ চৰ্চাই ফুটুকা গছত বখনিৰে
বাঁহ সোৱাদি তাৰ গাত বাঁহ লয়।” (সুৰভি)

“মানুহৰ মাত্ৰ মোৰ কাণত কোট্-কোৰা কাঁইটে বিকাদি
বিক্ৰে।” (সুৰভি)

“সৰিয়হৰ দুলিৰ বাওৰ মাজত সোমোৱা সৰিয়হটো ডালেমান
কাললৈকে তাত বৈ যায়, জাবিলে জোকাবিলেও নোলায় আৰু
সত্বেকাই লোকৰ চকুত নপৰে।” (জোনবিৰি)

“বাঁমুগৰ জীৱ দুবা কাছৰ নিচিনা লেকেতা।” (জোনবিৰি)

“কৰিতা কেয়াবনৰ নিচিনা, তাৰ জইন মৰা বৰ
টান।” (জোনবিৰি)

“সক-বৰ মাছবিলাকে বৰাধানৰ আখৈয়ে তপত খোজাবপৰা
জগিতাদি জগিয়াবলৈ ধৰিলে।” (সুৰভি)

“ডালনাৰ বৰ ধেমাজিৰ ওৰ পৰাদি অলপমান বেজিৰ পিছত
সেই উৎকট নাচৰ ওৰ পৰিল।” (জোনবিৰি)

“ভাঙবীয়া হাকিমে কাঁহীৰ ভাত কাঁহীতে এৰি চুৱা হাতেৰেই
ষেণীয়েক মুনচুপনী হাকিমনীক ডালকৈ এখুন্দা দিবলৈ গোণা ম’হে
চোঁচা মোৱাদি চোঁচা ল’লে।” (সুৰভি)

“মখনা হাতীয়ে উচল মাৰি ডৰিৰ বান্দা ছিঙাদি পুতেকৰ
সেই হাতৰ বান্ধ ছিঙি যাব খোজোতেই মাটিত ডৰিকঠালটো পৰাদি
হাম্ খুৰি খাই পৰিল।” (সুৰভি)

“বিয়াহগোৱা ওজাৰ পালীয়ে ওজাৰ পদৰ পোষকতা কৰি
তাল ধৰি থকা দি কেশৱৰাম তৰণীয়ে তেওঁৰ গোজৰণিৰ পোষকতা
কৰি তাল ধৰিব লাগিছে।”

ওপৰে ওপৰে চাই যাওঁতে চকুত পৰা কিছুমান অংশৰ উদ্ধৃতি ওপৰত
দিয়া হ’ল। ইয়াৰপৰা বেজবৰুৱাৰ উপমা আৰু চিত্ৰবোৰ যে অসমীয়া ঘৰুৱা
পৰিচিত দৃশ্য তাক বুজিবলৈ টান নহয়। বেজবৰুৱাৰ গদ্যবীতিৰ ই এটা
বিশেষত্ব। অসমীয়া সঁমাজৰ, গৃহস্থীৰ, জীৱনৰ একোটাইটো চিত্ৰ তেওঁৰ বাক্য
একোটাতে জিলিকি আছে।

বেজবৰুৱাৰ ঘৰৰ হেম বৰুৱাই কোৱাভাঙুবীয়া অসমীয়া সমাজৰ চিত্ৰ
অঁকালে। লক্ষ্মীনাথেও উদ্ভাষিকাবীসূত্ৰে তেওঁৰ অপুত্ৰক খুড়াদেৱকৈ আবৃত্ত
কৰা কাম হাতত ল’লে। হেম বৰুৱাই অসমীয়া ভাষাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ গজগজীয়া
প্ৰমাণ দিবলৈ গোটেই জীৱন সাধনা কৰি হেমকোষ দি ল’ল; সাহিত্যৰচনাৰ
কাৰণে তেওঁৰ আজৰি নাছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দুৱাৰ চুকত থকা
কুঠাৰৰ প্ৰতিবাদলৈ কাণ নকৰি অসমীয়া পাঠকৰ হাতত হাঁহিবলৈ আৰু চিন্তা
কৰিবলৈ কিছুমান বচনা থৈ গ’ল। হাঁহিব কথা ওপৰ উঠিল, চিন্তাৰ কথা
তল পৰিল। মানুহে চিন্তা কৰি মূৰ ঘমোৱাতকৈ অকণ হাঁহি-তামাচা কৰি
মন পাতলাবলৈ হে ভাল পায়।

হাস্যৰস এনেয়ে বসৰ ডিতৰত অন্ত্যজ। বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসৰ ভালেখিনি
অতি মূল, বিশেষকৈ কাকতৰ টোপোলাত। হাস্যৰসৰ কাম মানুহক পেংলাই
কৰা, সিঁপ্ৰা, উপলুঙা কৰা। বেজবৰুৱাই এই কাৰ্য অতি দক্ষতাৰে কৰিছে।
বেজবৰুৱাৰ অতিমহাদম্ৰ আগৰৱালাকো পেংলাই কৰিছে। পণ্ডিত—সাধক,
বামপ্ৰসাদকো সিঁপ্ৰাৰিছে। কেইবাটাও বৰগীতৰ ‘পেৰেভি’ কৰিছে। কদম-
কলিৰ কেইটামান কবিতা বাদ দিলে আটাইবোৰ ব্যঙ্গ, হাঁহি, লহুৰচনা।
শশঃপ্ৰাণী মন্দকণ্ঠিক সুখিখা পালেই খোচা এটা মাৰি গৈছে। পুৰণি বাঁহীৰ
পাঠকসকলৰ মনত কবিতাৰ কাঠ-সংস্কাৰৰ কথা মনত পৰিব। নাজমুদাস,

ডোকেম্‌ আৰু চিন্তাতৰ্কিণীৰ লিখককো এসেকা পি গৈছে। অথচ বেজবকৱাই নিজে যে কঠি হিচাপে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ কৰিছিল, ইয়াো নহয়। ভাম্‌চা আৰু বহুতালিত কৱিত্ব নাথাকে, ক্ষুদ্ৰকীয়া লম্বু আমোদৰ উপাদান থাকে। ভুঙলীৰ সম্পাদকৰ আঁৰত অসমৰ দুই এজন বিশিষ্ট লোককো আঁতুৰিছে।

পাঠকসমাজে সাহিত্য সৃষ্টি কৰে। বেজবকৱাৰ খুহনীয়া ৰচনাৰ জন-প্ৰিয়তাই সমসাময়িক পাঠকসমাজৰ প্ৰকৃতিৰো পৰিচয় দিয়ে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ জন্মলগ্নত লম্বু ৰচনা আৰু হাঁহিৰ দেৱতা আছিল। ইয়াৰ-পৰা অসমীয়া সাহিত্য আৰু পাঠকসমাজৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ নপৰি থকা নাই।

আমাৰ অনেক সমালোচকেই ঘুমটিফুৰণত কোৱাদি ‘ৰোমাণ্টিক’, ‘ৰোমাণ্টিক’ কৰি থাকে। ৰোমাণ্টিক-ক্লাছিক্‌ কিবা এটা দলত নপৰিলে যেন সাহিত্য অশৰণীয়া হৈয়ে থাকে। বেজবকৱাৰ সাহিত্যতো ৰোমাণ্টিকৰ লেবেল্‌ মাৰিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বেজবকৱাৰ প্ৰকৃতি ৰোমাণ্টিকৰ ওলোটাটোহে। স্যাটায়্যৰ আৰু ৰোমাণ্টিকৰ সঙ্ঘৰ্ষ অনিশ্চয়কৰ দৰে। ল’ৰাকালৰপৰা ‘হিন্দু বাইবেল’ৰ পথ্য খাই অহা লক্ষীনাথৰ ৰচনাত বৈষ্ণৱ সাহিত্য তথা অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কোনো প্ৰয়াসৰ আৱশ্যক নাই। তেন্তে বুৰগৈ থকা আচাৰৰ টেঙাৰ দৰে, বেজবকৱাৰ ৰচনাও বৈষ্ণৱ সাহিত্যই ভেজি আছে। অসমীয়া সাধুকথা, ফকৰা-যোজনা, বুৰজী-সংস্কৃতি ডালেখিনি তেওঁৰ ৰচনাত লীন হৈ আছে। পশ্চিমীয়া সাহিত্য আৰু বঙ্গ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱো পৰিবহঁ, কিন্তু বেজবকৱাৰ হাতত আলহী সমলবোৰো ফুলাম গামোচা মূৰত মাৰি অসমীয়া হৈ ওলাইছে। ইংৰাজী Golden Treasury, Henry the Fourth, Hamlet এইবোৰ নিশ্চয় তেওঁৰ পাঠ্য-পুথি আছিল। Hamletৰ কিছু অংশ তেওঁ অসমীয়ালৈ ডাঙনি কৰিছিল বুলিও জনা গৈছে। সেই সময়ত ইংৰাজীশিক্ষিত লোকে Dickens পঢ়িছিলেই, আজিকালি যেনেকৈ ‘কণ্টিনেণ্টাল নভেল্‌’ পঢ়ে। চেচোৰখনা গৰখীয়া ল’ৰাই এইবোৰৰ প্ৰভাৱ খানি খানি উলিয়াব পাৰিব। গ্ৰীষ্মত ৰেণুধৰ শৰ্মাদেৱে এফাৰ ‘কোৱা’ মনত পৰে যে বেজবকৱাই ব্যৱহাৰ কৰা ওভোতনী আৰু কাকতৰ টোপোলা নাম দুটা শ্যাৰ্লক হম্‌ছৰ কিতাপৰ নাম অনুসৰিও হ’ব পাৰে, একো আচৰিত নহয়।

সি যেনেই নহওক, বেজবকৱাই অসমৰ মানুহ, অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ ধৰ্ম আৰু সাহিত্য—সকলোৰোৰ অন্তৰেৰে ভাল পাইছিল। তেওঁৰ ৰচনাৰ প্ৰতি শব্দত এই ডাঙপোতা লীন হৈ আছে। অসমীয়া মানুহৰ দুৰ্বলতাক ব্যক্ত কৰা তেওঁৰ স্বদেশপ্ৰীতিৰ অঙ্গ মাথোন। অসমীয়া মানুহৰ পৌৰুষ কথাত

সুবিধা পালেই সুঁতৰিবলৈ নেপাহৰে। অসমৰ পক্ষ খৰিচা, বাবৰি-জফাৰ আজাকণ, ফুজী ঠেকেৰা—এইবোৰলৈ মনটো উভতি উভতি আছে—“ধাৱতি পশ্চাৎ চেতঃ।” কেৱল ভাৱ-প্ৰৱণতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত দেশপ্ৰেমক কেইবা-ঠাইতো ব্যক্ত কৰিছে। দেশৰ নামত অনাবশ্যক চিহ্নৰ-বাখৰ তেওঁ নিন্দা কৰিছে। স্বাৰ্থপৰ আৰু সুবিধাবাদী নেতাকো তেওঁ জনপান খুৱাইছে। এটা প্ৰবন্ধত বেজবৰুৱাই স্বাধীনতাৰ গায়কৰ হতুৱাই গোৱাইছে—

“আমি হব তোদেৰ তো।

দাও আনায় কিছু টাকা ॥”

এনে নেতাই আজিও অসমৰ সমাজত নেতৃত্ব কৰি আছে। আৰু এঁচাইত তেওঁৰ মন্তব্য শুনিব—“কোনো ডেকাই চৰ্কাৰৰ ঘৰত চাকৰি নাপালে বা চাকৰীৰপৰা বৰখাস্ত হ’লে আৰু কোনো বুঢ়া অকৰ্মণ্য হ’লে পেট্ৰিয়ট অৰ্থাৎ দেশহিতৈষী হয়।” কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিছে যে বেজবৰুৱাৰ এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সত্য নহয়। অসংখ্য দেশপ্ৰেমিকে আশাওখীয়াডায়ে দাবিদ্ৰ আৰু কণ্ঠ বৰণ কৰিছেই, প্ৰাণকো আহতি দিছে। অৱশ্যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ কথা বেলেগ।

পাৰিব জানিলে গালিও সোৱাদ। হাস্যবসিক বাঙ্গনিপূৰ্ণ লিখকব লেখনীয়ে কাণ মোহাৰিলেও মানুহে হাঁহি থাকে। বেজবৰুৱাৰ বহুৱালি, বায়, পেংলাই, সকলোকেই মানুহে ভাল পায়। ‘এলাহে ডাগৰে অচেতন’ হোৱা অসমীয়া জাতিৰ মুখলৈ যি কোনো প্ৰকাৰেই হওক হাঁহি আনিব পৰাটোৱেই বেজবৰুৱাৰ কৃতিত্ব। ইয়াৰ যোগেদিয়েই অসমীয়া মানুহৰ সাহিত্যবোধ আৰু জাতীয় চেতনাও অকণমান আহিল। বেজবৰুৱাই সমসাময়িক সমাজৰ ওপৰে ওপৰে ফুৰফুৰাইছে মাত্ৰ; মানুহৰ মনৰ গভীৰতালৈ কেতিয়াবা কাচিৎহে ভূমুকি মাৰিছে। অত্যন্ত লঘু আৰু সাময়িক ছোঁৱা সত্ত্বেও বেজবৰুৱাৰ ‘অসমীয়া সাহিত্যত এখন বিশেষ ঠাই আছে; লঘু কথাও জীৱনৰ বিশেষ অংশ আৰু লাগনী নহ’লে জুই নজলাৰ দৰে টুটকীয়া নহ’লে গাঁও নুবহাৰ দৰে, হাঁহি আৰু লঘু কথা নহ’লেও জীৱন নচলে। তেওঁৰ সবহখিনি ৰচনা স্থায়ী নহ’ব; কিন্তু পুৰণি আৰু নতুনৰ মাজৰ সংক্ৰান্তি-পুৰুষ বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ ব্ৰজীত গণ্যমান্য হৈ থাকিব। প্ৰবন্ধ-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক-আলোচনী, সকলোতে তেওঁ এচাপৰ মাৰি গৈছে; বায়নৰ নাতি-পুতিয়ে এতিয়া জীৱনৰ বিচিত্ৰ সুৰৰ বোঙ্গ তুলিব পাৰিলেই হয়। সাহিত্যকৰ্মতকৈও মোৰ মনেৰে ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে কৰা অৱাস্ত ৰণ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণেহে তেওঁৰ খ্যাতি।

বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসৰ প্ৰকৃতি

বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

বেজবৰুৱাই হাঁহিছিল, হঁহুৱাইছিল। তদুপৰি খুচিছিল, বিদ্ধিছিল, ঠাট্টা-বিদ্ৰূপ কৰিছিল। তেওঁৰ হাস্যৰসাত্মক ৰচনাও ডাঙ্গমান, সেইবিলাক পঢ়িলে উপৰি-পুৰুষসকলক সোঁ-শৰীৰে আৰু দোষে-ওণে আমাৰ চকুৰ আগত উপস্থিত হোৱা দেখোঁ, তেওঁলোকৰ ভাবৰ ভুল-ওদ্ধ, পোন-বেকা অথবা ওখ-চাপৰবোৰ চাই কোঁতুক বোধ কৰোঁ আৰু শেহান্তৰত তেওঁৰ নৈতিক উদ্দেশ্যৰ কথা উপলব্ধি কৰি সমসাময়িক উদাৰনৈতিক আদৰ্শৰ প্ৰেৰণা অনুভৱ কৰোঁ। অৱশ্যে সকলো পাঠকে সহানুভূতিৰেই তেওঁৰ হাস্যৰসাত্মক ৰচনাবোৰ পঢ়ে বুলি ক'লে ভুল হ'ব। তেওঁৰ ৰচনাৰ প্ৰতি কিছুমানৰ বিদ্বেষ, কিছুমানৰ অৱহেলা, কিছুমানৰ কলাগত বিৰোধ আৰু কিছুমানৰ ডাৱগত উদাসীনতা নথকা নহয়। তুলনামূলক আৰু ঐতিহাসিক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ কৰি কেইবা-জনো পণ্ডিতে তেওঁৰ কৃতিত্ব যেনেকৈ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে, গুণমুখ্যসকলে তেনেকৈ তেওঁৰ অকুণ্ঠ প্ৰশংসা কৰিছে। বেজবৰুৱা-সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্ৰশাখাৰে পৰিপূৰ্ণ বৰগছ এজোপাৰ দৰে, গতিকে তাৰ বিভিন্ন ডাল-পাতলৈ সমালোচকৰ দৃষ্টি যোৱা যেনে স্বাভাৱিক, তেনেকৈ স্বাভাৱিক সেই বৰগছৰ দ শিপালৈ চকু যোৱা। গতিকে তেওঁৰ সাহিত্যৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিপাত পেলোৱা সম্ভৱেই নহয়, আৱশ্যকীয়ও; কাৰণ এইবিলাক খণ্ড সমালোচনাই বেজবৰুৱা-সাহিত্যৰ অখণ্ড আৰু বৈজ্ঞানিক সমালোচনাৰ পাতনি মেলিছে। "(বেজবৰুৱাৰ সকলো ৰচনা প্ৰকাশ হোৱা নাই, প্ৰকাশ হ'লেও সেইবোৰৰ মূদ্ৰণ সকলো ক্ষেত্ৰতে নিখুঁত হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। এইবোৰৰ প্ৰকাশ আৱশ্যক।) কিন্তু সন্মুখৰ ৰচনাৰ মাজত কোন অংশ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কোন অংশ সাধাৰণ তাক বাচিবলৈ যথেষ্ট অধ্যৱসায়ৰ উপৰিও সমালোচকৰ যোগ্যতা লাগিব। এনে যোগ্যতা যেনেকুৱা সাধনাৰ বস্তু লাভ কৰিব পাৰি, তেনে যোগ্যতা এই লিখকৰ নাই। এই প্ৰবন্ধৰ মাজেদি তেওঁ মাত্ৰ বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসাত্মক ৰচনাৱলীৰ এটি গ্ৰহণযোগ্য ভাৱৰ গৰ্ভত সোমাই তাৰ বস আৱৰণ কৰিব পাৰি নেকি তাৰে চেষ্টা

কবিত্ব, কোনো পূৰ্বধাৰণাই যাতে এই কামত হেঙাৰ নধৰে তাৰবাবে লিখকে যত্ন কৰিব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ যুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ নিদিয়ৈ। তদুপৰি তেওঁ মূলতঃ বেজবৰুৱাৰ 'কৃপাবৰ বববৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা' আৰু 'ওডোতনি' এই দুখনৰ ৰচনাবোৰকে বিচাৰৰ সমল কৰি ল'ব। এই বাচনি নীতি-সম্মত নহয়, অৱস্থা-জনিত হৈ। বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসাত্মক অন্যান্য ৰচনাসমূহৰ আৰু আন আন গ্ৰন্থৰ হাঁ এই লেখাত নিশ্চয় পৰিব, কিন্তু এনে প্ৰভাৱ পৰ্য্যন্ত নহয়।

বববৰুৱা চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে প্ৰথম সুখিৰ লগা কথা হ'ল—চৰিত্ৰটো বসোত্তীৰ্ণ নে বসহীন? জতুৱা নে বিজতবীয়া? এই প্ৰশ্ন কেইবাজনো সমালোচকে কৰিছে, কিন্তু ই অমীমাংসিত বিষয়। এই ৰচনাৰ বাবে ই আৱশ্যকীয়ও নহয়। তুলনামূলক সমালোচনা যেতিয়া অধিক গভীৰ হ'ব, তেতিয়া হয়তো বৃদ্ধিবপৰা যাব কৃপাবৰ বববৰুৱা আন বিদেশী বা প্ৰাদেশিক সাহিত্যৰ তদুপৰ চৰিত্ৰৰ আহিত গঢ়া নে মৌলিক কল্পনাসম্ভূত। কৃপাবৰ বববৰুৱাৰ 'কাকতৰ টোপোলা'ৰ বিষয়-বস্তু জাতে-পাতে অসমীয়া। উপমা, শব্দ-গঠন, ঠাট্টা-বিদূষৰ ধৰণ, দ্ব্যৰ্থবোধক উক্তি, সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ নানান অসংগতিৰ উপস্থাপনৰ ৰীতি, বহুকাপী-ভাও, বিস্তাৰধৰ্মী বৰ্ণনা, বাঙ্গ-কল্পিতা, ভাবৰ সঙ্গতিহীন খবলুটি আৰু মিশ্ৰণ, আশ্চৰ্য সৃষ্টি, খুচী-প্ৰৱণতা, অপভ্ৰাষাৰ প্ৰয়োগ আদি যিবোৰ বিভিন্ন লক্ষণ বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসাত্মক ৰচনাত্মক পোৱা যায়, সেইবোৰ লক্ষণৰ উৎপত্তিস্থল বেজবৰুৱাৰ উদাৰ-নৈতিক বুদ্ধি নে নৃত্তিকামী হৃদয়? অসমীয়া সমাজক বিদূষ কৰিবলৈ আৰু সেই সমাজক হাঁহিৰে শুধৰাবলৈ তেওঁক কিহে প্ৰেৰণা যোগাইছিল? সাৰ্বজনীন মানৱতাবোধে নে নাই অসমীয়াক তেঁলি হেঁচি ওপৰলৈ তোলা প্ৰবল ইচ্ছাই? ঘৃণা, অসূয়া, খং অথবা পৰত্ৰীকাতৰতা তেওঁৰ হাস্যৰসৰ শস্যতলীৰ কঠিয়া আছিল নেকি? তেওঁৰ হাস্যৰসৰ ভিতৰত wit আছিল-নে? তেওঁৰ এনেবোৰ ৰচনাত কেৱল আত্মপ্ৰতিষ্ঠা, আত্মবৰ্দ্ধা আৰু আত্মগৰৱ প্ৰয়ুজিয়েই প্ৰকাশ পাইছিল নে নাই আত্মচেতনাৰ উৰ্দ্ধৰ সাৰ্বজনীন সংহতি আৰু মানৱতামূলক আবেগো প্ৰকাশ পাইছিল? তেওঁৰ হাস্যৰসৰ কিবা আদৰ্শ আছিলনে? শেষ প্ৰশ্ন,—তেওঁৰ হাস্যৰসত কিবা জীৱন-দৰ্শন ফুটি ওলাইছিলনে?

বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰস-সাহিত্যৰ লক্ষণ আছিল মুক্তি। এই লক্ষণৰ অধিহনে অৱশ্যে হাস্যৰসৰ উদ্ভাৱন কৰা টান। যিবিলাক বিষয়-বস্তু লৈ তেওঁ হাস্যৰসাত্মক ৰচনা লিখিছিল, সেইবিলাক বিষয়-বস্তু গহীন ৰচনাত প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা বেজবৰুৱাই কৰা নাছিল। কৰণবসাত্মক ৰচনাৰ আৰু

হাস্যৰসাত্মক বচনাৰ ভিতৰত প্ৰধান প্ৰভেদ হ'ল হাস্যৰসাত্মক বচনা সকলো ধৰণৰ inhibition ৰপৰা মুক্ত হয়; তাৰ পৰিপূৰ্ণ অহংভাৱৰ বিস্তাৰৰ যোগেদি কৰুণবসাত্মক বচনাৰ মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল সহানুভূতিশীল অন্তৰ্ভুক্তি। হাস্যৰসে অচল সংস্কাৰ, অভ্যাস, অহং প্ৰৱৰ্ত্তিৰপৰা মুক্তি দি মানুহক নিজৰ ক্লুটিৰ বিষয়ে সজাগ কৰি দিয়ে আৰু নিকা কৰে। কৰুণৰসে মানুহক catharsis অৰ্থাৎ সহায়ত অব্যৰ্থ ভাগ্য সহি থাকিবলৈ শিকোৱাৰ উপৰিও মনত সংহতিমূলক আবেগসমূহ জাগ্ৰত কৰি সমূহীয়া জীৱনধাৰণৰ শিক্ষা দিয়ে। দুয়োটাই কলা আৰু মানুহৰ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ সহায়ক। বেজবৰুৱাই অসমীয়া সমাজৰ— বিশেষকৈ আদি কুৰি শতিকাৰ সমাজখনৰ—উন্নতিৰ পৰিপন্থী ভালেমান কুসংস্কাৰ, ভণ্ডামি, মিছা ভেম, মিছা ধাৰণা, অনুকৰণপ্ৰিয়তা আৰু অজ্ঞতাক উপহাস কৰি থকা-সৰকা কৰাৰ উপৰিও সময়ে সময়ে তেওঁ অসমীয়া জাতিক হৈ-ধ্বনি, ৰাজনৈতিক কাৰ্য্যক্ৰম আৰু নৈতিক বল দি অসমীয়া জাতীয়তাৰ ভেটি দহুদহীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। হাস্যৰসাত্মক বচনাত আবেগিক গতিয়েই ঘাই শক্তি, ই বুদ্ধিজনিত, যুক্তিপূৰ্ণ বচনাৰ দৰে পোনপটীয়া নহয়; আবেগে এনে বচনাত পাব ভাও কেউফালে বিয়পি যায়— এই কাৰণেই এনে বচনাৰ ক্ষেত্ৰত মূৰ্ত্তিৰ অৰ্থ আবেগিক বিস্তৃতি।

অসমীয়া সমাজৰ কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল? ব্ৰাহ্মণ, গোসাঁই, মহন্ত পুলিচ আৰু ডাঙৰীয়াসকলৰ দুৰনীতি, আক্ৰোশ আৰু কুপমণ্ডুকতা^১; শিক্ষিত আৰু আনোলাসকলৰ উপাধিনোহ^২, চাকৰিনোহ আৰু বিবাহ আদিজনিত অবিচাৰ^৩; তিবোতাসকলৰ ফোপোলা মেলা আৰু ডেকা-সকলৰ স্ত্ৰী-স্বাধীনতাৰ বাবে অন্তঃসাবশ্য আন্দোলন^৪; সংবাদ-পত্ৰৰ কে'তবোৰ সংবাদ আৰু গ্ৰাহক-পঢ়ুৱৈৰ অৱস্থা^৫; তিবোতাৰ প্ৰতি অবিচাৰত তিবোতাৰ

১। 'সমাজিক'।

২। 'বিষয় আৰু বিষয়া'।

৩। 'বৰবৰুৱাৰ বিয়া আৰু জীৱিকাৰ উপায়'।

৪। 'বিষয় আৰু বিষয়া'; 'বৰবৰুৱাৰ বৰ বজুতা'।

৫। 'সমাজিক', 'বিষয় আৰু বিষয়া', 'বাঁহৰি কাকতৰ জাননী', 'কাকতৰ টোপোলাৰ প'ষ্ট মাৰ্চেন' ইত্যাদি। সমসাময়িক সংবাদ-পত্ৰ উদ্যোগ আৰু সাংবাদিকতাৰ বিষয়ে ভালেমান সমস্যা পিছৰ দুটা প্ৰবন্ধত অৱতাৰণা কৰা হৈছে। বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ পৰিকল্পনাত আমি বিলাতৰ সাংবাদিকতাত লৰ্ড নৰ্থককৰ অভ্যুদয়ৰ পূৰ্বাভাস পাব পাওঁ—যাক সত্ত্বেও বেজবৰুৱাই বাধা দিব খুজিছিল।

নীৰৱতা^৬; পণ্ডিতৰ ডুৱা গৱেষণা আৰু অনুসন্ধানসমূহৰ অভাৱ^৭; কাব্য-কলা আয়ত্ত, কবিতাৰ চেষ্টা নকৰি কবিতা লিখাৰ অপচেষ্টা^৮; আখৰ জোটনিৰ বিদ্ৰাষ্ট^৯; সাজ-পোছাক, ধৰণ-কৰণ আৰু বাহ্যভূষণত আনৰ অন্ধ অনুকৰণ^{১০}; সংকীৰ্ণ জাতীয়তাবাদ, বন্দে মাতৰমৰ বিৰুদ্ধে আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ অন্ধ প্ৰয়োগ^{১১}; চিকিৎসাৰ প্ৰতি অবৈজ্ঞানিক মনোভাৱ^{১২}; সাধাৰণ জ্ঞানৰ অভাৱ আৰু কুসংস্কাৰ^{১৩}—এইবিলাকেই আছিল তেওঁৰ আক্ৰমণৰ বিষয়-বস্তু। এইবিলাক বিষয়-বস্তুৰ তালিকা সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া অপ্ৰয়োজনীয়; কাৰণ এইবোৰ বিষয়-বস্তুৰ পৰাই এটা কথা ধৰিব পাৰি; বেজবৰুৱাই কৃপাবৰ হতুৱাই অসমীয়া জাতিক কিছুমান থকা দোষ এৰিবলৈ আৰু কিছুমান নথকা গুণ ল'বলৈ কৈছিল। কিন্তু তাকে ক'বলৈ তেওঁ আন কোনো এবিধ বচন বা আশ্ৰয় নলৈ কেৱল হাস্যবসৰহে ল'লে। হাস্যবসৰ মাজেদি নিষেধ-আইন, অচল-ৰীতি আৰু নিবৰ্ধক অভ্যাস আদি উলংঘন অথবা লংঘন কৰা যিমান সহজ, আন বসৰ মাজেদি তেনে কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। তদুপৰি কৃপাবৰ বৰুৱাৰ অৱতাৰৰ অবিহনে, তেওঁৰ মুকলি ভাবোচ্ছাস আৰু সান্নিধ্যৰ বচনাসমূহৰ অবাধ গতিৰ দাবি বোওৱা সম্ভৱপৰ নহ'লহেঁতেন। ছন্দবিশেষৰ আৱশ্যক হাস্যবসত সেইবাবেই সদায় বেছি। এই ছন্দবিশেষ মোৱা বাবেই বৰবৰুৱাই ক'ব পৰিছিল, “আম্‌না বৰবৰুৱা অতি উদাৰ, অতি খোজা, অতি ভোলোঙা মানুহ, তেওঁৰ মুখে এটা, পেটে এটা নাই।”

আগেৰে কোৱাৰ্থৰ মতে, হাস্যবসৰ ঘাই কৌশল bisociative; অৰ্থাৎ একেটা দৃশ্যত দুটা বিপৰীত ভাব উদয় কৰাৰ উপায়। আকিনিডিতে গাধোৱা ঘৰত গা তিন্ধাই থাকোঁতে গাটো পানীত সুমুওৱাৰ লগত বাজমুকুটৰ ওজন নিৰ্দ্ধাৰণ কৰাৰ সমস্যাটোৰ মিল দেখা পালে। ‘ইউৰেকা’ বুলি তাৰপৰা উঠি বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। এই ‘ইউৰেকা’ শব্দই মানসিক আৰু বৈজ্ঞানিক

৬। ‘মণীসকলৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ উপদেশ’।

৭। ‘প্ৰত্নতত্ত্ব’; ‘চুমা-বিজ্ঞান’।

৮। ‘কবিতা’।

৯। ‘কাৰ্টুন’, ‘বাঁহী’ : প্ৰথম বছৰ, ৯ম সংখ্যা।

১০। কেইবাটাও প্ৰবন্ধ জুৰি আছে।

১১। ‘বন্দে মাতৰম্’ ‘ভাৰত উদ্ধাৰ’; ‘অসমীয়া জাতি ডাঙৰ জাতি’।

১২। ‘কঁকালৰ বিষ ভাল কৰিবৰ উপায়’।

১৩। ‘টুকুৰ দৌৰাঘা’।

—দুটি অৱস্থাক একেলগ কৰিলে। আকিমিডিসৰ কাণ্ড দেখি আনি হাঁহিবলৈ বাধ্য হওঁ, কিন্তু তেওঁৰ আৱিষ্কাৰ দেখি অডিভুত হওঁ। বেজবৰুৱাৰ ৰচনাত এনেকুৱা কিছুমান দ্ব্যৰ্থবোধক বাক্য, শব্দবাক্য অথবা মেটাফৰ আমি সততে দেখা পাওঁ যিবোৰৰ বিস্তৃতি তেওঁৰ জ্ঞানৰ পৰিমণ্ডলৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ। তাত নিশ্চিন্থাপৰ বৈপৰীত্য আৰু উচ্চখাপৰ বৈপৰীত্যও দেখা যায়; অৱশ্যে তেওঁৰ সৰহীয়া ৰচনাৱলীলৈ চালে এনে উদাহৰণ অতি তাকৰ বুলিব পাৰি। “অসমীয়াও গতিকে গো-জাতিৰ সমতুল্য, আৰু ‘ব্ৰহ্মাৰ মুখ হস্তে বাজ’ দেখি পূজা”—এই বাক্যত থকা লুপ্ত ইংগিত নিশ্চিন্থাপৰ, কিন্তু প্ৰত্যক্ষ অৰ্থই অসমীয়া জাতিৰ সহিষ্ণুতা শক্তিলৈ কটাক্ষপাত কৰিছে। “বৌমাছৰ মূৰ এৰি পুতিমাছৰ কাঁইট চোবাই মৰিবলৈ বৰবৰুৱা একো আপদত পৰা নাই”—ইয়াত বৌমাছ হ’ল গভীৰ ভাৱৰ আটকীয়া কৰি আৰু পুতিমাছ হ’ল পাতল ভাৱৰ সৰহীয়া কৰি। এই বাক্যৰ অৰ্থ উচ্চ খাপৰ। “ঈশ্বৰতকৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদ ডাঙৰ, শাস্ত্ৰত আছে”; “ইশ্বৰ ভূষণ মেঘাডম্বৰ, অসমীয়াৰ ভূষণ বাহ্যাডম্বৰ,” “আমাৰ কাকত দেশৰ সকলোৰে মুখপাত, কিন্তু কাৰ্যত তেওঁৰ মুখত নিপাত”; “পৰক নমজাই নিজে মজাটোৱেই আইনী কৃপাবৰী”; “অসমীয়া চেৰেলা গৰুৰে সৈতে শকত বঙালী গৰু জুৰি দি হাল বোৱাৰ ফল ৰায়োৎসৱ”—এই বিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈপৰীত্য সমাবেশৰ দ্বাৰা কৌতুক-হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে; বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ এনেবোৰ বিৰল বসায়ক বাক্যত wit আছে বুলি ক’ব পাৰি। এনেবোৰ বাক্যক অৰ্থঘন কৰিবলৈ যি চুহুৰকবৰণৰ শক্তি লিখকে দৰ্শাইছে সি wit নো লক্ষণ*। বেজবৰুৱাই নিশ্চ শব্দ-গঠনৰ দ্বাৰাও হাস্যৰসৰ সৃষ্টিৰস কৰিবলৈ বিচাৰিছিল,—যেনে—‘কোড়াল-প্ৰসংগ’, ‘খাওন্দ-সহস্ৰনাম’, ‘লৈখী-ডাওৰীয়া’, ‘পিজলা-ডাওৰীয়া’ ফিৰিঙি—পুংগৱ’, ‘অসম-বৰপুখুৰী’, ‘ডাওৰীয়া-লানুকী’, ‘হয়-যান’-ইত্যাদি, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ হাস্যৰস সৃষ্টি কৰিবলৈ যি বৌশল অৱলম্বন কৰিছিল, সেই কৌশল হ’ল শব্দৰ, ভাষাৰ, ভাৱৰ, ঘটনাৰ আৰু দৃষ্টি-ভংগীৰ দুৰ্নীলতা উলিয়াই বস্তুৰ আগ-পিছ, ওলট-পালট আৰু যোগ-বিয়োগ কৰি অসংগতিৰ সৃষ্টি কৰা। লহু হাস্যৰস উৎপাদনৰ বাবে তেওঁ ‘পেচোৱা’ শব্দটোৰ উদ্ভাৱণ চাটগঞা (বা ছিনেটী) কৰি পেলাইছে : “সেই ডাঙৰ, সেই খানাচা,

*Early in his study Freud remarks that brevity is indeed the soul of wit. The brevity manifests itself through various devices of condensation such as “mixed word-formation” and “double meaning with allusion”—Literary Criticism -A Short History.

সেই ‘ফাচেজৰ’।” কেতিয়াবা কিছুমান অতিৰিক্ত বৰ্ণনা দি একোটা পাতল আশ্চৰ্যৰ অসংগতি সৃষ্টি কৰিবলৈও তেওঁ আগ বাঢ়ি ওলাইছে :

- (১) আনন্দৰাম বৰুৱাই পানী কেচুৱাতে জন্মগ্ৰহণ কৰে।
- (২) নেপোলিয়ন নমৰালৈকে তেওঁৰ শৰীৰত গ্ৰাণ আছিল বুলি শুনা যায়।
- (৩) খহুৱা ভাৰ বাপেকৰ পুতেক আছিল।—ইত্যাদি।

‘মহাভাৰতৰ পাতনি’ত বৰবৰুৱাই যুক্তিবাদী দৃষ্টি-ডংগীৰে চাই শাঙনুক কামুক আৰু তিৰোতা-সেকৱা কৰি দেখুৱাইছে আৰু ঘটনাৰ ছিদ্ৰ চাই নিজ ব্যাখ্যা সুমাই দি প্ৰচলিত ধাৰণাত অসংগতিৰ সৃষ্টিৰ দ্বাৰা পাঠকৰ মনত হাস্যৰসৰ উদ্ৰেক কৰিছে। ব্যাস তাত বিধৱা সত্যৱতীৰ ‘একটিং’ দৰা। এনেকৈ প্ৰাচীন সাহিত্যৰ ঘটনাক টানি অনাৰ উদাহৰণ সৰহ নহ’লেও ‘সমাজিক’ৰ যমদূতক (পুলিচ ?) প্ৰাচীন পদ মাতি পৰিচয় কৰি দিয়া আৰু নৰকক আধুনিক অত্যাচাৰীসকলৰ শাস্তিৰ থলী কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁহক। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কিছুমান আচহুৱা উপমা দিও অসংগতিৰ সৃষ্টি কৰি পাঠকক হাঁহুৱাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। “মানুহটো বঙা পৰি সৈন্দুৰ যেন হোৱা”—এই বাক্যত সৈন্দুৰে লাজৰ ভাব প্ৰকাশ কৰা নাই। উপাধিধাৰীক উপলুঙা কৰোতে তেওঁ এনে এটা উপমা দিছে : “কুস্পানীৰ বহাগমহীয়া বৰষুণ পৰি শাকতনীয়ে, মাহতনীয়ে, পিৰালিয়ে, চোতালে, য’ত য’ত বৰুৱা-ফুকনৰ গুটি, (মুনিয়া কনগেলা পৰ্য্যন্ত) পৰি আছিল, এটাইবোৰ ভবভৰকৈ গজি আছিল।” সেইদৰে অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ উপমা দিবলৈ তেওঁ এটা বৰ পেৰাৰ কল্পনা কৰিছিল : “জাতীয় বৰপেৰা সাজিবলৈকো তেজৰ চাহ, বলৰ বটালি, সহিসুতাৰ বেঙ্গা, একতাৰ গজাল, স্থিৰতাৰ কবত, গান্ধীৰ্যৰ হাতুৰী, বাহ্যাড়ম্বৰৰ পাক-ডোহঁৰ, ধৰ্মনিষ্ঠাক খিলি, সদাচাৰৰ গৰ্ভ-গজাল লাগে।” এই উপমাটো লঘু উপমা কিন্তু অভিনিহিত অসংগত ধাৰণাই হাঁহিব উদ্ৰেক কৰে। সঁচা কথা এটাক পাক চক্ৰ লগাই দেখাত তোষামোদ কৰা কিন্তু আচলতে বিপৰীত অৰ্থ দি কথা কোৱাৰ চৰ বেজবৰুৱাৰ সদায় আছিল, এক কথাত তেওঁ ভাষাক হুম্ববেশ পিজাব জানিছিল, অকল সেয়ে নহয়, কুপাবৰ বৰবৰুৱাও সম্পূৰ্ণৰূপে হুম্ববেশী বসিক, তেওঁক সৃষ্টি কৰাটোৱেই বেজবৰুৱাই ঘাই কৃতিত্ব। এই চৰিত্ৰৰ যোগে তেওঁ উপৰোক্ত কৌশলেৰে হাস্যৰস সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও কিছুমান এনে কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছিল যিবোৰক একপ্ৰকাৰ সুদীৰ্ঘ লঘু মেটাফৰ অথবা ৰূপক যুজিব পাৰি। ‘সমাজিক’টো এনে ধৰণৰ মেটাফৰ। ‘উইল’খনত হাস্যৰস কৰ্মভূত আছে কিন্তু টাকিৰ নোৱাৰা দেশপ্ৰেমে এনে কিছুমান বৰ্ণনা তাত

উপস্থাপিত কৰোৱাইছে, যিবোৰক অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ মাল-মচলা বুলিব পাৰি। বেজবৰুৱাৰ ফালৰি কটা স্বভাৱ এটা সদায় আছিল, বিশেষকৈ যেতিয়া ফেনী-পিঠা, সুতুলী-পিঠা, বিহু আৰু কীৰ্তন আদিৰ কথা মনত পৰে, অথবা অসমীয়াৰ হীনাত্বই অন্তৰত শোকৰ উদ্ৰেক কৰে। বেজবৰুৱাই বাইজক হ'হুৱাবলৈকে কৃপাবৰক জন্ম দিছিল, কিন্তু বেজবৰুৱাৰ বয়স যিমানে বাঢ়িছিল, কৃপাবৰো সিমানে শক্তিহীন হৈ আহিছিল। অসমীয়া সংবাদপত্ৰৰ চুটি আয়ুসো তাৰ বাবে জগৰীয়া। 'বাহী'য়ে কৃপাবৰক জন্ম দিয়াৰ লগে লগে অসমীয়া কাৰ্টুনৰো জন্ম দিছিল, সেইবোৰ কাৰ্টুন বোলে বেজবৰুৱাই স্বহস্তে আঁকিছিল তাত খোচ দিয়া নাছিল কাক? 'হতছিবী হোৱা চম্ভবিন্দু' আৰু আ-কাৰ, ই-কাৰ বোৰো সাৰি যোৱা নাছিল। 'ফুল-কবিসকল'ৰতো কথাই নাই। গ্ৰাহক হ'বলৈ তেওঁ মানুহক কাৰ্টুনৰেহে আবেদন (অৰ্থাৎ বিভাপন) কৰিছিল :

“নেয়াৰ্চ নেণ্ট” অৰ্থাৎ ঘূৰীৰ বাহ নামে মাৰ্হিল কাকত এখন উলিয়ালোঁ। সেই যে ডিম্ব কেইটা দেখিছা, সেই কেইটা ফুটি যোঁবা পোৱালি জগিলেই মোৰ খৰচ বাঢ়িব। সেই দেখি মোক সোনকালে অগ্ৰিম গ্ৰাহক আৰু পইচা লাগে। Come come hurry up”।
(‘বাহী’, ১ম বছৰ, ৩য় সংখ্যা)

আধুনিক মানদণ্ডেৰে চাই কাৰ্টুনবোৰ ঠাৰঙা আছিল বুলি ক'বলৈ আমি বাধ্য। কিন্তু এইবোৰ ১৮৩১ শকৰ। ডাবি চাওক সেইবোৰ কিমান অসুবিধাত আঁকি উলিয়াব লগা হৈছিল। ‘জুঙলী’ কাকত ৰচনাখনৰ আৰু গ্ৰাহক, পাঠক আৰু লিখক বিষয়ক আন আন সমালোচনাৰ অন্তৰ্নিহিত স্নেহবোৰৰ অন্তৰালত আছিল গভীৰ দুখ। ই কেৱল অসমীয়া জাতিৰ বিৰূদ্ধে দেখি হোৱা দুখেই নহয়, এই দুখ এজন সাংবাদিকৰ আৰু এজন সাহিত্যিকৰ। বাতৰি কাকতৰ জাননী পঢ়িলে বুজি পোৱা যায় বেজবৰুৱা সম্পাদকজনে সাংবাদিক ধৰ্মৰ অৱমাননা দেখি কেনেকৈ বিচলিত হৈছিল। কিন্তু তেওঁ কন্দা মানুহ নহয়, হঁহা মানুহ, হঁহওৱা মানুহ—গতিকৈ হাঁহি হাঁহি নিজৰে মন পাতলালে আৰু সমাজকো সেকা দিলে। বুকুত খুন্দা মৰি ধৰা দুখৰ কথা খুলি দহৰ আগত ক'বৰ বাবেই তেওঁ কৃপাবৰক ছদ্মবেশ ধৰিছিল। কিন্তু লগে লগে পৃথিৱীৰ ডাঙৰ হাস্যৰসিকসকলৰ কথাও পাহৰা নাছিল, অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ ধৰ্ম আৰু ঐতিহ্য পাহৰা নাছিল।

বেজবৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান পুৰঠ আছিল। তেওঁ মানুহক হিন্দু পেণ্ট্ৰিয়ট হ'বলৈ হাক দি গৈছে। নিজৰ শিক্ষা, বিবাহ. ব্যৱসায় আৰু জীৱন-ধাৰণ

প্ৰণালী-জনিত সংস্কাৰবোৰ সংকীৰ্ণতা, গোড়া নৈষ্ঠিকতা আৰু মিছা অন্ধ গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ তেওঁক সততে উদগাইছিল। তেওঁ খোলাখুলি ভাৱে চাহাবৰ ভাল গুণবোৰ নিজে গ্ৰহণ কৰি নিজৰ বেয়াবোৰ দলিয়াই দিবলৈ আমাক উপদেশ দিছিল। আন আন ভাৰতীয়ৰ সৈতে উন্নতিৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি আগ বাঢ়িবৰ জোখাৰে অসমীয়া মানুহ গুণী আৰু সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ হোৱাটো তেওঁ বাঞ্ছা কৰিছিল। এই দুয়োটা ভাৱেই সেই সময়ৰ অসমীয়া তথ্য ভাৰতীয় সমাজৰ প্ৰেৰণাৰ স্থল আছিল। গতিকে বেজবৰুৱাই সেই যুগৰ প্ৰগতিশীল ৰাজনীতিবিদসকলৰ লগত সমানে খোজ চলাইছিল। ব্যংগ-বচনাবোৰৰপৰা এই তথ্যবোৰ পোৱা যায় : (১) তেওঁ বন্দেমাতৰমৰ নঙৰ-নাকটি হোৱা দেখি ক্ষুব্ধ হৈছিল^১; (২) ‘চিগ’বি--বাখ’বি; কেপ-কেপাই; লেব-লেবাই; ফুচ-ফুচাই--উচপিচাই’ ভাৰত উদ্ধাৰ কৰাৰ অৰ্থাৎ লম্বু আন্দোলন কৰাটো তেওঁ ভাল নুবুলিছিল। কুপাবৰে প্ৰস্তুত কৰা ভাৰত উদ্ধাৰৰ উক্ত প্লেনখন চালে বুজিব পাৰি তেওঁৰ মন আছিল মানুহ গঢ়াত। তেওঁৰ ৫০০ জন শ্ৰমিকবোৰৰ ভিতৰত অসমৰ ১০০, বংগৰ ১০০, মাদ্ৰাজৰ ৫০, বোম্বাইৰ ১০০, পঞ্জাবৰ ৫০, হুস্তপ্ৰদেশ আৰু আফ্গান ৫০, ফ্ৰান্সিছৰ প্ৰদেশৰ ২৫ জন আছিল। এওঁলোকৰ ঔষসত ভাৰতীয় চাহাব জন্ম দি বিশ বছৰৰ মূৰত ৫ লাখ ৬৩ হেজাৰলৈকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি সেইবিলকৰ যোগেদি এটা জাতি গঢ়াৰ কল্পনা কুপাবৰে কৰিছিল। (ভাৰতত এতিয়া এনে বিধৰ লোক ৫০ লাখ হ’লগৈ।) কুপাবৰৰ মূল লক্ষ্য আছিল কামিয়াস, সাহসী আৰু পটু মানুহ গঢ়া। অন্ততঃ এই ভাৰ তেওঁৰ আনখন ৰচনা ‘অসমীয়া জাতি ডাঙৰ জাতি’তো আগপকীয়া ভাৱে প্ৰকাশ পাইছে।^২ (৩) ‘টোপনি ডাঙনি’ কবিতাত তেওঁ বিশ্ব-ব্ৰাহ্মত্বৰ ভাৱো প্ৰকাশ কৰিছে :

“বহল এই পৃথিৱী তোমাকো অঁটিব
ঠেলাঠেলিব কান নাই।

তোৰ হওক ভাল আনৰো হওক ভাল
ভাইক বুজি মাত ভাই।”

‘ভাৰতবৰ্ষীয় জাতীয় সংগীত’ত তেওঁ ঠাট্টাৰ ছন্দেৰে আমাক উধাবলৈ কৈ গৈছে :

“শোৱা ঐ শোৱা ঐ ভাৰত সন্তান
হোৱা দুই মন হোৱা তিনি প্ৰাণ

গোৱা নিজৰ আৰু মৈণীৰ জয়

হওক ই ভাৰত পৱিত্ৰময়।”

এই কবিতা ফাঁকিয়ে এনে ধাৰণা দিয়ে যেন যাত্ৰিক জাতীয়তাবাদৰ বিৰুদ্ধেও বৰবৰুৱাই মাত মাতি গৈছে—নহ’লে একেটা গীততে উপকৱা সমতা বন্ধা কবিবলৈ কিয় তেওঁ বঙালী, উৰিয়া, ইংৰাজী ভাষা একেলগে মিহলাব ? বিভিন্ন ভাষা আৰু অপভ্ৰাশ্য^১ ব্যৱহাৰ কৰাটো বেজবৰুৱাৰ লম্বু-বাজৰ কৌশল আছিল, বাক্যৰ মাজে মাজে আন ভাষা সুমাই দি হাঁহিব খুনপাক মেলিবৰ চেষ্টা কৰা দৃশ্য আমাৰ সততে চকুত পৰে। যি কি নহওক, তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে বুদ্ধিজীৱী লিখকৰ। তেওঁ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনলৈ সমৰ্থন আগ বঢ়াইছিল আৰু আনকি আওপকীয়াকৈ বৈদেশিক সম্পত্তি বিদেশী-কৰণবোৰো ইঙ্গিত দিছিল^২—অৱশ্যে তাকে হাঁহিব ছলেৰে কথান লাচত কৈছিল। গতিকে অৰ্থ সিমান প্ৰকট নহয়।

বেজবৰুৱাৰ মৃত্তিৰ ধাৰণা প্ৰকৃত পক্ষে ৰাজনৈতিক চাৰিবেৰৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত। তেওঁ লিখিছিল, “প্ৰকৃত সাহিত্যৰ লক্ষণ মৃত্তি”। এই মৃত্তি অকল ব্যাকৰণ-অভিধানৰ বাধা-নিষেধৰ কঠিন নিগড়ৰপৰা পৰিত্ৰাণ লাভেই নহয়। তেওঁৰ মতে ফাটকিয়ালে হাতৰ আৰু কঁকালৰ লোৰ শিকলি খুলি মুক্ত হবতো লাগিবই, তদুপৰি প্ৰেৰণাও লাভ কৰিব লাগিব। বেজবৰুৱাই এঠাইত কৈছে, “আমাৰ শৰীৰটো যদিও দাসৰ শৰীৰ কিন্তু অন্তৰত স্বৰাষ্ট ব্ৰহ্মাবস্থ আছে। সেই ব্ৰহ্মাক সংকীৰ্ণ নকৰি প্ৰদীপ্ত কৰি তুলিব লাগিব।—সাৰ্বজনিক সাৰ্বভৌমিক সাহিত্য অকল প্ৰাণৰ আবেগ বা চিন্তাৰ প্ৰবাহ বা মাথোন ইন্দ্ৰিয়ৰ অনুভূতিৰ বস্তুৱেই নহয় সেই সাহিত্য দিব্য-দৃষ্টিৰ সৃষ্টি।” আন এঠাইত বেজবৰুৱাই আকৌ কৈছে, “সকলোৰে ভিতৰত যি সত্য অস্পষ্ট তাক স্পষ্টকৈ দেখুৱা কবিব কাম। মুঠতে ক’ব খাৰি।” এই ঐশ্বৰিক বা ধনীয় সাহিত্য দৰ্শন প্ৰৱৰ্ত্তিমূলক, নিয়ন্ত্ৰিমূলক নহয়। বেজবৰুৱাই সন্ধ্যাসত বিশ্বাস নকৰিছিল। সন্ধ্যাপূৰত থকা অৱস্থাত তেওঁক লগ পোৱা উৰিয়া ডাক্তৰ খগীয়া ৰবি ঘোষে আমাক কৈছিল “বেজবৰুৱাৰ চান্দ-চলন চাহাবৰ দৰে। সমাজো তেনে। খুব সুন্দৰকৈ পিয়ানো বজাইছিল। তেখেতৰ ঘৰত মাজে মাজে বঙালী নাটকবোৰো অভিনয় হৈছিল। চিকাৰতো বেজবৰুৱাৰ বৰ চখ আছিল।” তেখেতৰ জীয়েক শ্ৰীঅৰুণা দেৱীয়ে লিখা ইংৰাজী স্মৰণ-গ্ৰন্থত বেজবৰুৱাৰ ভালেমান ঘৰুৱা চিঠিপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে—আন বৰ্ণনা আৰু খবৰ

১। ‘বৰবৰুৱাৰ ফট’গ্ৰাফ’, ২। ‘জীৱিকাৰ উপায়।’

সহ। এই গ্ৰন্থখনটো বেজবৰুৱাৰ 'সহানুভূতিপূৰ্ণ আৰু হাস্যৰসময় অন্তৰৰ
এটা দিশ ফুটি উঠিছে। অসমীয়া শিষ্যসকলেও বেজবৰুৱাৰ ধেমৌয়া বসন্ত
মনৰ আঁৰত থকা দুখ-জৰ্জৰিত প্ৰেমময় গভীৰ মূৰ্তিৰ ছবি এখনৰ কথা আমাক
মনত পেলুৱাই দিছে। কিন্তু এই মানুহজনে ডেকা-কালত বহুত 'কবিতা'ৰ
কবিতাৰ কাঠ-সংস্কাৰ কৰিছিল, অপইতা সৃষ্টি কৰি সময়ৰ আৰু শক্তিৰ অপব্যয়
কৰা বাবে। এই কালটোত সাহিত্য, কবিতা, হাস্যৰসাত্মক বচনাত্মক তেওঁ
বহুনিট দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে বিচাৰ কৰিছিল; সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী আছিল ধুমুহাৰ দৰে
প্ৰবল আৰু স্পটনিকৰ দৰে আকাশলগ্নী। তেতিয়া ব্ৰহ্ম ডাঙিন বস্তৰ
গৰ্ভত। মানুহৰ, জাতিৰ আৰু সাহিত্যৰ ধাৰণা সেই সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে
মনুষ্যত্বৰ মূৰ্তিৰ পৰেৰে গৰিহ আছিল। তেওঁ কৈছিল, "মুকুজি আকাশ,
মুকুজি বতাহৰ তলত মুকলিগুৰীয়া তেওঁলোকৰ ভোজন ভীমসেনৰ ভোজন;
শয়ন কুন্তকৰ্ণৰ শয়ন, গমন গভেল্ল গমন; লক্ষ্যন হনুমন্তৰ লক্ষ্যন, গৰ্জন ব্যাঘ্ৰৰ
গৰ্জন; অথচ ডাগৰগঁ সজাগ বুলুঙৰ ডাগৰগ। তেওঁলোকৰ হাঁহি-খিকিম্মালি
জ'ৰা-ছোৱালীৰ হাঁহি-খিকিম্মালি; বং-তামচা চ'তৰ বিহৰ ওপৰৰ খাপৰ;
থং বিং জানিবা গেনা ম'হৰে জেগা শিং। কিন্তু পৰ'ধান অগ্নি-মণ্ডা বোণী
আগি, আনাৰ ভোকৰ ঠাইত ডিচ'পেপচিয়া, টোপনিৰ ঠাইত 'টন'চমনিয়া',
ভোজনৰ ঠাইত নাটি-বাদুৰী, পাতৰ ঠাইত নাই-জাবৰি, ধেমালি-খিকিম্মালিৰ
ঠাইত খোৱা-কামোৰা, বং-তানচাৰ ঠাইত দন্-খৰিয়াল আৰু কন্দা-কটা আৰু
হাঁহি-কিনিলিৰ ঠাইত গোমোতা মুখ।" এই বিকৃতি যেন তেওঁৰ সমগ্ৰ হাস্য-
ৰসাত্মক বচনাত্মক সাৰবস্তুহে, এনে বোধহয়। এহাতে ই তেওঁৰ মূৰ্ত্তিৰ
সংগোপন, আনহাতে দুখৰ অসহোছ। তেওঁৰ নৱন্যাসৰ সংগোপন আনন্দবাহ
চৌকিয়াগ ফুকনৰ সংগোপনতকৈ বেলেগ, কিন্তু অধিক সাৰ্বজনিক আৰু স্পষ্ট।
বস্ত্ৰবাত দুটা বিপৰীত দৃশ্য আছে—এফালে উল্লিখ্যত, আনফালে বৰ্তমান।
দুয়োটা বিপৰীত দৃশ্যৰ ভিতৰত আগৰটো দৃশ্য প্ৰেৰ্ত। "তেওঁলোকৰ ধেমালি-
খিকিম্মালি জ'ৰা-ছোৱালীৰ ধেমালি-খিকিম্মালি"—এই আদৰ্শ তেওঁৰ হাস্য-
ৰসবেই আদৰ্শ, অন্ততঃ তেনে অনুমান কৰা ভুল নহ'ব। হাস্যৰসকে আমাক
জ'ৰাৰ দৰে হঁহৰাবলৈ চেষ্টা কৰে। ফ্ৰয়েডৰ মতে হাস্যৰসৰ পদ্ধতিয়েই হৈছে
মানুহক শিশু অৱস্থালৈ ঘূৰাই নিয়া। বাৰ্গছেও হাস্যৰসৰ বিচাৰ কৰোঁতে
বিভিন্ন কলাক স্বাভাৱিক আৰু প্ৰত্নতত্ত্বগত বুলি আখ্যা দিছে। উনৈশ
শতিকাৰ বোমাণ্টিক আদৰ্শৰ লগত এই ধাৰণাৰ সম্পূৰ্ণ মিল আছে। হাস্যৰসে
আধ্যাত্মিক ক্ৰমবিকাশত সহায় কৰে বুলিও এজন মনস্তত্ববিদে (L.W.Kline)

মত দিছে। তেওঁৰ মতে : “Influences that tend to check mechanisation and to incline the mind to grapple with the new and with the ideal prolong the possibilities of spiritual development, humour and play are two such processes, with the honours in favour of humour. It stands guard at the dividing line between free and mechanised mind to check mechanisation and to preserve and fan the sparks of genius.”

এইবিলাক মতটো হাস্যবসৰ সামাজিক সংস্কাৰৰ শক্তিক আওপাকৈ স্বীকাৰ কৰি নোৱাৰে। বেজবক্সৰ হাস্যবসৰ আদৰ্শ এয়ে আছিল যেন অনুমান হয়, যদিও তেওঁ নিজে এই বিষয়ে বিতংকৈ ক’তো একো লিখি থৈ যোৱা নাই। এই বিষয়ত দুটা কথা সুধিবলগীয়া আছে—হাস্যবস কেনেকুৱা কলা ? হাস্যবসৰ উদ্দেশ্য কি ? হাস্যবস আন বসৰ তুলনাত সমাজৰ বেছি ওচৰ সম্বন্ধীয় সেইবাবে এই বসৰ সাহিত্যক বাৰ্গছে “শুদ্ধ কলা” বুলিবলৈ টান পাইছিল। সন্দেহ নাই যে বেজবক্সৰ হাস্যবসাত্মক ৰচনাৱলীক কেৱল বহুনিষ্ঠ আৰু সামাজিক কলাৰ মানদণ্ডেৰেহে জুখিব পৰা যাব। বেজবক্সই নিজেও তেওঁৰ কলাৰ শুদ্ধ তত্ত্ব আৰু ওপৰোক্ত ৰচনাৱলীৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই। ইফালে তেওঁৰ শুদ্ধ কলা বিষয়ক মতৰ সহায়েৰে এই হাস্যবসাত্মক ৰচনাৱলীৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য ধৰা পেলোৱা কোনো প্ৰকাৰেই সম্ভৱপৰ নহয়। তেওঁৰ কাব্য-তত্ত্বৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ নিদ্ৰা ৰাভ-কৱিতাবোৰ জানো সোমাবলৈ সাহ কৰিব ? বেজবক্সই নিজে এই বিষয়ত নান্দৰতা অৱলম্বন কৰি গৈছে। তেওঁৰ গুণমুগ্ধ সমালোচকসকলেও দৈৱত বিংশেষ কলাসংগ্ৰহ ফাৰ্চি কৰি যোৱা বুলি তেওঁক টান কথা নুশুনোৱাকৈ থকা নাই। আমাৰ বোধেৰে শুদ্ধ কলা-তত্ত্বেৰে বেজবক্সৰ এই ৰচনাৱলীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ধৰা সহজ নহয়। যি কলাই সংস্কাৰ আৰু বস্তুক মুখ্য ভান কৰে তেনে কলাইহে তাৰ স্বৰূপ ধৰিব পাৰিব। এনে কলাই অৱশ্যে বিশেষ কোনো অসাধাৰণ দাবী ৰচনাৱলীৰ ওচৰত কৰিব নোৱাৰে। বেজবক্সৰ হাস্যবসৰ উদ্দেশ্য তেওঁৰ ‘কাকতৰ টোপোলা’ৰ পাতনিৰ এটা উক্তিৰ নিহিত হৈ আছে। তেওঁ লিখিছে, “কাকতৰ টোপোলা” লেখা বাবে বৰবক্সক কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ গালি পাৰি দিব পাৰি, কাৰণ মহানুভৱ বক্সা ডাঙৰীয়া ভাত নেলাগে। বৰং শিঙা দি মৰা ভেজ উলিয়াই বোপীয়ে সকাহ পোৱাদি, গালি পাবোতাসকলে যদি নিজৰ গাত গোট খাই থকা অসুখীয়া গালি কলহচেৰেক চৌ চৌ কৰে গালি দি অলপ সকাহ

পায় ভেঙে দয়াময় বববকৰ্ত্তাই সন্তোষ পাববহে কথা।” পাঠকসকলক তেওঁ মৰা তেজ বহনকাৰী বোগীৰ তুলনা কৰিছে। কগীয়া সমাজক হাঁহিবলৈ আৰু তাঁৰ প্ৰত্যেক লোককে ৰঙত আত্মবিভাৰ হ’বলৈ কৃপাবৰে উপদেশ দি গৈছে। হাঁহি আৰু সংস্কাৰ—দুয়োটাকে ইয়াত লক্ষ্য হিচাপে দৰ্শোৱা হৈছে।

বেজবকৰ্ত্তা উদাৰনৈতিক মানৱতাবাদী ভাবধাৰাৰ পৰিপোষক আছিল। ইংৰাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইউৰোপীয় জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি, ব্ৰাহ্মধৰ্ম, ব্যৱসায় আৰু ঠাকুৰ পৰিয়াল—এইবিলাকৰ প্ৰভাৱে তেওঁক উনৈশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৱন্যাস আন্দোলনৰ লগত জড়িত হ’বলৈ সুযোগ দিছিল। ফলত তেওঁ অসমীয়া সমাজৰ ক্লয়ফু, সামন্ত আৰু গোড়া ৰক্ষণশীলতা, উদ্যোগহীনতা, পশ্চিমৰ অন্ধ অনুকৰণ আৰু দেশীয় মানস-সম্পদ আৰু সংস্কৃতিত অযুক্তিকৰ অৱহেলা আদিৰ প্ৰতি বিৰোধৰ ভাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ ফল স্বৰূপে মনত বহুত খং, দুঃখ আৰু অভিমান গোট খাই থুপ বান্ধিছিল। হাস্যৰসাত্মক ৰচনাৱলীৰ মাজত এই খং, দুঃখ, অভিমানবোৰকে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এইবোৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে মানুহ আৰু অনুষ্ঠানক সজাগ কৰি দিছিল। গতিকে তেওঁ বিদ্ৰূপৰো সহায় লৈছিল।^১ অসমীয়া কথিত ভাষা, অসমীয়া পদ-পুথি, অসমীয়া ফকৰা-যোজনা, অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি আৰু অসমৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰকাশ পোৱা আবেগ-প্ৰৱণ ভাল পোৱাই তেওঁক সাহিত্য সৃষ্টিত সততে উদগনি যোগাইছিল। বেজবকৰ্ত্তাৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বহল আছিল, ই তেওঁৰ স্বাভাৱিক বুদ্ধিৰ বিকাশৰ পথো স্বচ্ছন্দ কৰি তুলিছিল। তাৰ উমান ৰচনাৱলীৰ ঠায়ে ঠায়ে পোৱা যায়। প্ৰচ্ছন্নভাৱে বেজবকৰ্ত্তাৰ জীৱন-দৃষ্টিত সদায় তেওঁৰ বস্তুনিষ্ঠ আৰু বুদ্ধিপৰিপূৰ্ণ মন জাগ্ৰত হৈ আছিল। নহ’লে উদাৰনৈতিক সংস্কাৰৰ ভেটি যুক্তিনিষ্ঠ কৰা টান হ’লহেঁতেন। ধৰ্মৰ যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দি তেওঁ শঙ্কৰী-ধৰ্মক আধুনিক গঢ় দিছিল। কিন্তু হাস্যৰসাত্মক ৰচনাৱলীত এই ধৰ্মমুখী দৃষ্টি সিমান জাগ্ৰত নহয়। ইয়াত আমি পাওঁ বস্তুনিষ্ঠ মনকহে। অৱশ্যে বুদ্ধিদীপ্ত শানিত wit —য’ত সংক্ষিপ্তকৰণেই একমাত্ৰ কলা

১। এই প্ৰসংগত বেজবকৰ্ত্তাৰ ‘কৃপাবৰ বকৰ্ত্তা’ খেমলীয়া চনেট্টি উল্লেখ-যোগ্য। এই চনেটৰ সাৰাংশ এনে হ’ব; এই মহা ধনুৰ্ধৰ কৃপাবৰৰ হাতত সুদৰ্শন আৰু শূল; তেওঁৰ ‘কাকতৰ টোপোলা’ মহেন্দ্ৰৰ বজ্জ, তেওঁ কল্পতৰু, তেওঁ দুষ্টৰ পিঠিত নিতৌ থিয়কিল দিয়ৈ; অন্যায়ক নগাঘাতি আৰু ন্যায়ক কলচী দেখুৱায়। তেওঁ বাছবলী আৰু সদায় পৰৰ ইষ্ট চিন্তে। অৱশ্যে বববকৰ্ত্তাৰ বৰপেট, টিকনি, ডাঙ-ৰজা চকৰ বৰণ, কানি ডাং-লাওপানী সেৱন অভ্যাস এইবোৰ গাত আছেই।

—বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীত নাই। কিন্তু সেই সময়ত তেনে বস্তু গ্ৰহণৰ বাবে পাঠক সমাজো প্ৰস্তুত নাছিল; তদুপৰি বেজবৰুৱাৰ প্ৰকৃতিয়েও কলাৰ কটকটীয়া শাসনত সেও মানিবলৈ টান পাইছিল—যদিও তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল, কবিতাৰ এটা বিশিষ্ট ভাষা আছে, আৰু সাহিত্যৰ লক্ষ্য শিল্প-ৰচনা। বেজবৰুৱাই অনুভৱটি সুন্দৰ উদাহৰণ এটিৰে প্ৰকাশ কৰিছে : “যোৰাত উঠি চাপনি নেলোতে, নাইবা বোকা খচি ঘৰৰ বেৰ লিপি থাকোঁতে, নাইবা পথাৰৰ মাটিৰ সীমা ঠেলাঠেলি লৈ দ্বন্দ্ব কৰি থাকোঁতে, যেনে আছে তেনে অৱস্থাতে কোনোবাই লৰমাৰি গৈ, কুকুৱাৰ বান্ধিত বাহৰ কৰি, বৰ উৰালী, বৰ মেধি, বৰ দেউৰী, বৰপূজাৰী আদি আন আন বৰ শিষ্যৰে সৈতে সভা কৰি বহি থকা প্ৰভু জগন্নাথৰ ওচৰত আঁঠু লৈ তাৰ কোনো কথা নিবেদন কৰি সভা গুৱনি কৰিবলৈ যোৱাটো কেনে কথা হ’ব, এবাৰ ভাবি চাওক। নৌখিক ভাষাৰ বিচনীৰ বা এচাটিয়ে সাহিত্যৰ গাৰ নাহিবৰ ছালখন খন্তেকলৈ অলপ শীতল কৰিব কিন্তু ভিতৰৰ বিবহাগ্নি নুমাৰ কেনেকৈ ?” সময় অনুকূল আৰু সাধনা পৰ্যাপ্ত হ’লে শিল্প-ৰচনা সাৰ্থক হয় আৰু ভিতৰৰ বিবহাগ্নি প্ৰশমিত হয়। তেওঁ স্বাধীনতাক অনুকূল পৰিবেশ বুলি ভাবিছিল : “প্ৰত্যেক দেশৰে স্বাধিকাৰ লাভৰ লগে লগে সেই দেশৰ সাহিত্য, শিল্প-কলা, নাট্যশিল্পই সাব পাই উঠে। মুক্তাৱস্থাত অন্তৰৰ আনন্দ উল্লিখিত হৈ এই বিষয়বোৰত পল্লৱিত কুসুমিত হয়।” কিন্তু অনুকূল সময় সাধনাৰ পৰ্যাপ্ততাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল। বেজবৰুৱাৰ ‘জেনিয়াচ’ আছিল; কিন্তু তাক তেওঁ সুশৃঙ্খলিত কৰা নাছিল। শিল্প-শৃংখলাৰো অভাৱ ঘটিছিল। তেওঁ ভাবিছিল পূৰ্ণতা প্ৰবাহৰ শেষতহে আছে, আৰম্ভণিত নাই। তেওঁ কেইবাখনো ফুলনিৰ মানী আছিল, গতিকে এখন ফুলনিকে দিয়া উপবন কৰাৰ সৌভাগ্য তেওঁৰ ঘটা নাছিল। অৱশ্যে হাস্যৰসৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এতিয়ালৈকে অগ্ৰগণ্য আৰু একমাত্ৰ বিৰল সফল প্ৰতিনিধিও। আমাক তেওঁ এশিকনি দিও গ’ল, জুলিও গ’ল। তেওঁক ৰসোত্তীৰ্ণ বুলি কোৱাত আমি কৃপণালি কৰা উচিত নহয়।

“বৰবৰুৱাৰ বস্তু এটাইবিলাক জীয়া।” কিন্তু এই আটাইবোৰ চিৰঞ্জীৱী হ’ব নোৱাৰে। সন্দেহ নাই যে কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই ডালেদিন ৰাজপাট খাব। তেওঁ জানিছিল মানুহে নিজক গঢ়িবলৈ হ’লে সমাজখন আগেয়ে গঢ়ি ল’ব লাগে। “কোনো লোকৰ গাত, কোনো সমাজৰ গাত বা কোনো জাতিৰ গাত যদি তুমি ঘা দেখিলা, তেন্তে ততালিকে নেমুটেঙ্গাৰ বসত বিপ্ৰপায়ক

বা ব্যঙ্গসূচক কবিতা খবাই তাত চৰ্চিয়াই দিব পাৰা। এই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা বাবে যদি বোগীয়ে বৰকৈ চেঙালুটি পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁৰ কাগৰ ওচৰত 'সহিলে-সম্পদক পান্ন' আৰু 'ধৈৰ্য্যভংগ বৰ গুণ' এইবাব সোৱৰাই ঠাইতে ভূমি আঁতৰ হ'ব। নহ'লে তেওঁক কান্ধত ল'ব লাগিব জানিব।" কান্ধত লোৱা মানে শ্মশানলৈ নিয়াও হ'ব পাৰে।

এই নিচুৰ সত্য কুপাবৰী ব্যক্তিতে যে খাটে এনে নহয়; বোধহয় সকলো ব্যক্তিতে খাটে। বেজবৰুৱাৰ বচনাত যথেষ্ট শ্লেষ আছে, কিন্তু এই শ্লেষ ডাক্তৰৰ দৰবৰ দৰে, ভুৱা পুৰোহিতৰ সাংস্কৃত্য আৰু ভুৱা ঋষিৰ মশ্ৰু ই নহয়। ডাক্তৰক নিচুৰ, তৰল, মিছা নৰ-পিশাচ বোলাটো অনায়াস। তেওঁ সমাজত যেনেকৈ এজন লাগতিয়াল ব্যক্তি, ব্যঙ্গবসিকো তেনেকৈ এজন লাগতিয়াল ব্যক্তি। বাস্তৱ আৰু আদৰ্শ, কাৰ্য আৰু কথাৰ মাজত তাৰতম্য হ'লে বৈসাদৃশ্য আঙুলিয়াই দিয়া বা উপলব্ধি কৰা অন্যৰসৰ দ্বাৰা, অন্য উপায়ৰ দ্বাৰাও সম্ভৱপৰ, কিন্তু লিখক আৰু বাইজক বুজাবৰ বাবে হাস্যবসতকৈ আৰু পোনপটীয়া উপায় একো নাই। মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কতো এই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্ৰকৃতিৰ দুটা ভাগ: এভাগ মানৱীয়, এভাগ অমানৱীয়। বেজবৰুৱাৰ সম্বন্ধ বেছি মানৱ-প্ৰকৃতিৰ সৈতে। মানৱৰ লগত অমানৱীয় প্ৰকৃতিৰ বিৰোধ বেজবৰুৱাই অনুভৱ কৰা নাছিল যেন বোধহয়। ধৰ্মীয় দৰ্শনৰ যোগেদি তেওঁ জীৱাত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলনৰ কল্পনা কৰি সেই মিলনৰ স্বৰূপ হৃদয়ৰ মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰিছিল। 'কুপাবৰ বৰুৱাৰ উইল' পঢ়িলে অনুভৱ হয়, প্ৰকৃতি আৰু শ্ৰেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই দুটাৰ লগত কুপাবৰ বৰবৰুৱায়ে বিৰোধ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল, সেইবিলাকৰ লগত সজি কৰিহে চলিছিল। তেওঁৰ জীৱন-দৰ্শনৰ মাজত সামাজিক প্ৰগতিশীলতা আছিল, কিন্তু তাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ছাবি-কাঠি আছিল ধৰ্মীয় মানৱতা আৰু আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীনতাৰ হাতত। এইটো তেওঁৰ সময়ত যুগধৰ্ম স্বৰূপ আছিল, গতিকে তাত দোষ ধৰিব নোৱাৰি। তেওঁ হাস্যবসাত্মক বচনাবলী মানৱ-সেৱাত লগাইছিল, কিন্তু এই মানৱ-ধৰ্ম ঈশ্বৰ-সেৱাৰ অধীন।

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ চমু জীৱনী

হোমেন বৰগোহাঞি

চিপাহী-বিদ্ৰোহ বা ডাবতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধৰ ঠিক পিছৰ বছৰতে অৰ্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টীয় শকৰ পুহ মাহত কৃপাবৰ বৰুৱাৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ কোন আছিল সেই কথা সঠিককৈ কোৱা টান, কাৰণ যদিও তেওঁৰ বয়ানত উল্লিখিত বেছিভাগ মানুহৰে চৌধ পুৰুষ পৰ্যন্ত বংশ-পৰিচয় বৰবৰুৱাৰ কঠিন আছিল, কিন্তু নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ সম্পৰ্কত তেওঁ আছিল আচৰিতভাৱে নীৰৱ। অনুমান কৰা কঠিন নহয় যে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ বিশেষ লেখত ল'বলগীয়া মানুহ নাছিল। নহ'লে বংশ-গৌৰৱ আৰু সামাজিক মৰ্যাদা সম্পৰ্কে বিশেষভাৱে সচেতন বৰবৰুৱাই নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম কেইটা পৰ্যন্ত উল্লেখ নকৰাকৈ কেতিয়াও নেথাকিলেহেঁতেন। অৱশ্যে বৰবৰুৱাৰ পিতৃদেৱ লেখত ল'বলগীয়া ধনী নহ'লেও একেবাৰে নিঃসন্তান অৱস্থাৰ মানুহো নাছিল। একেবাৰে নিৰ্ধনী মানুহৰ ঘৰত লগুৱা থকা নিশ্চয় সম্ভৱ নহয়। কিন্তু বৰবৰুৱাৰ পিতৃদেৱৰ এজন বুঢ়া লগুৱা আছিল। ডাটি বয়সত বৰবৰুৱাই নিজে “লগুৱাৰ দৌৰাদ্যাত দেশ এৰি পলাবলগীয়া হৈ শ্ৰীমুত লাটচাহাবৰ ওচৰত যিখন ‘দব্‌কাচ্’ দিবলৈ ‘মোচাবিদা’ কৰি থৈ গৈছে”, তাতো তেওঁ উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে যে “দব্‌কাচ্ কৰোঁতা এজন ডাল মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা; নিজে তেওঁ কোনো কালে কোনো পুৰুষত লগুৱাৰ বন কৰা নাই, তিয়নি চেপা নাই, খৰি ফলা নাই, ঠাই সৰা-মছা নাই, ধপাত লগোৱা নাই, কৰিব নাজানে আৰু নোৱাৰে।” ইয়াৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বৰবৰুৱাৰ বালাকাল সাধাৰণভাৱে সুখতেই অতিবাহিত হৈছিল। কিন্তু এই সুখ বেছি দিন স্থায়ী নহ'ল, কাৰণ বৰবৰুৱাৰ নাবালক অৱস্থাতে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ পৰলোক-প্ৰাপ্তি ঘটিিল।

পিতৃ-মাতৃহীন জনাথ কৃপাবৰ কাৰ আশ্ৰয়ত থাকি ডাঙৰ-দীঘল হ'ল বা কোনে তেওঁৰ শিক্ষা-সীক্ষাৰ ভাৰ ল'লে—সেইবিলাক বিষয়েও ইতিহাস সম্পূৰ্ণ নীৰৱ। সদৌ অসমীয়া জাতিৰ পক্ষেই ই এটা অতিশয় লাজ আৰু

অগৌৰৱৰ কথা যে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ জীৱন-বহস্য আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে উন্মোচিত হোৱা নাই, বা তেওঁৰ জীৱন আৰু চিন্তা সম্পৰ্কে যথাযোগ্য গৱেষণাও হোৱা নাই। তেওঁৰ সম-তুল্য বৰ্গাচা ব্যক্তিত্বৰ পুৰুষ অসমৰ মাটিত দ্বিতীয় এজন উপজাই নাই বুলি ক'ব লাগে, আন উন্নত দেশত হোৱা হ'লে তেওঁৰ জীৱন আৰু প্ৰতিভাক কেন্দ্ৰ কৰি কিমান যে জীৱন-চৰিত, সমালোচনা আৰু গৱেষণা-গ্ৰন্থ ওলাহেঁতেন তাক কৈ ওব পেলাব নোৱাৰি। কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ মানসিক জড়তা ইমান বেছি যে আজিলৈকে আমি তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম বা অনাথ বাল্যৱস্থাৰ অভিভাৱকজনৰ নামটোকে জানিব নোৱাৰিলোঁ। সি যি কি নহওক, অনাথ অৱস্থাত পৰিলেও কৃপাবৰৰ শিক্ষালাভত বিশেষ বাধা পৰা নাছিল। অৰ্থাৎ বছৰটোকে তেওঁ পঢ়াশালিলৈ অহা-যোৱা কৰিছিল। কিন্তু ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ বিশেষ মেধাৰ পৰিচয় দিছিল বুলি ভাবিবলৈ একো প্ৰমাণ নাই। শিক্ষা-সমাপ্তিৰ পাছত বাৰসান্দ-বাগিচা আদি কৰ্মৰ চেষ্টাত বিফল হৈ অৱশেষত সেই কালৰ শতকৰা নব্বৈজন 'শিক্ষিত' অসমীয়াৰ সঙ্গ অনুসৰি চাকৰি প্ৰাৰ্থী হৈ কৃপাবৰে যিখিনি বিদ্যা-বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিছে—তানপৰা নৰং এইটোহে ধাৰণা হয় যে পৃথিৱীৰ অন্যান্য বহুতো মহাপুৰুষৰ দৰে কৃপাবৰৰ প্ৰতিভাও চাৰাবিহীন সম্পূৰ্ণ সুপ্ত অৱস্থাতে আছিল। যি মূলা নাড়িৰ তাৰ দুপটীয়াতে চিন বুলি অন্ততঃ কৃপাবৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে ক'বলৈ একো উপায় নাই। ইংৰাজ বৰচাফাবৰ ওচৰত কাছাৰীৰ কেৰাণী কান বিচাৰিবলৈ গৈ কৃপাবৰ বৰুৱাই মুখে মুখে দৰ্শাত্ব দিছিল এই অপূৰ্ব ইংৰাজী ভাষাত : “Dated Sivasagor the eighteenth april eighteen hundred and eighty five Sir I have the honour to reform you that beingk given to understand that the post of the revenue Superintenden is lying vacancy in your oppice and I beg to apply myself as a candidate to the situation....” উদাহৰণ আৰু দীঘলীয়া কবিতাৰ নিশ্চয় একো সন্ধান নাই। যদি কোনোবাই ক'ব খোজে যে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কৰিবলৈ ক্ষমতা সকলোৰে সমান নহয় বা হাইস্কুলৰ ‘থাৰ্ড ক্লাছ’লৈকে মাত্ৰ পঢ়া মানুহ এজনৰ পৰা ইয়াতকৈ বেছি ইংৰাজী ভাষা-জ্ঞান আশা কৰা অনুচিত, তেন্তিয়াহ'লে অন্যান্য বিষয়তো কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ব্যুৎপত্তিৰ কিছু নমুনা দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। শুক্লত শিক্ষকতা কৰিবলৈ গৈ তেওঁ ‘ছিষ্টৰি বা ইতিহাস’ৰ শ্ৰেণীত সোমাই এজন ছাত্ৰক প্ৰৱ কৰিলে—“কুইন-

এলিজাবেথ্ কাৰ পুতেক আছিল ?” তেওঁৰ “পুট্ কৰা প্ৰশ্নত আগুত হৈ পদপদ ভাৱে” ছাত্ৰজনে উত্তৰ দিলে—“পদাঙ্কৰ সিংহৰ”। “উত্তৰীত সন্মোহিত হৈ” কৃপাবৰ বৰুৱাই “ইতিহাস সিমানেই এৰি জিয়গ্ৰাফি বা ভূগোল বন্ধুক লৈ এটা ছাত্ৰৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্নৰ শুনি মাৰি পঠিয়ালে”—“দিন-ৰাতি কেনেকৈ হয় ?” ছাত্ৰই উত্তৰ দিলে—“চকু মুদিলে ৰাতি আৰু চকু নমুদিলে দিন”। শিক্ষকো সেই উত্তৰতে সন্তুষ্ট। এন্‌জেব্ৰাৰ ক্লাছত তেওঁ যি কাণ্ড কৰিছিল সেয়া অন্তৰ্গো বিদ্যাক্ৰতাৰ পৰিচয় নহয়, সি আছিল অবিমিশ্ৰ ‘কৃপাবৰী’ বলিয়ালি। সি যি কি নহওক, হাইস্কুলৰ মাত্ৰ খাৰ্ড্‌ ক্লাছলৈকে পঢ়া আৰু ওপৰত উনুকিওৱা ধৰণৰ বিদ্যা-বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়া মানুহজনে পৰিণত বয়সত কেনেকৈ যে নিজকে এৰিষ্টেফেনিচ্, চাৰ্ভেণ্টিচ্ আৰু চুইফ্টৰ লগত তুলনা কৰিবৰ জোখাৰে সাহিত্যৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছিল, ‘গীতাঞ্জলি’ৰ ইংৰাজী অনুবাদৰ বিষয়ে কৰ্তৃত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দিব পাৰিছিল, ভাৰতৰ ৰাজনীতি-সমাজ-নীতি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ কথাই কথাই বিশ্ব-ইতিহাসৰ বিবিধ প্ৰসংগ টানি আনিব পাৰিছিল বা ধৰ্ম-দৰ্শনাদিৰ আলোচনা-প্ৰসংগত গীতা-উপনিষদৰ সংস্কৃত শ্লোক তেওঁৰ মুখত আঁঠে ফুটাৰ দৰে ফুটিছিল—সেইটো সঁচাকৈয়ে এটা পৰম বিস্ময়। মুখ কালিদাস মহাকবি কালিদাসত পৰিণত হোৱা ঘটনাতকৈ ওপৰত দেখুৱা ধৰণৰ বিদ্যা-বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়া কৃপাবৰ বৰুৱান কাল-ক্ৰমত দাৰ্শনিক কৃপাবৰ বৰুৱাত পৰিণত হোৱা ঘটনাও কম ডাঙৰ মিৰাকুল্ নহয়। খুব সম্ভৱ, জীৱনৰ কোনোবা এসময়ত কিবা এটা ডাঙৰ আঘাত পাই কিংবা বিখ্যাত ‘জুঙলী’ সাপ্তাহিক পত্ৰিকা সম্পাদনা কৰিবৰ সময়ত প্ৰয়োজনৰ হেঁচাত পৰি তেওঁ এনেভাৱে চিন্তন আৰু অধ্যয়নত মনোনিবেশ কৰিলে যে উঠি অহা সূৰ্যৰ উজ্জ্বল পোহৰত ৰাতিপুৱাৰ কুঁৱলি আঁতৰি পলোৱাৰ দৰে তেওঁৰ পূৰ্ণ-বিকশিত প্ৰতিভাৰ উজ্জ্বল দীপ্তিৰ প্ৰভাৱত আগ বয়সৰ মুখালি আৰু চেৰা-বলিয়ালিবো একে দশাই হ’ল।

ওপৰতেই কৈ অহা হৈছে যে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ বিচিত্ৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতপূৰ্ণ জীৱনৰ আটাইখিনি তথ্য এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰলৈ অহা নাই। তেওঁ নিজৰ উপাধি ‘বৰুৱা’ৰ আগত ‘বৰ’টো লগাই কেতিয়া বৰবৰুৱা হ’ল—সেইটোও তেনে এটা ৰহস্যময় তথ্য। এটা বিষয়ে অৱশ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে ওপজোতেই তেওঁ বৰবৰুৱা নিশ্চয় নাছিল, বিদ্যাবন্ধুৰ সময়তো তেওঁ উকা বৰুৱাই আছিল, বৰবৰুৱা হ’বৰ নিমিত্তে তেওঁ শিমানখিনি চিন্তা-চৰ্চা আৰু গৱেষণা কৰিব লগা হ’ল তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে

যৌৱনাৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈ আৰু অসম দেশৰ বেগুচাঁ বা নৱ-জাগৰণৰ নেতৃত্ব
 বহন কৰিব লগা হোৱাৰ সময়তহে তেওঁ উকা বৰুৱা ৬টি নাৱে-পাৱে ৰজিতা
 খোৱা বৰবৰুৱা হ'বলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। অৱশ্যে তেওঁ একদিনাই বৰবৰুৱাটো
 হৈ সমাজৰ আগত ডমক্‌কেৰে মুখ দেখা দিয়া নাছিল। তেওঁৰ নিজৰ মুখৰ
 কথামতেই—“আজি চিঠি এখনৰ তলত বুজিব নোৱাৰাকৈ নেটি-পেটিকৈ চহী
 কৰিম, কাইলৈ মগি অৰ্দ্ধাৰ এখনত অল্পপ বুজিব পৰাকৈ চহী কৰিম,
 পৰতাইলৈ ফট্‌ফট্‌কৈ ভোটা তৰা জ্বলাদি জ্বলি ওলাব কুপাবৰ বৰবৰুৱা”—
 এনেদৰে ক্ৰমে ক্ৰমেহে তেওঁ বৰুৱাবপৰা কাপাতবিত হ'ল বৰবৰুৱালৈ।
 আৰু নহ'বইবা কিয় ? “আজিকালি শই শই কত ন-বৰুৱা ফুকন পাবহে
 গজি ‘মোক চা’, ‘মোক চা’কৈ পেস্‌ ধৰি ওলাইছে, তাৰ লেখ-জোখ নাই।
 তাওখামখী স্বৰ্গদেৱৰ দিনৰেপৰা শিৰ্‌ফুটা কুপাবৰ বৰুৱাহে কিবা বোলেনে
 বৰবৰুৱা হৈ ওলাব নোৱাৰেনে ?” ভৱিষ্যতে গাত চেকা নেথাকিবৰ কাৰণে
 কুপাবৰ বৰুৱাই নিজে বৰবৰুৱা হোৱাৰ আগতে আনবোৰেও কোনে ক'ত
 কেনেকৈ আপোনা-আপুনি বৰুৱা-ফুকন-খাউন্দ হ'ল তাৰ এটা লেখ নো-সোৱাকৈ
 থকা নাছিল। পিছৰ জীৱনত কুপাবৰ বৰুৱাই যি বস্তু-নিষ্ঠ আৰু তথা-
 নিৰ্ভৰতাৰ পৰিচয় দিছিল, তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল তেওঁৰ বৰবৰুৱা হোৱাৰ
 ইতিহাসৰ মাজতো : “সদানন্দ বৰুৱাৰ জীয়েকৰ নাতিনীয়েকৰ মোমায়েক
 টিপাৰাম শৰ্মা, তস্য পুত্ৰ নালোয়া শৰ্মাই স্কুলত পঢ়ি কেছাবিত কাম এটা
 লৈয়েই নাম চহী কৰে—গ্ৰানকুলেশ্বৰ বৰুৱা। স্বৰূপচন্দ্ৰ ভাগৱতী মোক্ষেশ্বৰ
 ফুকনৰ জোঁৱায়েক, সেইবাবে তেওঁ লিখে—স্বৰূপচন্দ্ৰ ফুকন। বংশীধৰৰ
 উপৰি পুৰুষ এজন কদ্ৰুসিংহ স্বৰ্গদেৱৰ কটকী অমুক খাউন্দৰ লগত আলুধৰা
 হৈ বংগদেশলৈ গৈছিল, গতিকে বংশীধৰেও নামৰ পিছত লিখে খাউন্দ।—
 তেন্তে কুপাবৰ বৰুৱায়োনো জাতিভাইৰ লগত দুচিৰা-এচিৰা মাহ খালে,
 অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক চিত্ত কিবা বোলেনে সৈতে বৰবৰুৱা হলেনো কি পাক
 লাগিব হে ?”

জীৱিকাৰ কাৰণে চাকৰিৰ সন্ধান কৰিবলৈ গৈ কুপাবৰ বৰবৰুৱাই
 (এতিয়াৰপৰা তেওঁক ‘বৰবৰুৱা’ উপাধিৰে মতাই উচিত হ'ব, যদিও তেওঁ নিজে
 বৰবৰুৱা হোৱাৰ পাছতো পুৰণি অভ্যাস-বশতঃ অনেক সময়ত কেৱল ‘বৰুৱা’
 উপাধিৰেই চলাই দিয়ে)—কিখিনি জান-গৰিমাৰ পৰিচয় দিছিল বা তেওঁৰ
 কি কি তিতা-বৰ্কাহা অভিজ্ঞতা হৈছিল, সেই কথা ওপৰত কৈ অহা হৈছে।
 ক'তো স্থায়ী চাকৰি-বাকৰিৰ সুবিধা কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত তেওঁ জীৱন-

নিৰ্বাহৰ কাৰণে কি উপায় অৱলম্বন কৰিছিল সেই কথা আমি নেজানো। কেৱল হঠাৎ এদিন এখন অদ্ভুত জাননী ওলাল। অসমীয়া ভাষাত বাতৰি কাকতৰ অভাৱ দূৰ কৰিবৰ কাৰণ কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই “অসমত অক্ষম্পই উলিয়াবৰ উদ্যোগ কৰিছে”—তাৰেই জাননী। একেধাৰ কথাতে ক’বলৈ গ’লে—পৃথিৱীৰ বাতৰি কাকতৰ বুৰঞ্জীত বৰবৰুৱাৰ এই ‘জুঙলী’ নামধাৰী অৰ্দ্ধতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাতৰি কাকতখনিৰ পৰিকল্পনা, সম্পাদনা, বিষয়-বস্তু আৰু প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাৰ কোনো তুলনা নাই। বাতৰি কাকতৰ এনেকুৱা জাননীও পৃথিৱীত কোনোকালে ওলোৱা নাছিল, খুব সম্ভৱ ভৱিষ্যতলৈকো নোলাব। কাকতখনৰ কিছুমান অসাধাৰণ বৈশিষ্ট্য তলত উল্লেখ কৰা হ’ল। প্ৰথমতে, “এই কাকত ওলোৱাৰ কোনো নিদিষ্ট সময় নেথাকে; গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধা আৰু ভাব-গতি বৃদ্ধি কেতিয়াবা সাত দিনত, কেতিয়াবা পোন্ধৰ দিনত, কেতিয়াবা এমাহৰ মূৰত, কেতিয়াবা বছৰেক বা দুবছৰৰ মূৰত উদয় হ’ব।—গ্ৰাহকসকলে এই কাকত বিনামূল্যে আৰু বিনা-মাচুলে পাব। কাৰণ, বৰবৰুৱাই বেচু জানে যে গ্ৰাহকসকলে পঢ়িবও আকৌ পইচাও দিব, ই কেতিয়াও হ’বই নোৱাৰে। .. ইয়াত খবৰ দৰব, পানীয়ে খোৱাৰ দৰব, ফটুৱাই ফটাব দৰব আৰু আহদি আদি থাকিব। বাদ-কুবাদ আৰু অতি লাগতীয়াল পৰ-নিন্দা বা পৰৰ সমালোচনা থাকিব। পূজা কৰি ধন খানি উলিয়াব পৰা আৰু নবীয়া ভাল হ’বলৈ বিৰ্বী-মাদনী দিব পৰা আৰু বন্ধা-দোষ গুচাব পৰা বাবাজী ফকিৰে ক’ত আহি আসন পাতিছে তাৰ বাতৰি থাকিব। আৰু থাকিব অমূৰৰ ঘৰৰ মৈণীডনাৰ স্বভাৱ কেনে, আৰু তেওঁৰ জীয়েক কেইজনীৰেইবা কেনে তাৰ খবৰ। বৰচাহাব, ছোটচাহাব, বৰচাহাবৰ আৰ্দ্দলি, ছোটচাহাবৰ আৰ্দ্দলিৰ খবৰ। .. এই কাকতত লিখিব অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো মানুহ; তাৰে ভিতৰত বিশেষভাৱে—অমুক বিখ্যাত গঙাটোপ ডাঙৰীয়াই ডেম কেইবিধ আৰু তাৰ উপকাৰীতা কিনো, এই বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ লিখিব, অমুক সুলেখক আৰু সুধাবক ধোবাই কাপোৰ ধোৱা সম্বন্ধে লিখিব, অমুক শৰ্মা পণ্ডিতে শান্তি কৰম আৰু গ্ৰহ-যন্ত্ৰ আদিৰ বিষয়ে লিখিব .. ইত্যাদি।”

এনেবোৰ অভিনৱ মৌলিকত্বৰ দাবীৰে অসমৰ নৱ-জাগৃতিৰ মুখ-পত্ৰ ‘জুঙলী’য়ে বৰবৰুৱাৰ সম্পাদনা আৰু ব্যৱস্থাপনাত আত্ম-প্ৰকাশ কৰিলে। অৱশ্যে কপৰ্দক-হীন বৰবৰুৱাই বাতৰি কাকত উলিয়াবলৈ ক’বপৰা ধন পালে, তাকো বিনামূল্যে বিনা মাচুলে গ্ৰাহকক বিতৰণ কৰিবলৈ তেওঁ কেনেকৈ সমৰ্থ হ’ল—এইবোৰ তথ্যৰ সম্ভেদ তেওঁ আমাক দি যোৱা নাই বা

আমাবো কোনো পত্ৰলেখক—ঐতিহাসিকে সেইবোৰ বাহিৰ কৰিবলৈ আজিলৈকে চেষ্টা কৰা নাই।

সি যি কি নহওক, ‘জুঙলী’ যে ওলাইছিল আৰু কেইসংখ্যামান চলিছিল—সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু অৱশেষত এদিন ‘জুঙলী’ মৰিল—বোধকৰোঁ বৰবৰুৱাই উন্নতকৈ বহুত আগতেই। নক’লেও হ’ব যে ‘জুঙলী’ৰ মৃত্যুৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ’ল অৰ্থাভাৱ, গ্ৰাহক আৰু এজেণ্টৰ অসহযোগিতা। কাকতখন উলিয়াবৰ সময়ত যদিও বৰবৰুৱাই আশ্ব-বিশ্বাসৰ আতিশয্যত কৈছিল যে,—“সম্পাদকবিলাকে নিজে কেনেকৈ কাকত উলিয়াব লাগে, লেখিব লাগে, চলাব লাগে, বিলাব লাগে, তাক নেজানে, দোষ লোকৰ, দোষ অসমীয়াৰ ! তেওঁলোকে চাই লওক, চাই লৈ শিকক, বৰবৰুৱাই কেনেকৈ অক্ষমই লিখে”—আৰু যদিও তেওঁ মাত্ৰাতিৰিত উল্হাসৰ মুহূৰ্ত্ত ঠিক কৰি পেলাইছিল যে তেওঁ বিনামূল্যেই সকলোকে ‘জুঙলী’ বিতৰণ কৰিব, কিন্তু এই আশ্ব-বিশ্বাস আৰু উল্হাস নিশ্চয় বেছি দিন স্থায়ী নহ’ল। মহাপুৰুষকো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আহাৰ লাগে, আনকি বৰবৰুৱাৰ ‘জুঙলী’য়েও গ্ৰাহকৰ বৰঙণি বাদ দি দীৰ্ঘকাল তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। এই সত্যটো যে বৰবৰুৱাই উপলব্ধি কৰিব লগা হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় অন্য এখন সহযোগী আলোচনী ‘ঊষা’ মৰিবৰ আগন্তুক ছোৱাত তেওঁ লিখা এখন তিষ্ঠতাপূৰ্ণ চিঠিত। সেই চিঠিত বৰবৰুৱাই লিখিছিলঃ “অসমীয়া চিৰকাল পৰৰ ওপৰত খোৱা, ভটীয়া পানীত যোৱা। এনে গতিৰে অসমীয়া যিমান দিন চলিব সিমান দিন সিহঁতৰ অৱস্থা কাউৰী-কুকুৰে নোখোৱা হৈয়েই থাকিব, তুমি সন্দেহ নকৰিবা। সিহঁতে পইচা দি বিদেশী কাকত পঢ়ে, কিন্তু অসমীয়া কাকতৰ বেলিকা সিহঁতৰ খুশশালীয়েকহঁতৰ মূৰ কেইটা খোৱা যেন শোক পায়। সিহঁতৰ অনেকে হেনো অসমীয়া কাকত দেখিলে নাক কোচায় আৰু পেংলায় কৰে। .. বাপু হে, কাকত ডাল কৰিবৰ হ’লে কাকতক পইচা দি আৰু আন অনেক প্ৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে; দুৰৰ পৰা মিছাকে ইতিকিং কৰি চাপৰি বজালে নহয়।” বৰবৰুৱাৰ এই তিষ্ঠতাৰ মূলতে যে ‘জুঙলী’ৰ অকাল-মৃত্যুৰ শোক লগা স্মৃতি—সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

‘জুঙলী’ দীৰ্ঘজীৱী নহ’ল যদিও অতি সংক্ষিপ্ত কালৰ ভিতৰতে সি বাতৰি কাকতৰ নতুন ঐতিহাস ৰচনা কৰি থৈ গ’ল। কেৱল অসমীয়া কাকতেই নহয়, পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশৰো বেছি ভাগ বাতৰি কাকত আজিও ‘জুঙলী’ৰ প্ৰদৰ্শিত পথেৰেই চলিছে বুলি ক’ব পাৰি। আজিও পৃথিৱীৰ বেছি ভাগ

ৰাভৰি কাকতৰে উপজীৱ্য হ'ল খবৰ দৰব আৰু পানীয়ে ছোৱা দৰবৰ বিভাপন, পূজা কৰি ধন কানি উলিয়াব পৰা আৰু নৰিয়া ভাল হ'বলৈ বিবী-মাদনী দিব পৰা আৰু বন্ধা দোষ গুচাব পৰা বাবাজী ফকিৰৰ বাতৰি, অমুকৰ ঘৰৰ ঘৈণীজনা আৰু তেওঁৰ জীয়েক কেইজনীৰ স্বভাৱৰ খবৰ, চিঠি-খেল আৰু পাশাখেলৰ বাতৰি । বাতৰি কাকত উলিয়াবলৈ গৈ অসনীয়া মানুহ সম্পৰ্কে বৰবৰুৱাৰ যি অবিমিশ্ৰ তিষ্ঠা অভিজ্ঞতা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁ যি মন্তব্য দি গৈছে, সেইবোৰো আজিও সমানেই সত্য । এই আশা কৰা অনায়াস নহ'ব যে আৰু বহুকাল ধৰি বৰবৰুৱা অসম তথা পৃথিৱীৰ বাতৰি কাকতৰ কাৰণে আদৰ্শৰ ধুবতৰা হৈ থাকিব ।

বিশেষ তথ্য-পাতিৰ অভাৱত খুল-মূলকৈ এইটোকে সানাস্থ কৰিব পানি যে 'জুওলী' বন্ধ হোৱাৰ পাছত বৰবৰুৱাই কিছুদিন "নিজৰ দেশ নিজৰ গাঁও-ভূঁই এৰি দেশ-দেশান্তৰে ঘূৰি-পকি ফুৰি" পৰিত্ৰাশ্ৰকৰ জীৱন কটাইছিল আৰু জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছিল । কোনো এঠাইত থিতাপি লাগি ৰহিবলৈ তেওঁৰ সংসাৰৰ বন্ধন নাছিল, কাৰণ তেতিয়া-লৈকে তেওঁ বিয়া-বাক কৰি গাৰ্হস্থ্য-জীৱনত প্ৰৱেশই কৰা নাছিল । অৱশ্যে তেওঁ misogynist বা নাৰী-বিশ্বেষী আছিল বুলি ভুল কৰিবলৈ একো কাৰণ নাই । বিয়া কৰিবৰ মনেৰে তেওঁ এবাৰ কন্যা বিচাৰি এখন অতিশয় বিভাপনো দিছিল । কিন্তু বিয়া কৰোৱাৰ আগতেই তেওঁ ভাবী-পত্নী আৰু শহৰ-শাহৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব সম্পৰ্কে এনে চৌখটা চৰ্ত আৰোপ কৰি ৰহিল যে জেঁৱাই হিচাপে বৰবৰুৱাৰ যোগ্যতা সন্দেহাতীত হোৱা সত্ত্বেও কোনো মানুহেই সাহ কৰি তেওঁলৈ ছোৱালী দিবলৈ আগ বাঢ়ি নাছিল । এনেবোৰ চৰ্ত মানি কোনোবাই যে তেওঁলৈ কন্যা যাচিব সেই বিষয়ে বৰবৰুৱাৰ নিজৰো নিশ্চয় সন্দেহ আছিল, সেই দেখি বিভাপনতেই তেওঁ কৈ দিছিল : "(বৰবৰুৱাই) মনৰ কথা ভাওি বিয়াৰ আগেয়ে শহৰ-শাহৰুদ্দক কৈ দিছে । দৰে-ভাৱে আহে যদি খপৰ বহাই দিলোঁ, বহাই দিলোঁ; নাহে যদি কুচ্পৰোৱা নাই, বৰনা ডকত হৈ থাকিলোৱেইবা ?" কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে বৰনা ডকত হৈ থাকিবলৈ বৰবৰুৱাৰ কপালত লিখা নাছিল । বয়সত অগপ দেবিকৈ হ'লও বৰবৰুৱাই দাৰ-পৰিখহ কৰিব লগা হ'ল, আৰু বহুতদিন ঊদঙীয়া হৈ ঘূৰি ফুৰাৰ ভাগৰ পলুৱাবলৈ তেওঁ বৰবৰুৱানীৰ সৈতে মহানগৰী কলিকতাতে থানিকা পতি ৰহিল । কোৱা বাহুল্য মাথোন যে বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে দহ ঠাই ফুৰি দহজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি বৰবৰুৱাৰ আগৰ মতি-গতিৰ বহুত

সন্নিহিত হৈছিল, নহ'লে যি বৰবৰুৱাই “ছোৱালীক কেতিয়াও পঢ়িব-শুনিব নিদিওঁ” আৰু “নিতো তিৰুতাক ভুকু, ঢকা, গোৰ প্ৰদান কৰা যাব” বুলি বিয়াৰ বছৰ দিনৰ আগতেই ঠিক কৰি ৰাখিছিল, তেওঁৰেই সহধৰ্মিণী “বৰবৰুৱানীয়ে দেশ-ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ মহিলাৰ মেলত বহুতা দি ফুৰিব” নোৱাৰিলেহেঁতেন, বা “বৰবৰুৱাৰ মানত বৰবৰুৱানী প্ৰকাতকৈও ডাঙৰ” বুলি অনুভৱ নহ'লহেঁতেন। বৰবৰুৱাই যে উপযুক্ত পত্নী লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সংসাৰ সুখৰেই হৈছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

বৰবৰুৱাৰ নিজস্বকৈ চৰিত্ৰত এফেৰি মাথোন চেকা আছিল, যদিহে অৱশ্যে তাক চেকা বুলি ধৰা যায়। সেই চেকাটো হ'ল কানি, ভাঙ আৰু মদ— এই তিনিওবিধ বাগীয়াৰ বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ এবিধ নোৱৰা আসক্তি। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বৰবৰুৱা একেবাৰে অকলশৰীয়া নহয়; তেওঁৰ লগত একে উশাহতে নাম ল'ব পৰা আৰু কেইবাজনো কবি, দাৰ্শনিক আৰু চিন্তাশীল লোকৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। কানীয়াই কানি খোৱা বা মদপীয়ে মদ খোৱা আবস্ত কৰিবলৈ আচলতে একো অভ্যাস নোহোৱা, স্বভাৱৰ তাগিদেই মানুহ কানীয়া বা মদপী হয়। কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰমো নোহোৱা নহয়। বৰবৰুৱাই আচলতে লোভত বা কু-সংগৰ প্ৰভাৱত পৰি কানি-ভাঙ-মদ খাবলৈ আবস্ত কৰা নাছিল, দুৰাৰোগ্য কালৰ বিষৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণেহে তিন তিন মানুহৰ পৰামৰ্শ শুনি তেওঁ যথাক্ৰমে কানি, ভাঙ আৰু মদ প্ৰথমে মুখত দিছিল। এইবিষয়ত বৰবৰুৱাৰ বিখ্যাত ইংৰাজ কবি আৰু দাৰ্শনিক ক'ল্‌বিজৰ লগত আচৰিত মিল দেখা যায়। ক'ল্‌বিজেও তেওঁৰ চিৰজীৱনৰ সংগী নিউবেল্‌জিয়াৰ যন্ত্ৰণা পাহৰি থাকিবৰ কাৰণেহে কানিৰ আগ্ৰহ লৈছিল। ক'ল্‌বিজৰ নিউবেল্‌জিয়াৰ বিষয় নগ'ল, গতিকে কানিও তাৰ লগৰীয়া হৈ থাকি গ'ল। আমাৰ বৰবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক সেই একে কথাই ঘটিছিল। বৰবৰুৱা পিছলৈ মদৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছিল যে এবাৰ তেওঁ “খংপুবলৈ গৈ তাত একত্ৰিশ দিন থাকিবলগীয়া হোৱাত গধূলি হ'লেই বৰ আহকাল পাইছিল, কাৰণ মদৰ দোকান তাত মুঠেই এখন কি দুখন, আৰু তাৰ ওপৰতো নগৰৰ বাৰ অনা স্নোকৰ চকু।”

ক'ল্‌বিজৰ নাম যেতিয়া ওলালেই, তেতিয়া হ'লে এই কথাও কৈ খোৱা উচিত হ'ব যে ক'ল্‌বিজৰ জীৱনৰ লগত বৰবৰুৱাৰ আৰু এটা কথাত কিছু মিল দেখা যায়। বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ক'ল্‌বিজ আফিওৰ যন্ত্ৰণা-হৰ শক্তিৰ ওপৰত একান্ত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছিল আৰু ফলত তেওঁৰ সঁচি

ক্ৰমতা পংক্ত হৈ পৰিছিল; কিন্তু তেওঁ এনে বসন্ত কথকী আছিল আৰু আফিওৰ বাগীত আচ্ছন্ন হৈ থকা অৱস্থাতো কাব্য, দৰ্শন আৰু ধৰ্মতত্ত্ব আদি সম্পৰ্কে অনুপম ভংগীৰ জ্ঞানগৰ্ভ কথাক ক'ব পাৰিছিল যে তেওঁৰ মুখৰ কথা শুনিবলৈকে নানা গুণগ্ৰাহী মানুহৰে তেওঁৰ বৈঠকখানা ভৰি পৰিছিল। সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰাও এ'মাৰ্চন্ আৰু কৃপাবৰ লেখীয়া মানুহ আহি তেওঁৰ বাক্যামৃত পান কৰি ধন্য মানিছিল। আমাৰ বৰবৰুৱায়ে কানি-ডাং-মদৰ প্ৰভাৱতেই হওক বা বয়সজনিত প্ৰশান্তিৰ কাৰণেই হওক, আগ বয়সৰ চঞ্চলতা, কটনাবিলাস আৰু অভিযান স্পৰ্হা পৰিহাৰ কৰি এঠাইত থিৰ হৈ বহিছিল, আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট নানা গুণগ্ৰাহীৰ আগত ধৰ্ম, দৰ্শন, ৰাজনীতি, সমাজ-নীতি আদি বিবিধ বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য, ব্যাখ্যা, টিকা-টিপ্পনী আদি দি তেওঁলোকৰ কৌতূহল চৰিতাৰ্থ কৰিছিল। শেষ বয়সৰ বৰবৰুৱা পৰিত্ৰাজক, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কাৰক বা বসিক-চুড়ানগি কৃপাবৰ নহয়, এই বৰবৰুৱা হ'ল বৈঠকখানাৰ ৰসালাগী, স্থিতধী, দাৰ্শনিক বৰবৰুৱা। আন দাৰ্শনিকৰ লগত বৰবৰুৱাৰ পাৰ্থক্য এয়েই যে তেওঁলোকে কানিৰ তিতা বৰি গিলিব দৰে মুখৰ ভংগী কৰি এনে নিবস ভাষাত দৰ্শনৰ কথা কয় বা জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা কৰে যে শ্ৰোতাৰ অনুভৱ হয়—জীৱন সম্বন্ধে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰাৰ অৰ্থই হ'ল ব'দত তিতা কাপোৰ শুকাবলৈ দিয়াৰ দৰে হৃদয়ৰ সকলো বস দৰ্শনৰ উত্তাপত শুকোৱাই পেলোৱা; আনহাতে বৰবৰুৱাই ধৰ্ম, দৰ্শন, ৰাজনীতি, যি বিষয়েই কথা ক'বলৈ মুখ নেমেলক, তাৰ আগতেই জিভা আৰু মন দুয়োটাকে বসৰ বাতিত এনেকৈ জুৰিয়াই লয় যে তেওঁৰ মুখৰ প্ৰতিটো শব্দৰ পৰাই মৌ-বিচনী চেপিলে তাৰ পৰা চৌ চৌ কৈ মৌ-জোল ওলোৱাৰ দৰে বস ওলাবলৈ ধৰে। তেওঁৰ মুখৰপৰা কথাবোৰো আচলতে মৌ-জোলৰ দৰে চৌ চৌ কৈ বা পেৰা তেলৰ নিছিগা ধাৰেৰে এনেকৈ ওলায়, যেন সাক্ষাৎ সৰস্বতীয়েহে তেওঁৰ জিভাৰ আগত থিত্ দিছে। আৰু কি সেই ভাষা! বাজীকৰে যেনেকৈ একে সময়তে দুখন হাতত দহ-বাৰটা টোপ লৈ এটাও হাতৰপৰা পৰিব নিদিয়াকৈ নচুৱাই খেলা কৰে, বৰবৰুৱায়ে তেনেকৈ শব্দ লৈ অবিখ্যাস নিপুণভাবে খেলা কৰে আৰু এবাৰৰ কাৰণেও তেওঁ লক্ষ্যপ্ৰস্ট নহয়। বৰবৰুৱাৰ আগতে যে আন কোনো অসমীয়াই কথিত অসমীয়া ভাষাক এনে লাস্যময়ী কিশোৰী নৰ্তকীৰ ৰূপ দিব পৰা নাছিল, অসমীয়া ভাষাত বুলনি চ'ৰাৰ ৰসালাপত এনে তেজ, ছন্দ, ৰস আৰু ব্যঞ্জন সঞ্চাৰ কৰিব পৰা নাছিল—সেই কথা ধুৰূপ। দুটামান নমুনা

চাওক : “আজি আকৌ-বুবুবুণিৰ প্ৰবল প্ৰভাপ। উঠিছে, মৰিছে, মৰিছে, উঠিছে। ঠিক যেন অলটমীৰ অগাধ গভীৰ-সাগৰৰ তৌৰ উত্থান আৰু পতন। ঠিক যেন ‘উৰায় যদি লীয়াতে দৰিদ্ৰাণাং মনোবথাঃ।’ কাৰণটো শুনা, বহাগ বিহুৰ ফেৰফেৰীয়া বতাহ, মেঘৰ মেৰমেৰীয়া আটাহ, আকাশত গুৰু গুৰু ধ্বনি, বিজুলীৰ জুইআওনি, ত্ৰিভুবত শূন্য ভবন, বাহিৰত কিনকিন বৰশূণ। কৰ্মৰ জয়দেৱে ক’বৰ নিচিনা—‘মইঘৰ্মেদুবন্ধৰং বনভুতঃ শ্যামস্তমাল দ্ৰুমৈৰ্নতঃ।’ এনে কালতো যদি বুবুবুণি নুপজিব, ‘ভেঙে উপজিব কেতিয়া? কৃষ্ণদেৱ উপজিছিল কেতিয়া?—যেতিয়া—

‘ঘোৰ অন্ধকাৰ শিলা বৰষিছে এ

নুতনি প্ৰজাৰ মাত।

পালি পহৰীয়া সবে নিদ্ৰা গৈলা

উপজিলা জগমাথ ॥’

অথবা—‘বববক্কানীয়ে-বাপাবটো ‘গুৰুচৰণ’ দেখি ততানিকে জালুক পিপলী-এদা এই ত্ৰিবটুক মধুবসত পৰি যাত কৰি দববৰ জাতী জোং প্ৰস্তুত কৰি লৈ বহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড বণ-ঘোষণা কৰি দিলে। বহুপ্ৰমত্ত হস্তীবিশেষ হৈ উঠিল, আৰু সি শতীৰৰ পকা ধাননিখন মহতিয়ানলৈ ধৰিলে। উল্লিখিত গজেন্দ্ৰই হস্তী-হস্তিনী জাকেৰে প্ৰচণ্ড বাও কাঢ়ি এফালে খেদা খাই আনফালে ঘান, আৰু আনফালে খেদা খাই ইফাল পায়হি। ফলত পকা ধাননি খচকত জোল হ’ল। মই বোলো, হে আনুপ্ৰতি! হে ববাননে! এই বহুটকৈ মোৰ পূৰ্ণা চিনাকি বিৰহেই মোৰ পক্ষে আছিল ডাল। এতিয়া বহৰ ওপৰত বস পৰি মোৰ শৰীৰটো ক্ষীৰ সাগৰ হ’বৰ উপক্ৰম। এই প্ৰলয় পদোৰ্দ্ধজনৰ পৰা বববক্কাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিষ্ণুৱে পুনৰ্বাৰ মৎস্যাবতাৰ ধৰিবৰ আৱশ্যক হ’ব দেখিছোঁ।”

অৱশ্যে এনেবোৰ ডুখৰীয়া উদ্ধৃতিৰ দ্বাৰা বববক্কাক ডাহাৰ বস বা সোৱাদ বুজোৱা সম্ভৱ নহয়। এধাৰি মানাৰপৰা এটুকুৰা ছিঙি আনিলে যেনেকৈ সি মানা হৈ নেথাকে বা গোটেই মানাধাৰেই নষ্ট হয়, ঠিক তেনেকৈ বববক্কাকৰ কথা শুনি বস পাবলৈ হ’লে তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি একে বহনতে শুনিব লাগিব, লোকৰ মুখত আধা-ডুখৰীয়াতকৈ শুনি ডাৰ একো বস পোৱা নেযাব। সি যি কি নহওক, ডাটি বয়সতে বববক্কাই সত্ৰীক কলিকতাত খিতাপি লাগি বহি মাজে মাজে ‘বাঁহী’লৈ প্ৰবন্ধ লিখিব আৰু বেছি ভাগ সময় তেওঁৰ দুই ওপনুখ সংগী লছাই আৰু জয়ধ্বজৰ লগত আতড়া মাৰি সময় কটাবলৈ

ধৰিলে। তেওঁৰ পৰিণত বয়সৰ প্ৰেৰ্ত চিন্তাবাজি এই আত্মজাতাই প্ৰথম বাত্ৰ হৈছিল আৰু তাৰ প্ৰথম প্ৰোভা আছিল হয় নহাই, নহয় জয়ধ্বজ। আৰু সেই আত্মজাত আগোচনা নোহোৱাকৈ আছিল কি বিষয়? সাহিত্য, ৰাজনীতি, প্ৰেম, স্ত্ৰী-স্বাধীনতা, ধৰ্ম-তত্ত্ব, জাতীয় ঐক্যৰ সমস্যা, যুগধৰ্ম, বিহু-সৰাহ—মুঠতে প্ৰসংগক্ৰমে যেতিয়াই যি বিষয় উত্থাপিত হৈছে তাৰ ওপৰতে বৰবৰাক হাই আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ “বৰ বক্তৃতা”, অনৰ্গল ধাৰেৰে তেওঁৰ মুখবপৰা কথা ওলায়েই আছে, ওলায়েই আছে, আৰু তেওঁৰ কোৱাৰ অনুপম ভঙ্গীয়ে “পোন-পটীয়া কথাটোকে বেকাকৈ বাছকবনীয়া শব্দৰ আৰিয়া ধৰি জ্বলাই জৰ্জৰকীয়া কৰি” তুলিছে, ‘তস্যোপৰি’ যেতিয়াই যেনে প্ৰয়োজন সেই অনুসৰি গ্ৰীষ্মৰ ওকৰ কীৰ্তনৰ পদবপৰা আৰম্ভ কৰি বেদ-বেদাঙ্গ, গীতা, উপনিষদ, জয়দেৱ, কান্নিদাস, ববীন্দ্ৰনাথ আদিৰপৰা ৰজিতা খোৱা উদ্ধৃতি উল্লেখ—মুঠতে ইয়াৰ আগতে কস্মিন্ কালেও অসমীয়া ভাষাত এনে ‘বসে টাইটুৰ’ বিচিত্ৰ তত্ত্ব-কথা জনাৰ সৌভাগ্য কাৰো হোৱা নাছিল।

শেষ বয়সৰ এই পৰিণত-বুদ্ধি, শান্তি-জিহ্ন, বসানাপী আৰু বহু-শাস্ত্ৰত বৰবৰাক প্ৰশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মূৰ্তি কল্পনা কৰিলেই ঠিক তাৰ কাষতে চকুৰ আগত ডাহি উঠে তেওঁৰ চপল ডেকা বয়সৰ সেই হাস্যকৰ মূৰ্তিটো—“ফটোগ্ৰাফ্ কৰাওনেকু ওকত্ বিলকুল্ অসমীয়া নিগাৰ, চাহাব্ লোক্ কা ড্ৰেচ্ পিদ্ধতা। তব বৰবৰাকো বেলিকা হাঁহি কিহৰকা? ড্ৰেচ চাইকে নাহি হাঁহতা তো ক্যা মেৰা পেট দেখ্কে? অসমীয়া, তোমালোক জান্তা নাহি হম্ কেত্না দুখ কেত্না নেবৰ্ কৰিকে পেট্‌কু বৰা বনায়ো ..” আৰু,

“কৃপাবৰ বৰবৰাক মহা ধনুৰ্দ্ধব।

বৰপেট টিকনীৰে মূৰ লবফৰ্।

*

*

*

অসম গৌৰৱ-ডানু কৃপা কল্পতক ॥

কলেবৰ শ্যাম যেন ভাত ৰজা চক ॥”

এনে এটা হাঁহি-উঠা মূৰ্তিৰ মুখত নিশ্চয় শোভা পায় এনোবোৰ বিউল বহুৱাজি—“ওৱল অসমীয়া ঘণ্টা কোবোৱা! ডাগ্ হিঁয়াটে দাঁত ঢেলাও মত্। মগৰ নাহি তো বৰবৰাক বৰা চাহাব তোমলোককু ধৰকে খালৈনে কাঠে মাহ সুমাই ধোৱা মাফিক্ বৰা পেট্‌মে সোমাই থগা। ডাগ, ডাগ, ডাগ, ফ্লেইট্, ফ্লেট্, ফ্লেট্ ফ্লেট্ ফ্লেবেইট্, ফ্লেব্ ব্-ব্ বেইট্।—” কিন্তু মানুহ একে বয়সতে কেতিয়াও বৈ থাকিব নোৱাৰে; বয়স বাঢ়ে, মন পকে, লগে লগে বদলি হয়

কথাৰ সুৰ আৰু ছেও। এই একেজন বৰবৰুৱাৰ মুখতে আমি পিছত শুনিবলৈ পালোঁ মনৰ তলিৰপৰা ওলাই অহা এনেবোৰ গভীৰ উপলব্ধিৰ কথাও—“ব্ৰহ্ম বা ইশ্বৰ কেনেকুৱা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উপনিষদে কৈছে—সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম সত্য-স্বৰূপ, জ্ঞান-স্বৰূপ, অনন্ত-স্বৰূপ জ্ঞানময়, তেওঁ যদি অনন্ত, জানো তেওঁ অনন্ত। এই অনন্ত জ্ঞানৰ এটি-দুটি গায়েই আমি নিজক পৰম জানী বোলোঁক। লৰ্ড আবউইনৰ খানা খোৱা হৈ গ’লে যেনেকৈ ইন্দুৰ এটাই মাজৰাতি আহি খানাৰ মেজৰ তলত পৰি থকা পাউৰুটিৰ ওৰি গুটিদিয়েক খাই যদি ভাবে যে সি ডাইচবয় আৰু গৰণৰ জেনেৰেল খোৱা খানা সোপাকে খাবলৈ পালে, তিক তেনেকুৱাই এটা কথা। .. এতেকে তোমালোকে আজিৰ পৰা বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াক জ্ঞানবুদ্ধ, বয়োৱদ্ধ, একো নুবুলিবা। বৰবৰুৱাৰ পক্ষে তেনেবোৰ বিশেষণ দেৱদেৱীয়া চোকা অপমান।”

বৰবৰুৱাৰ পিছৰটো ৰূপ যেনেকৈ সত্য, আগৰটো ৰূপো ঠিক তেনেকৈয়ে সত্য নিশ্চয়; কিন্তু বৰবৰুৱাৰ নাম উল্লেখ কৰা মাত্ৰকতে বেছিভাগ অসমীয়াৰ মনত ডাহি উঠে তেওঁৰ আগৰ সেই বহুৱা ৰূপটোহে—

“ৰূপাবৰ বৰবৰুৱা মহা ধনুৰ্দ্ধৰ।

বৰপেট টিকনীৰে মূৰ লবফৰ্দ্দ।”

পিছৰজনা বৰবৰুৱাক খুব কম অসমীয়া মানুহেহে চিনি পায়। তাৰ দ্বাৰা অৱশ্যে বৰবৰুৱাৰ শিল্প বৈখা যেন সুনামৰ একো ক্ষতি-বৃদ্ধি নহয়, কিন্তু প্ৰকাশ পায় অসমীয়া মানুহৰ পল্লৱ-গ্ৰহীতা, লঘুচিন্ততা, কমেডি আৰু ফাৰ্চৰ মাজত ডেদ-জানৰ অভাৱ, বুদ্ধি-মুগ্ধ বসালাপতকৈ বজৰুৱা বহুৱালিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণৰ আধিক্য।

মৃত্যুৰ আগতে এখন উইলৰ দ্বাৰাই বৰবৰুৱাই অন্যান্য বস্তুৰ ভিতৰত “তলত লেখা স্থাবৰ অস্থাবৰ সম্পত্তি কেইপদ” তেওঁৰ দেশবাসী অসমীয়া মানুহক দান দি গৈছিল—“(১) পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে গাছ, মগৰ, পহু, চৰাই, বালি, চাপৰি, কহুৱা খাগৰিৰে আৰু পানীৰ যুঁৱলীত থকা নানা গটীয়া নানা বৰণীয়া শিলগুটিবোৰেৰে সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন। (২) ডুবনেশ্বৰীৰ মন্দিৰেৰে সৈতে কামাখ্যা পৰ্বতটো। উমানন্দ, হাজো আৰু অম্বকান্ধৰ পৰ্বত কেইটা। গুৱালপাৰাৰ পৰ্বতৰে পৰা আৰম্ভ কৰি গুৰুম, লতা, ফল, ফুল, গছৰে সৈতে শিঙৰি পৰ্বত, শিলঘাটৰ, বিশ্বনাথৰ আৰু ভেজপুৰৰ পৰ্বতবিলাক। (৩) গোটেই অসম উপত্যকাৰ বগা, ক’লা,

হালধীয়া, ৰঙা, সেউজীয়া, মুগা, আৰু পখৰা চিতৰা চৰাইবিলাক, যি গান গাব পাৰে, কল্কলাব পাৰে, চেঁচেয়াব পাৰে আৰু নোৱাৰে। (৪) আসামৰ পথাৰত উৰি ফুৰা নানা বৰণীয়া পখিলাবিলাক, হাবিৰ নানা ঠগীয়া ফুলবিলাক, বতাহত বিবৰ্বিকৈ লৰা জৰি আৰু অঁহত গছৰ পাতবিলাক .. ইত্যাদি।”

গোটেই উইলখন ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ উদ্ধৃত কৰাৰ নোড সামৰাও টান, অথচ তাকে কবিবলৈ গ'লে বহুত ঠাই লাগে। মুঠতে চমুকৈ ইয়াকে ক'ব পাৰি যে এনকুৱা দ্বিতীয় এখন উইল পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে কেতিয়াও কৰি থৈ যোৱা নাই। কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ চিন্তা, কাৰ্য্যৱলী, খং, অভিমান, বহুৱালি, দাৰ্শনিকতা আদি সকলোবোৰৰে গোপন বহুসাত এই উইলখনতে ধৰা পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। সেই বহুসাতো হ'ল স্বদেশৰ প্ৰকৃতি, মানুহ, ভাষা, সংস্কৃতি আদি সকলোৰে প্ৰতি কৃপাবৰৰ কোনেও জুখিব নোৱৰা সীমাহীন অনুৰাগ—যি অনুৰাগৰ তীব্ৰতা আৰু গভীৰতাই তাক সাধাৰণ স্বদেশ-প্ৰেমৰ উৰ্দ্ধলৈ তুলি এটা Romantic passion ৰ মৰ্যাদা দিছে। কপাৰ্চ ব্ৰুকে যেতিয়া ফ্লেণ্ডাৰ্চৰ ৰণ-ভূমিৰপৰা স্বদেশৰ উদ্দেশ্যে দীৰ্ঘস্বাস পেলাই গাইছিল—

“There shall be
In that rich earth a richer dust concealed ;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once her flowers to love,
her ways to roam,
A body of England's breathing English air
Washed by the rivers, blest by suns of home”.

তেওঁৰ এই অপৰূপ বিষাদ-বজ্জিত কবিতাত ফুটি উঠা নাছিল সেই ধৰণৰ স্বদেশ-প্ৰেম—যাৰ শিক্ষা দিয়া হয় পঢ়াশলীয়া পাঠ্য-পুথিত, যাৰ আহ্বান শুনা যায় ৰাজনৈতিকৰ বক্তৃতাত, সেনানায়কৰ ৰণ-হুকাৰত। কবিৰ মহৎ আবেগৰ মাজত ইয়াত স্বদেশৰ প্ৰতি আকৃতিয়ে লাভ কৰিছে এনে এক বিশ্বজনীনতা, যি একান্তভাৱে মানুহৰ সামূহিক আৰু চিৰকলীয়া ঐতিহ্যৰ অংশবিশেষ। কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ উইলতো আমি স্বদেশ-প্ৰেমৰ সেই হৃদয় মথিত কৰা কাব্যিক প্ৰকাশ দেখা পাম। এজন মানুহে কি তীব্ৰতা আৰু গভীৰতাবে স্বদেশৰ নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰৰপৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিডাল ভূগ-ভকলৈকে সকলো বস্তুকে ডাল পালে আৰু কি সীমাহীন মমতাবে স্বদেশৰ সমগ্ৰ জড়ীত ইতিহাস

আৰু বৰ্তমানৰ সাধনাৰ আদ্যসাৎ কৰিব পাৰিলেহে এনে এখন উইল লিখা সম্ভৱ হ'ব পাৰে—সেই কথা কল্পনা কৰিলেও মন কিবা এটা আবেগত শিহৰিত হৈ উঠে।

দুখৰ কথা যে কল্পনাবে উইল কৰি অসমীয়া জাতিক দি যোৱা বহুতো বস্তু আজি আমাৰ অধিকাৰত নাই। তাঁতৰপৰা ওলোৱা ন খনীয়া কাপোৰ, চেলিং কাপোৰ আৰু গামোচাবে সৈতে হেঁচা পিঠা সুঙুলি ইত্যাদি, “দেউতাৰ পদলিভ গোন্ধাইছে মাধুৰী, কেতেকী মলমলান্য়” এই নামেৰে শেষ নিশা গোৱা ছচৰিৰে সৈতে বঙালী চ'তৰ বিহুটো, পাত মাছত টেঙা দিয়া লফা শাকৰ আঙা, নৈৰ পাৰৰ হাবিত মহৰ পিঠিত উঠি বিড়িয়াই গোৱা ম'হ-ওহালৰ গীতবোৰ, ভাওনাৰ ছানি নাচ, জুম্বি নাচ, বৰধেনালি ইত্যাদি—কালৰ বিধানত এইবোৰ বস্তু আমি চিৰকাললৈ হেৰুৱাইছোঁ, শিল্পত নূৰ আগলি নথিলেও আমি আৰু সেইবোৰ ঘূৰাই নেপাওঁহক। বৰবৰুৱাই আমাক আইন মতে উইল কৰি দিয়া “বগী খাচিয়ানীবিলাকেৰে ডক্কমক কৰে ফুলি থকা চিলং পৰ্বতটো”ও আমাৰ হাতৰপৰা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। কিন্তু সেই হুলি বৰবৰুৱাৰ উইলৰ মূল্য নোহোৱা হৈ যোৱা নাই; যিমান দিন মানুহে অতীতৰ স্মৃতি সঁচৰি দীৰ্ঘম্য পেলান, যিমান দিন এখন হেৰুৱা জগতৰ সৌন্দৰ্যগীৱো গানুহক পিছলৈ টানিব আৰু তেওঁৰ হৃদয় ব্যথিত কৰি তুলিব, সিমান দিনলৈকে বৰবৰুৱা আৰু তেওঁৰ অনুপন উইল অসমীয়া মানুহৰ স্মৃতিত অমৰ হৈ ৰ'ব।

বেজবৰুৱাৰ সাধুকথা চৰ্চা

ডঃ প্ৰফুল্লদত্ত গোস্বামী

এক

সাধাৰণতে শিক্ষিত লোকে আঙকাণ কৰা গাঁৱলীয়া সাধুৰ সংগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বেজবৰুৱান কহি উদগালে সেই বিমানে প্ৰথমতে অলপ আভাস দিয়া যাওক। সেই সময়ত, অৰ্থাৎ ঊনবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় ভাগ আৰু এই শতিকাৰ প্ৰতিভাগত, বহুতো লোকে ভাৰতীয় সাধু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰিছিল। মাজবিহাৰী দেৱ 'ফোনটেইলচ্ অফ্ বেঙ্গল' ওলায় ১৮৮১ চনত; নেন্সনুজাৰ ভাৰতীয় পুৰাণ সম্বন্ধীয় বচনা ওলাইছে; আব. চি. টেম্পলন 'ওৱাইড এৱেক লেটাৰিজ' ওলায় ১৮৮৪ চনত; নেৰি ম্লিগাৰন 'ওল্ড ভেকান ডেইজ' ওলায় ১৮৮৯ চনত। ইয়াৰ বহুদিন আগৰপৰা বঙালী প্ৰবাদ সংগ্ৰহ হ'বলৈ ধৰিছে। বদীন্দ্ৰনাথন 'লোক সাহিত্য' ওলায় ১৯০৭ চনত; তেওঁৰ 'বাউনেল গান' (১৮৮৩), 'স্বদেশী সন্মত' (১৯০৪) আদি বচনাও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাৰঞ্জন মিত্ৰ মজুমদাৰৰ 'ঠাকুৰমান শুলি' আৰু 'ঠাকুৰদাদাৰ শুলি' ওলায় ১৯০৭ আৰু ১৯০৯ চনত। মুঠৰ ওপৰত, ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক জীৱনৰ কেন্দ্ৰ কলিকতাত বাস কৰি আৰু বিশেষকৈ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি বুদ্ধিমান আৰু সজাগ মহিচ্চৰ লোকে এই জন-সংস্কৃতিৰ ওপৰত বৰিতি গনোমোহা কিতাপবোৰৰ সংবাদ নোপোৱাটো অচলিত কথা। দ্বিতীয়ত, এই ধৰণৰ বচনাই শিক্ষিত ভাৰতীয়ক নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহশীল কৰিও তুলিছে। তাৰ উপৰি বেজবৰুৱান ৰে দুজন ঘাই সঙ্গী আছিল—আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী—এওঁলোকৰো যত্নে-প্ৰীতি কম গড়ীৰ নাছিল। ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া সাহিত্যৰ নুনগ্ৰীৱ বোমাণ্টিক আন্দোলন অসমৰ নৱজাগৰণৰে এটা শাখা; ই স্বদেশ-প্ৰীতিৰে নামতৰ। পুৰণি গীত-পদ নাইবা সাধু এট "ভাৰতীয় জীৱনৰ অলিখিত বুৰঞ্জী"ৰ সাধুকথা সম্পৰ্কে যে বেজবৰুৱাৰ সুস্পষ্ট ধাৰণা আছিল 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাতনিখনৰ পৰাই বুজিব পাৰি। ইয়াত তেওঁ ঘাইকৈ সাধুকথা সম্পৰ্কেহে নহুৱা কৰিছে।

বেজবৰুৱাই লিখিছে : “কিছুকালৰ আগলৈ সাধুকথাবোৰৰ আচল মূল্য বুজি সকলোৱে সেইবোৰ ল'ৰালি আৰু অকনমিলা বুলি ভাবিছিল। কিন্তু প্ৰথমতে জাৰ্মান পণ্ডিতসকলে এই ভুল বিশ্বাস ভাঙি দিয়ে। প্ৰথমতে জাৰ্মানীতে সাধুকথাৰ প্ৰকৃত মূল্য নিৰ্দ্ধাৰিত হয় আৰু তাতে সেইবোৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীত আলোচিত হয়। ১৭৭৮-৯ খৃষ্টাব্দত ছপা হোৱা হাৰ্ডবৰ প্ৰসিদ্ধ ‘Collections of Popular Songs’-অত এই চেষ্টাৰ প্ৰথম উদ্যম হয়। কিন্তু ১৮১১অৰ পৰা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দৰ ভিতৰত কৰা বিখ্যাত পণ্ডিত ঘোমৰ (দুই ভাষাক) পৰিশ্ৰমে এই চেষ্টাৰ কল ধৰায়। জাৰ্মানীৰ গাঁৱদীয়া কটনা-কটী বৃষ্টি তিবোতা মানুহৰ সুখৰপৰা এনে সাধু গোটাই ছপা কৰি উলিওৱা হয়। বাস্তৱিকতে ক'বলৈ গ'লে জাৰ্মান পণ্ডিতসকলৰ পৰিশ্ৰমেহে পোনতে সত্য জগতক দেখুৱাই দিলে যে কোনো এটা জাতিৰ এটা পুৰণি সাধুকথাৰ ইতিহাস আৰু ভাষাৰ ভিতৰত এটা শব্দৰ ইতিহাস, এখন ডাঙৰ মুকলি ইতিহাসতকৈও মূল্যবান।”

গ্ৰীষ্ম ভ্ৰাতৃদ্বয়ৰ সংগ্ৰহ উপৰি বিখ্যাত আৰু এই সংগ্ৰহে সকলো দেশতে এক নতুন চৰ্চাৰ ৰাউ মুকলি কৰিছে। এওঁলোকৰ সাধুৰ সংস্কৃতি নাইবা পৰীয়া সংস্কৰণ ইংৰাজী ভাষাত বহু পায় আৰু এইবিনাক কিতাপ যোৱা শতিকাৰপৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ ‘প্ৰাইজ বুক’ হিচাপে বতি আছে। সেইদৰে বেজবৰুৱাই সন্ধান কৰা ‘লা ফাণ্টেইন’ৰ সংগ্ৰহো পঢ়িলে সোৱাদ জগা আৰু সহজে পাব পৰা।

আকৌ বেজবৰুৱাৰ কি ক'বলৈ আছে তালৈ মন কৰক : “পাঠক-সকলে দেখিব যে এই কিতাপত দিয়া কোনোটিো সাধু ভাৰতবৰ্ষত আন আন দেশত, ঘাইকৈ বঙ্গদেশত প্ৰচলিত সাধুৰে সৈতে ঘাই কথাবিলাকত মিলে। এনে দেখি তেওঁলোকে যদি ভাবে যে সেইবোৰ বিদেশী সাধুৰ ডাঙনি বা বিদেশী সাধুৰ ছাঁ লৈ ৰচনা কৰা হৈছে, তেন্তে ভুল কৰা হ'ব। এদেশৰ সাধু আন এদেশৰ সাধুৰে মিলি যোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে; তাৰে প্ৰথমটো হৈছে—সাধুবোৰ ইমান পুৰণি যে অতীজৰ আৰ্যবংশীয় মানুহবোৰ একেলগে থাকোঁতেই সেইবোৰ ৰচিত হোৱা। কালক্ৰমত আৰ্যবিন্যাস ফাটি যুৰোপ আৰু এচিয়াত ভাগ হৈ পৰিলত, দেশ-কাল-প্ৰাণ অনুসৰি তেওঁলোকৰ স্বভাৱ আৰু গড়-গতিৰ সলনি হোৱাদি সেই সাধুবোৰৰো গড়-গতিৰ সলনি ঘটিছে। কিন্তু সেইবুলি সেইবোৰৰ জঁকাৰ সলনি ঘটা নাই আৰু ঘটিবও নোৱাৰে। সেই দেখি ইণ্ডো-য়ুৰোপীয়সকলৰ ভিতৰত প্ৰচলিত

অনেক সাধুৰ বাহিৰৰ আকৃতি অনেক বিষয়ত বেলেগ হ'লেও তলৰ ডেউকৈ একে। সেই দেখি না ফণ্টেইনৰ সাধুবোৰ পঢ়োতে বা পঞ্চতন্ত্ৰ আৰু হিৰোপদেশৰ সাধুবোৰ পঢ়োতে সেইবোৰ আচহুৱা যেন নাগায়। সেই দেখি ডাৰতৰবৰৰ ল'ৰা-নিচুকুৱা ধাইমাক ল'ৰা-নিচুকুৱাওঁতে যিবোৰ সাধু কয়, প্ৰায় তেনেকুৱা সাধুকে জাৰ্মানী, নৰৱে আৰু ফ্ৰান্সৰ ধাইমাকৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায়;—বিভিন্নতাৰ ভিতৰত মাথোন তাৰ সাজপাৰ, বৰণ আৰু মাত-কথা।”

“ . ওচৰচুবুৰীয়া দেশৰ পৰাও সাধু অহা-যোৱা কৰিবলৈ সূচন পায়। সেই দেখিহে আমি অসমীয়া সাধু বঙ্গদেশত, ঘাইকৈ পূৰ্ববঙ্গত, অনেক পাওঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিবলৈ পাহৰিব নালাগে যে পূৰ্ববঙ্গ আৰু উত্তৰবঙ্গৰ এডাখৰ পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভিতৰত থকা বাবে আমাৰ বহুত কামৰূপীয়া অৰ্থাৎ অসমীয়া সাধু বঙলা হ'ল। এই কথা ভালকৈ মন কৰিলে ফণ্ট-ফটীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে, আজিকালি যিসকল বঙালী গ্ৰন্থকাৰ সাধুকথা বা ‘ৰূপকথা’ৰ কিতাপ লেখি ছপাইছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত যি কেইজন পূৰ্ববঙ্গীয়, তেওঁলোকৰ কিতাপত অসমীয়া সাধুকথাৰ জকা আৰু ছাঁ সবহ, পশ্চিমবঙ্গ দেশীয় কেইজনৰ কিতাপত সিনান নহয়। আমাৰ কথাৰ প্ৰমাণ দুখন বঙ্গলা সাধুকথাৰ কিতাপেৰে দিওঁ; যেন—পূৰ্ববঙ্গ দেশীয় গ্ৰন্থকৰ্তাৰ ‘টুনটুনিৰ বই’ আৰু পশ্চিমবঙ্গ দেশীয় গ্ৰন্থকৰ্তাৰ ‘তাকুবমাৰ ৰাণ’।”

ওপৰত উল্লেখ কৰা ইণ্ডো-য়ুৰোপীয় লোকৰ বিস্তৃতিৰ ফলত মূল সাধু-বিলাকো যে দেশে-বিদেশে বিয়পি পৰিল এই তথ্য অসত্য নহ'লেও সমলৰ অভাৱত ভালকৈ প্ৰমাণ কৰিবলৈ টান, কিন্তু ভাৰতীয় জাতক আৰু পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু যে যুৰোপীয় গাঁৱে-ভূঞা সোমাই পৰিছে তাৰ প্ৰমাণ পায়। এসময়ত জাৰ্মানীৰ পণ্ডিত বেন্‌ফাইয়ে এনে তথ্যও আগ বঢ়াইছিল যে সকলো যুৰোপৰ সাধু মূলত ভাৰতীয়হে। দুবলৈ যাব নুখুজিলেও, ভাৰতৰ ভিতৰত যি বিভিন্ন ঠাইৰ সাধুৰ মাজত সময়ে সময়ে অদ্ভুত মিল আছে লক্ষ্য কৰিলে আচৰিত নহৈ নোৱাৰি। শিয়াল পণ্ডিতৰ সাধুটো বঙ্গদেশ, উৰিষ্যা, চাওঁতালী অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্তান আদি বিভিন্ন ঠাইতে পায়, অন্তশো সাধুৰ জঁকাটোৰ ঠাই লৈ সামান্য ইফাল-সিফাল হৈছে।

বেজবৰুৱাই কৰা মন্তব্য—“সেই দেখিহে আমি অসমীয়া সাধু বঙ্গদেশত, ঘাইকৈ পূৰ্ববঙ্গত অনেক পাওঁ”—ওফৰাবলৈ টানেই যদিহে আমি উদাহৰণ স্বৰূপে ‘বুধিয়ক শিয়ালৰ সাধু’টো বিশ্লেষণ কৰোঁ। এই সাধুটো আমাৰ দুই-এজন সমালোচকে উবাৰ দৰে বঙ্গদেশৰ নহয়, ই ভাৰতীয় সাধু। ঘাই সাধুটোৰ

নাৱক মেকুৰী নহয়, শিয়ালহে। শিয়ালে বাঘ জন্ম কৰা এই সাধু অসমৰ পৰা পজাবলৈ সংগৃহীত হৈছে। পজাবী সাধুটোত শিয়ালৰ ঠাইত আছে গাখ, যেনেকৈ বঙলাটোত মেকুৰী। সাধুটোৰ জঁকা এই ধৰণৰ—

১ (ক) শিয়ালে বাঘ-পোহালিৰ আহাৰ খায়। (খ) বাঘে খেদা দিয়ে আৰু ফেৰেঙনিৰ মাজত চেপা খায় নাইবা গাঁতত পৰি মৰে। (গ) শিয়ালে বাঘিনীক বশ কৰি ঘৰৰ গিৰীহঁত হৈ ক্ষতি মাৰি বাস কৰে।

২ (ক) চিকাৰত শিয়ালে পহু মাৰিব নোৱাৰি ফাকি দিয়ে যে জন্তু-বিলাক তেনেই সফ বা তেনে কিবা এটা। (খ) পানীত পৰি কক্ৰকাওঁতে তাক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হয় তেতিয়া কয় সি নাহুহে মাৰিছে বা তেনে কিবা চলাহি কথা।

৩। জন্তুৰ পচকত তাৰ পেটু ওলায় আৰু সি মৰে।

হিমানয়ন গড়োৱান অঞ্চলত সাধুটোৰ যি ৰূপ পায় তাত শিয়ালে বাঘহঁতক ধমকি দি এজনী বাঘিনী আদায় কৰে আৰু তাইক বিনা কৰায়। পহু, ম'হ সকলো চিকাৰ কৰে বাঘিনীয়ে, সি চলাহি কথাৰে ফাকি দি সাৰে। নৈ পাৰ হওঁতেও তাৰ কক্ৰক অৱস্থা। ওলটাই দিয়ে বাঘিনীক থপৰিয়াল। পিছত বাঘিনীয়ে খং উঠি তাক মাৰি পেলায়। এই সাধুটোতো শিয়ালহে নাৱক।

সাধুটোৰ আন এটা অসমীয়া ৰূপ পায় নাথৰ 'ভৈয়ামৰ সাধু' কিতাপত। এই কিতাপত থকা ৰূপটোত নাৱক শিয়াল নহয়, মেকুৰীহে। ইয়াতো সাধুন নাৱকে বাঘে তাৰপৰা ধন ধাৰে নিয়া বুজি কৈ বাঘৰ পোহালিক ভয় দেখুৱাই সিহঁতৰ আহাৰ খায়। বঙলা সাধুটোত মজতালী সৰকাৰে বজাৰ পাজনা সাধিবলৈ যায়। অসমীয়া সাধু দুটাত শিয়াল বা মেকুৰীৰ পহুৰ পচকত পেট ফুটে, মৰিবৰ সময়ত সিহঁতে কয়, মই হাঁহি বাখিব নোৱাৰিহে মৰিলোঁ। বঙলাটোৰ সামৰণি একে ধৰণৰ, কিন্তু এটি ঘটনা ওপৰৰি আছে—মেকুৰীয়ে কৰা ম'হ এটা কানুৰি লৈ আহি কয় যে সিহে সেইটো মানি থৈছে।

বঙলা আৰু অসমীয়া সাধু দুটাৰ মুখ্য পাৰ্থক্য হৈছে আৰম্ভণিত। বঙলা সাধুটোত এক চেৰেলা মেকুৰী ওহালৰ ঘৰৰ ক্লীব-সৰ খাই শকত হ'ল আৰু অনাই-বনাই ফুৰোঁতে সি তিনিটা বাঘ-পোহালি লগ পালে। অসমীয়া দুটাত শিয়াল বা মেকুৰীৰ ডিঙিত ফুটা দোণ বা খাটন এটা লাগি ধৰে, সেইটো একদাব নোৱাৰি সিহঁতে হাবি পায়গৈ। ('বুনুৰু'ত থকা ব'ৰাগী মেকুৰীয়ে ডিঙিত বিবিয়া এটি আঁৰি লৈ হাবিলৈ যোৱা এই প্ৰসঙ্গত তুলনীয়।)

দুই

বেজবক্সাৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত বঙালী প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিবৰ আৱশ্যকতা নাই। কলিকতাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ উত্থল-মাখলত তেওঁ নিশ্চয় হেলুজিছিল; তেওঁৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীত নিশ্চয় বক্ৰিমচন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। বক্ৰিমচন্দ্ৰৰ হাস্যপৰায়ণতা আৰু ব্যঙ্গৰ অন্তৰালত আছিল জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনাৰ বেদনা, তেওঁৰ সমালোচনাও আছিল সংস্কাৰ-অভিলাষী। বক্ৰিমচন্দ্ৰৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰ কমলাকান্ত কৃপাবৰৰ যথাযথ মূল নহ'লেও ইজনৰ দৰে আদৰ্শবাদী। এওঁও ৰাজনীতি, সমাজনীতি, দৰ্শন সকলো বিষয়তে অনৰ্গল বৰিক পৰিছিল—আমাৰ কৃপাবৰৰ দৰেই। বক্ৰিমচন্দ্ৰৰ মেধাৰ যি বিশালতা, মানসিক কৌতূহলৰ যি ব্যাপ্তি, বেজবক্সাৰো সেই বিশালতা আৰু ব্যাপ্তি আছিল। বক্ৰিমচন্দ্ৰৰ মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দত; বেজবক্সাৰ বিয়াৰ তিনি বছৰ পিছত। বঙ্গভাষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু ভাৰতীয় জাতীয় ভাবৰ জাগৰণত এইজন পুৰুষৰ অবদান কম নহয়। এওঁৰ কেইবাখনো কিতাপ সেই সময়ত ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তেও প্ৰচাৰ হয়। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিভাশালী নব-নাৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিও বেজবক্সাই মানসিক ব্যাপ্তিৰ সুযোগ পালে; কিন্তু ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ বঙলুৱা আজোৰপৰা মুক্ত হৈ নিজৰ অসমীয়া বন্ধাৰ চেণ্টাই তেওঁৰ মনৰ গতি সৰহ অসমীয়া অডিমুখী কৰিলে। 'মোৰ জীৱন সৌৱৰণ'ত আছে: "তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মই অসমীয়া ভাষাৰ হকে চেণ্টা-চৰিত্ৰ পৰিত্যাগ কৰি বঙ্গভাষাৰ উন্নতি কামনাত লাগি যাওঁ—অসমীয়া ভাষাৰ হকে মোৰ হাতত ডাঙৰ বাম-টাঙোনডাল দেখি তেওঁলোকৰ মন ভাগি গ'ল। দিনে দিনে ভাষাৰ তৰ্কৰ পথাৰখন বহল হৈ যাব ধৰিলে, আৰু ডেকাদলৰ সেনাপতি 'বৰিকাকাই'ও গতি বিষম দেখি মৌনান্বন কৰিলে।" (পৃ: ১৪২-১৪৩)

আনহাতে তেওঁৰ পিতৃৰ আহি আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰিবেশে তেওঁক সকলানিবৰপৰা "পূৰণি আসামৰ চিৰপ্ৰৱাহিত শিক্ষা-দীক্ষা"ৰ লগত প্ৰশিক্ষিত কৰি থৈছে। অসমীয়া গীত-ভটিমা, আচাৰ-বিচাৰ, বঙালী সংস্কৃতিৰ কোবত অসমীয়াৰ কি দূৰৱস্থা হৈছিল, অসমীয়া গদ্যৰ স্বৰূপ কেনে হোৱা যুগত—এইবিলাক সম্পৰ্কে তেওঁ আগবয়সৰপৰাই সচেতন। আনকি পূৰণি সাধুকথাও তেওঁ আগ্ৰহেৰে নুওনাকৈ থকা নাই। 'মোৰ জীৱন সৌৱৰণ'ৰ এঠাইত আছে: "ৰাতি তেওঁৰ (জৰাবাৰীৰ ডেকা গোসাঁইৰ) ওচৰত ৰহি মই তেওঁক

সাধু উনিহো। মোৰ 'সাধুকথাৰ কুকি'ত থকা 'ঘৰ গতা ককা' আৰু 'মূজা খোৱা বুলি' তেওঁৰপৰা মই শুনা সাধু।" (পৃঃ ৭৭) মূঠৰ ওপৰত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ডাঠ লেও এটা লৈহে বেজবৰুৱা কলিকতা পাইছিলগৈ আৰু তাতে ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দত গোটিখোৱা 'জোনাকী'ৰ ত্ৰিবেণীসঙ্গম তেওঁৰ চিন্তা আৰু কাৰ্যৰ গতি নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ বাহিৰৰ কাৰ্যাৱলীৰ আঁৰত আছিল সূচিক্ৰিয় আঁচনি। কৃপাবৰৰ বহুৱালিৰ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—মানুহক আমোদ দিয়াৰ চলত গুধৰাই লোৱা। ব্যঙ্গৰ কথাকে লোৱা যাওক। বেজবৰুৱা স্বাভাৱিকত স্ফুৰ্তিবাজ স্বাস্থ্যবান মানুহ, সামাজিক মান-মৰ্যাদা, জ্ঞান-বুদ্ধি আৰু অভিজ্ঞতাও তেওঁৰ কম নহয়। এনেস্থলত তেওঁ হীনমন্য নাইবা সৰু-চকুৱা অকামিলা লোকৰ প্ৰতি উত্ৰাজ হৈ ব্যঙ্গৰ আশ্ৰয় লোৱা অস্বাভাৱিক নহয়। বৰ মানুহ হ'লেই সৰু মানুহৰ প্ৰতি উপলুঙা ডাব জাগিবৰ সম্ভাৱনা। এনেস্থলত তেওঁৰ ব্যঙ্গ নাইবা বহুৱালি যৈ ব্যক্তিগত কচিৰ প্ৰেৰণাত বিৰিঙা নাছিল তাৰ প্ৰমাণ তেওঁৰ ৰচনাত পায়, অৰ্থাৎ ব্যঙ্গৰ উদ্দেশ্যমূলকতা আৰু সাৰ্থকতা সহজেও তেওঁৰ ধাৰণা সুস্পষ্টঃ

“আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে সকলো দেশৰ সাহিত্যতে এবিষ্টফেনিচৰ দিনৰপৰা আজিলৈকে satire আৰু বিদ্ৰূপাত্মক ৰচনাৰ (অৱশ্যে গালিৰ নহয়) এটা ওখ ঠাই আছে। অসমীয়া সাহিত্যত তেনে ঠাই নাথাকিবৰ কাৰণ কি ক'ব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে অসমীয়া কৃপাবৰৰ উৰাও গৰুঙৰ উৰাওৰ টিপটী-তাজবণ হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেদিন অসমীয়া সাহিত্য-ৰাজ্যলৈ আহিব বুলি আশা নকৰিম নে যে তেতিয়া কৃপাবৰকণী টেকেলাৰ পিছত অসমীয়া এডিচন-চুইফ্ট-ৰজাও ওলাব? সাহিত্য আৰু সমাজৰ দোষ গুচাবৰ নিমিত্তে, ভুল শুধৰাবৰ নিমিত্তে সঁচা তৰ্ক আৰু সঁচা সমালোচনা নিশ্চয় ডাঙৰ অস্ত্ৰ, কিন্তু মিছা তৰ্ক, ইংৰাজীত কবৰ নিচিনা, hydra-headed monster, অৰ্থাৎ জানিবা দহমূৰীয়া বাহুণ, তাৰ মূৰ যিমান কাটিবা সিমান গজি উঠিব, আৰু তৰ্ক কৰোঁতাজন though vanquished will argue still অৰ্থাৎ সেই তৰ্কবাণীশজন মৰিও নমৰে, হাৰিও নাহাৰে। এনেস্থলত বিদ্ৰূপ ব্যঙ্গ satire এ বৰ গুণ দিয়ে। সেইদেখি বিদ্ৰূপ ব্যঙ্গলৈ সকলো দেশৰ সাহিত্যই আসন পাতি থৈছে।” (বাহী, চতুৰ্থ বছৰ, পৃঃ ৩৯১-৩৯২)

সাধুকথাৰপৰা বিদ্রূপ-ব্যঙ্গলৈ প্ৰসৰণ কৰিলোঁ এই কাৰণেই যে বেজবৰুৱাৰ বাহিৰৰ কাৰ্যাৱলীৰ আঁৰত এটি সুপঙ্ক মেধা আৰু সুপৰিকল্পিত আঁচনি আছিল এই কথা মুকলিকৈ দেখুৱাবলৈ। বেজবৰুৱাই ‘বুঢ়ী আইৰ সাধু,’ ‘ককা দেউতা আৰু নাতি ল’ৰা’ আৰু ‘বুনুকা’ত (‘জুনুকা’ নাম হ’ল ১৮-২৫ শকৰপৰা। ‘ঝ’ উচ্চাৰণ কিয় বাদ দিবলগীয়া হ’ল ? আনহাতে আমি আকৌ স্ব/শ্য আদি উচ্চাৰণ ধাৰ কৰিবলৈ পিছ হোঁহকা নাই।) মূৰ্ত্তে তিনিকুৰি দহটা সাধু প্ৰকাশ কৰে। ‘সাধুকথাৰ কুকি’তো দুটা আছে— ‘ঘৰ পতা ককা’ আৰু ‘মূলা খোৱা বুঢ়ী’।

এই তিনিকুৰি দহৰ ওপৰ লেখৰ সাধুবোৰ যে যথায়থভাৱে সংগৃহীত হৈছে এই কথা মানি লোৱাৰ একো যুক্তি নাই, কিয়নো সেই সময়ত সাধুবোৰ যে যথায়থ লিখি ল’ব লাগে এনে পণ্ডিতীয়া ধাৰণা শিপাব পৰা নাছিল; দ্বিতীয়তে, ‘বেৰুড’ কৰি যাবলৈ তেতিয়া যত্নও ওলোৱা নাই। বেজবৰুৱাই কি পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে লুক-চাক নকৰাকৈ তেওঁ নিজেই কৈ গৈছে : “শেহত কও” যে তলত নাম দিয়া সকলৰ পৰা আমি এই কিতাপত (বুঢ়ী আইৰ সাধু) দিয়া সৰহ সাধু পাইছিলোঁ ; কিন্তু কোনটো কাৰপৰা পোৱা গৈছিল সেইটো কোৱা অসাধ্য; কাৰণ নানাবকমকৈ লিখা একেটা সাধুকে আমি কেইবাজনৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু সেই আটাইবোৰ পঢ়ি মিনাই বাছি যোগ-বিয়োগ কৰি আমি নিজৰ ভাষাত সাধুবোৰ সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ লিখিছোঁ। স্বকপাৰ্থত, তেওঁলোকে যি ভাষাত সাধুবোৰ লিখি পতিয়াইছিল সেই ভাষা এই সাধুবোৰত নাই বুলিলেই হয়, দৈবাৎহে কোনোটোত এশাৰী আদশাৰী আছে। কিছুমান সাধু আমাৰ সমূলি নিজা।”

বেজবৰুৱাই দেখুওৱা এই নতুনতা আৰু সাধুতা আমাৰ বহুতো লিখকৰ নাই। সি যি নহওক, সাধুবিলাকৰ ভাষা বা প্ৰকাশভঙ্গীত হাত দিলেও ঘটনাৰ ক্ৰম বা জ্ঞাত ওস্তাদী নকৰা যেনেই লাগে। ধৰি লওক, ‘সাধুকথাৰ কুকি’ৰ ‘ঘৰ পতা ককা’ সাধুটো। কোনো সন্দেহেই নাই, মূল সাধুটোত ইমান বাক্যবহুৰ বা শব্দৰ ফুলজাৰি নাছিল, কাৰণ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গাঁৱলীয়া সাধুত ঘটনাখিনি সজাবলৈ যিখিনি কথা আৰু গীত-পদ লাগে সেইখিনিহে থাকে, ঘটনা সৰহ হ’লে সাধুও দীঘলীয়া হয়, ভাষাৰ আড়ম্বৰ কাৰণে নহয়। আনহাতে, এইটোও সত্য যে যদিও সাধুবিলাক মুখে মুখে প্ৰায় একে সাঁচতে বাগৰি আছে তথাপি সাধু কওঁতাৰ ব্যক্তিগত গুণাগুণ বা সামৰ্থ্য-অসামৰ্থ্যৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ অলপ ইফাল-সিফাল হ’ব

সন্ধাননা থাকে। সাধুতত্ত্বৰ এই ব্যক্তিগত দুটিটোলৈ কহীয় পড়িতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ নকৰা নহয়।

এই সাধুটোৰ ঘটনাৰ ক্ৰম এই ধৰণৰ :

১। বায়ে ঘৰ পতা ককাৰ ওচৰ চাপে ছোৱালী বিচাৰি।

২। ককাই অঁকৰা বাঘক মোনাত সুমুৱাই কোবাই আধামৰা কৰি নৈত উটুৱাই দিলে।

৩। এক বাঘিনীয়ে মোনাখন পাই মেলি চাই দেখে বাঘ। দুয়ো সংসাৰ পাতি থাকে।

৪। বাঘ-বাঘিনীয়ে ককাক কৃতজ্ঞতা জনায়।

এইকেইটা মূল ঘটনাৰ গাঁথনিয়ে সাধুটো; তাৰ লবচৰ হ'লেই মজিল। এই কেইটাচোন তিকেই আছে। ঘটনা সবহ থাকিলে, তাৰ দুই এটা কেতিয়াবা কওঁ তাই পাহৰে, কোনোজনে বা এটা এৰে, আনটো ধৰে। কিন্তু মূল সাধুৰ জঁকা বা ঘটনাৰ ক্ৰমত তাৰপৰা একো হানি নহয়। টেটোন শ্ৰেণীৰ সাধুত সাধাৰণতে এনে ঘটনাৰ কম-বেছি লক্ষ্য কৰিব পাৰি। অঞ্চল লৈও একেটা সাধুৰ গঢ় অলপ অচৰপ বেলেগ হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ 'তুলা আৰু তেজা' আৰু 'চম্পাৱতী'ৰ দৰে দীঘলীয়া সাধুৰ। স্বৰ্গীয় বেণুধৰ বাজখোৱাই সংগ্ৰহ কৰা 'বনাই-বতনী' সাধু আৰু বেজবৰুৱাৰ 'কাঞ্চনী' বিষয়-বস্তুত একে, কিন্তু মোৰ বোধেৰে বাজখোৱাৰ সাধুটো বেছি নিৰ্ভৰ-যোগ্য। দুয়োটা উত্তৰ-পূব অসমৰ সাধু, নামনি অসমত ইয়াক নাপায়।

সাধু সম্পৰ্কে জটিল আলোচনা কৰিবৰ ইচ্ছা নাই, কিন্তু বেজবৰুৱাই যে অসমীয়া সাধু কেতবোৰ সজাই পৰাই উলিয়াই সেইবোৰ যে আদৰণীয়, পেমণীয় নহয়, এই সত্যলৈ আঙুলিয়ালে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হোৱা যুগুত। আনহাতে সেই সময়ত শিশু-পাঠ্যৰ অভাৱ থকাত তেওঁৰ কিতাপ কেইখনে ল'ৰা-ছোৱালীৰো কম হিত নাসাধিলে। বেজবৰুৱাই অনা-অসমীয়া সাধু ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নাই ক'বলৈ টান। তাৰ কাৰণ কম সাধুৱেহে মৌলিকতা দাবী কৰিব পাৰে—যিটো ভাৰিহোঁ আমাৰহে আৰু কাৰো নহয়, সেইটোৱে দেখিব আৰু কোনো এক অঞ্চলত ওলাইহুগৈ তথাপি দুটি সাধুৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ মাজত যদি ভৌগোলিক দূৰত্ব বৰ বেছি হৈছিল কোনো কোনো কাৰণত এটা আনটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। 'পানেশ' সাধুটো মূলত অসমীয়া হয় নে নহয় সম্পৰ্হব কথা; এই সাধুৰ এটি ওচৰ ৰূপ পাইহোঁ এক-ডেবহাজনৰ মাইল আঁতৰত থকা

গোড়বিলাকৰ মাজত। বাগিচাৰ কুলিৰ জৰিয়তে এই সাধুটো অসম সোমাল নেকি? ‘পানেশই’ৰ গীতবিলাকবোৰো গোড় সাধুৰ গীতৰ লগত অভূত সাদৃশ্য।

সেইদৰে ‘পাচনি’ নাটিকাত ব্যৱহাৰ কৰা সাধুটো দাক্ষিণাত্যৰ যেনহে লাগে।

বেজবক্সৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ডেটি আছিল নিজৰ অসমীয়া পৰম্পৰা। সেইকাৰণেই তেওঁ আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন লুটিলৈ সহজে চকু দিব পাৰিছিল, তাৰ ক্ৰাণ্টি-বিচ্যুতি সমালোচনা কৰিব পাৰিছিল আৰু তাৰ অভ্যন্তৰীণ পুৰাবলৈ আগ্ৰহান্বিত হৈছিল। বহুত সময়ত নিজৰ অসমীয়া-প্ৰীতি তেওঁ তেওঁচালিৰে চাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এনে তেওঁচালিৰ সাজ পিন্ধিয়ে ওলাইছিল ‘ধনবৰ আৰু ৰতনী’ৰ দৰে মানিতা আৰু ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ৰ দৰে অনুপম গান। তেওঁৰ জীয়েক শ্ৰীমতী অৰুণা দেৱীয়ে লিখা কথা অবিস্থাস কৰিবৰ কাৰণ নাই: “দেশপ্ৰেম আৰু অসমৰ প্ৰতি থকা চেনেহে তেওঁৰ ধন ঘটা সকলো চিন্তা দুৰ্বল কৰিছিল। তেওঁৰ মাহেকীয়া আলোচনীৰ যদিও সামান্যহে বৰঙনি আছিল তথাপি যিসকল লোকে সময়মতে বৰঙনি পঠিয়াইছিল সেইসকললৈ সন্তত্ৰ ভাৱকৈ বেছি মূল্যৰ নিজে লিখা কিতাপ উপহাৰ হিচাপে পঠিয়াই দিছিল। মনত পৰে আমি এই বিষয়ে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাত চকুত নো লৈ তেওঁ কৈছিল যে অসমীয়া ৰাইজ দুখীয়া আৰু কিতাপ কিনিবলৈ সামৰ্থ্য নোহোৱা, এই কাৰণে এই ধৰণে কিতাপ পঠিওৱাটোৱে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ৰাপ বঢ়াবৰ উপায়।” (Fragrant Memories, পৃঃ ১৮)।

কাহিনীকাৰ বেজবৰুৱা

যোগেশ দাস

এক

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসমত প্ৰচলিত ভালেমান সাধুকথা নতুনকৈ লিখি উলিয়াইছে 'বুঢ়ী আইৰ সাধু' (১৯১২) আৰু 'ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা'ত (১৯১২); 'সাধুকথাৰ কুকি'তো দুটা সাধুকথাৰ শাৰীৰ কাহিনী আছে। গ্ৰাহেম বৰুৱাই তেওঁৰ বেজবৰুৱা সম্পৰ্কীয় ইংৰাজী পুথিত মন্তব্য কৰিছে যে বেজবৰুৱাই অসমত প্ৰচলিত সাধুকথাৰ উপৰি ৰুছ, বঙলা আদি মূলবপৰাও ধাৰ কৰিছিল; তদুপৰি সাধুকথা লিখোতে বেজবৰুৱাই কৃত্ৰিমতা পৰিহাৰ কৰিছে আৰু সৰল, স্বাভাৱিক, স্বতঃস্ফূৰ্ত ভঙ্গী গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথম মন্তব্যৰ বিষয়ত বেজবৰুৱাৰ নিজৰ কথাকে উল্লেখ কৰিব পাৰি: "ওচৰচুবুৰীয়া দেশৰ পৰাও সাধুৱে অহা-যোৱা কৰিবলৈ সুচল পায়। সেই দেখিহে আমি অসমীয়া সাধু বঙ্গদেশত, ঘাইকৈ পূৰ্ববঙ্গত অনেক পাওঁ।—আজিকালি যিসকল বঙ্গালী গ্ৰন্থকাৰে সাধুকথা বা 'ৰূপকথা'ৰ কিতাপ লেখি ছপাইছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত যি কেইজন পূৰ্ববঙ্গদেশীয়, তেওঁলোকৰ কিতাপত অসমীয়া সাধুকথাৰ জঁকা আৰু ছাঁ সৰহ, পশ্চিমবঙ্গদেশীয় কেইজনৰ কিতাপত সিমান নহয়। আমাৰ কথাৰ প্ৰমাণ দুখন বঙলা কিতাপেৰে দিওঁ; যেনে,—পূৰ্ববঙ্গদেশীয় গ্ৰন্থকৰ্তাৰ 'টুনটুনিৰ বই' আৰু পশ্চিমবঙ্গদেশীয় গ্ৰন্থকৰ্তাৰ 'ঠাকুৰমাৰ ঝুলি'। বিভিন্ন ঠাইৰ সাধুৰ মিলৰ আন এটা কাৰণ আকস্মিকতা; আন কি জুলুৰ কি হাট্টেটটৰ কোনো কোনো সাধুৰ সৈতঃ আৰ্য জাতিৰ মানুহৰ কোনো কোনো সাধুৰ মিল ওলায়।" বেজবৰুৱাই এইবোৰ কথা 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাতনিত উল্লেখ কৰিছে আৰু ১৮৮৯ শতিকাৰ জাৰ্মানীত হাৰ্ডাৰ, গ্ৰীম ড্ৰাভ্‌ছন আদিয়ে "কটনা-কটা বুঢ়ী ভিৰোতা মানুহৰ মুখৰ পৰা" সাধুকথা সংগ্ৰহ কৰি পুৰণি সমাজৰ আচাৰ-নীতিৰ ইতিহাস বচনা কৰাৰ প্ৰয়াসৰ উদ্ভাৱনা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছে। সাধু-সম্বন্ধ উপদেশৰ দৰে এইবোৰ কাহিনীৰে পুৰণি

কালত অসমীয়া মানুহে ল'ৰা-ছোৱালীক নীতি-শিক্ষা দিছিল বুলিয়েই ইয়াক 'সাধুকথা' আখ্যা দিয়া হয় বুলি বেজবৰুৱাই প্ৰথমে অৰ্থ কৰে।

সাধুকথাবোৰত বেজবৰুৱা আচৰিত ধৰণে সংযত, স্পষ্ট, পোনপটীয়া। গল্পত কৰাৰ দৰে তেওঁ সাধুকথাৰ ক'তো বিষয়াস্তৰত গমন কৰা নাই। লিখাত ইমানেই মিতব্যয় কৰা হৈছে যে পাঠকৰ মুহূৰ্ত্তলৈ ব'বৰ অৱকাশ নাই। বেজবৰুৱাৰ ভাষা ইয়াত সৰল, ঘৰুৱা; যেন আৱহমান কালৰ অসমীয়া মানুহৰ সমাজ-মানস প্ৰতিফলিত কৰাৰ পিনেহে তেওঁৰ চকু। 'মেকুবীৰ জীয়েকৰ সাধু'ত আছে যে মেকুবীজনী গাভিনী হ'বৰ সময়ত ঘৰৰ গিৰিহঁতনীও "গা-ভাৰী" আছিল; গিৰিহঁতনীয়ে মেকুবী পোৱালি দুটা আৰু মেকুবীয়ে দুজনী ছোৱালী "পালে"। ইয়াৰ উপৰি আন আন সাধুতো মাত-কথা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, খেতি-বাতি, খাৱন-শোৱন আদিৰ বিৱৰণত একেখন অসমীয়া সমাজৰে প্ৰতিচ্ছবি ফুটি উঠিছে। বেজবৰুৱাৰ 'জীৱন সৌৱৰণ'ৰ প্ৰকাশভঙ্গীলৈ সাধুবোৰৰ ৰচনা-প্ৰণালীয়ে মনত পেলাই দিয়ে। আজি আৰু কোনোও এই ধৰণৰ প্ৰকাশভঙ্গী নলয়। সেই দিনো হয়তো বিগত হ'ল। কিন্তু তাৰ অসমীয়া-অসমীয়া লগা সোৱাদ আজিৰ ভাষাত আৰু পোৱা নেযায়। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে সাধুবোৰ প্ৰামাণ্য পটভূমিত ৰচিত আৰু সেয়ে তাৰ ভাষাও তাৰেই উপযোগী। ইয়াৰ উত্তৰত ক'ব পাৰি যে মুখ বাগৰি অহা সাধুবোৰতো পুৰণি কালৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰে সৃষ্টি; তাক যিমান দূৰ পাৰি তাৰ স্বৰূপতে ফুটাই তুলিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। বেজবৰুৱাই তাকেই কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁতকৈ উপযুক্ত লোকনো আৰু কোন হ'লহেঁতেন? বেজবৰুৱাই নানান লোকৰপৰা সাধুকথাবিজাক পাইছিল আৰু কিছুমান তেওঁৰ নিজা সংগ্ৰহ। তেজীমলা, পানেশ আদিৰ সাধু বেজবৰুৱাৰ চেষ্টাত প্ৰচাৰিত হৈ আজি আমাৰ সংস্কৃত মন প্ৰকাশৰ বাহন স্বৰূপ হৈ উঠিছে। তেনেকৈ বান্দৰ আৰু শিয়াল, চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধু, চম্পাৱতী, কুকুৰীকণা আদিয়ে চামে চানে অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৰ কুসলীয়া কল্পনাত ডেউকা গজাই আহিছে। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত এই সাধুবোৰৰ ভাষাধিনি প্ৰভাৱ দেখা যায়; কিছুমান গল্প আৰু ধেমেলীয়া নাট্যত তাৰ চিন স্পষ্ট।

চুই

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া গল্প-সাহিত্যৰ প্ৰৱৰ্তক বা পিতৃপুৰুষ আখ্যা দিয়া হৈছে। গল্পকাৰ হিচাপে তেওঁৰ দোষ-গুণৰ আলোচনা কৰিছে ডঃ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা, শ্ৰীহেম বৰুৱা, ডঃ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আদিয়ে। এইসকল সমালোচকৰ মন্তব্য জুকিয়ালে এনেধৰণৰ হ'ব : চুটি গল্পত বেজবৰুৱাই নিবিড়ভাৱে জনা গাঁৱলীয়া মানুহৰ সুখ-দুখ, আশা-আকাঙক্ষাৰ চিত্ৰ ফুটাই তুলিছে; তেওঁৰ আছিল পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা আৰু বিশ্লেষণশীল মন; তেওঁক সৃষ্টিধৰ্মী বোলাতকৈ সমালোচনাধৰ্মী বোলাই ভাল; তেওঁ গল্প আৰু সাধুকথাৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখিব নুখুজিছিল; চৰিত্ৰ-অঙ্কনত তেওঁ “হাস্যাকৰ বক্ৰোক্তি”ৰ সহায় লৈছিল আৰু “সীমাহীন উদ্দেশ্যহীনতাই” তেওঁৰ লেখক “সাধাৰণ শাৰীলৈ” নমাই দিছিল।

মিসকলে সাহিত্যৰথীক পৰম প্ৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে (সৰহ ভাগ অসমীয়াই নিশ্চয় কৰে) সেইসকলৰ পক্ষে উক্ত মন্তব্যৰ কিছুমান নিছুব যেন লাগিব পাৰে। সেইসকলৰ সমৰ্থনত আমিও কওঁ যে, এই গৰাকী সাহিত্যিকৰ সময়টোৰ কথা পাহৰি গ'লে নচলে। বেজবৰুৱা যদি অসমীয়া গল্প-সাহিত্যৰ বাটকটীয়া আছিল তেনেহ'লে মানি ল'ব লাগিব যে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সকলোখিনি সমল আৰু সা-সঁজুলি তেওঁৰ ওচৰত নাছিল। পশ্চিমীয়া বস্তু গল্প-সাহিত্যই পশ্চিমতে স্পষ্ট ৰূপ লৈছিল ঊনবিংশ শতিকাৰ একেবাৰে শেষৰ পিনে; বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম গল্প-গ্ৰন্থ ‘সুৰডি’ প্ৰকাশিত হয় কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম দশকত ১৯০৯ চনত; তেওঁৰ আন দুখন গল্প গ্ৰন্থও তাৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰতে ওলায়—‘সাধুকথাৰ কুকি’ ১৯১০ আৰু ‘জোনবিৰি’ ১৯১২ চনত। পশ্চিমীয়া গল্পৰ স্বৰূপ গ্ৰহণ আৰু অসমীয়া গল্পৰ আৱিৰ্ভাবৰ মাজত গতিকে ব্যৱধান নিচেই কম। ইংৰাজী আৰু বঙলা ভাষাৰ যোগেদি যি পৰিসীমিত আহি তেওঁৰ চকুত পৰিছিল তাকেই হয়তো অসমীয়া ভাষাৰ এই নোহোৱা-নোপজা বিধ সাহিত্য সৃষ্টিত তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিল। আনহাতে বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভা এনে নাছিল যে তেওঁ কোনো বিষয়ত অজ্ঞানকৰণ কৰিব; কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হোৱাটো সুকীয়া কথা। অনা-অসমীয়া জুমুখিৰ ওপৰত তেওঁ নিজ প্ৰতিভাৰ প্ৰৱণ আৰু বং-বহন সানিছিল। ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ গল্পই

এনে ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে যে ডাক আজি পক্ষাশ বহুবৰ পিছত চাই সমালোচকৰ অলপ কেনেবা কেনেবা লাগিব পাৰে।

সময়-প্ৰসঙ্গ আন এটা কাৰণত উল্লেখযোগ্য। বেজবৰুৱাৰ দিনৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য, তেওঁৰ নিজৰ ভাষাতে, “নৰিয়া পাটীৰপৰা উঠা, ধৰক-বৰক, নিশকতীয়া, ক্ষীণোৱা, আৰু অতীত গৌৰৱৰ আধা-হাঁ আধা-গোহৰ মাথোন”, তাৰ কাৰণ মোহামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু মানৱ উপদ্ৰৱৰ পিছতে ইংৰাজৰ আগমনত উশাহ ল’ব খোজোতেই আকৌ বঙা ভাষা প্ৰচলনৰ বিপৰ্যয়। অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ কাৰণে এমুঠি শিক্ষিত মানুহে উঠি-পৰি লাগিব লগা হৈছিল। আধুনিকতাৰ স্বাস্থ্যকৰ বতাহ বনোৱা যি ‘জোনাকী’ কাকত চন্দ্ৰকুমাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাৰ উৎস আৰু প্ৰেৰণা আছিল বেজবৰুৱাৰ সম্পাদকত্বত পৰিচালিত অ-ডা-উ-সা সভা। একেমুঠি সাহিত্যিকেই অসমীয়া সাহিত্যৰ সৃষ্টি, সংৰক্ষণ, প্ৰতিবন্ধা, সকলোতে আত্মনিয়োগ কৰিছিল, ৰজনীকান্তই শিক্ষা সাং কৰি কলিকতাতে প্ৰতিভা কৰি আহিছিল স্কট আৰু বন্ধিমচন্দ্ৰৰ দৰে উপন্যাস লিখিব; গোহাঞিবৰুৱাই সৃষ্টিধনী সাহিত্য ৰচনাৰ উপৰি পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ মোচনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল আৰু বান খিয়েটাৰত নাটৰ আৱশ্যক হ’লে নাট ৰচি দিছিল; বেজবৰুৱায়ে নিশ্চয় আৱশ্যক বুজি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সাহিত্য ৰচনাত মনোনিবেশ কৰিছিল, নহ’লে একেখন মাত্ৰ উপন্যাস লিখি চেল্টা এৰি দিয়াৰ কোনো কাৰণ নাছিল। এনেদৰে প্ৰয়োজন পূৰোৱা উদ্যমৰ মাজত যদি বেজবৰুৱাই গল্প লিখোতে টেকনিকৰ ফালে বিশেষ মন দিবলৈ অৱসৰ নেপাইছিল তেনেহ’লে আচৰিত হ’বলগীয়া একো নাই।

বেজবৰুৱাই সাধুকথা আৰু গল্পৰ মাজত সঁচাকৈয়ে কোনো প্ৰভেদ নেদেখিছিলনে? এই বিষয়ত তিমান স্পষ্ট অভিযোগ তুলিব নোৱাৰি। সঁচা কথা, তেওঁ তেওঁৰ দ্বিতীয়খন গল্প-গ্ৰন্থক সাধুকথা বুলিছে আৰু ‘সাধুকথাৰ কুকি’ত ‘হৰ পতা ককা’ আৰু ‘মূনা খোৱা বুঢ়া’ নামৰ দুটা “উপকথা” বা “সত্যকণীয়া সাধু”ও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ডিম্বেশ্বৰ নেওগেও এসময়ত চুটিগল্পক চুটিসাধু আখ্যা দিছিল, যদিও তেওঁ নিজেই সাধুৰ বিপৰীত-বস্তু গল্প লিখিছিল। কিন্তু বেজবৰুৱাই তেওঁৰ আত্মজীৱনীত “সক গল্প” কথাষাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। ‘সুৰতি’ আৰু ‘জোনবিৰি’ত এটাও সাধুকথা নাই—ৰচনাৰ শাৰীৰ লেখা থাকিলেও থাকিব পাৰে। কেনেখ কেঞ্চণ্টনে তেওঁৰ চুটিগল্প বিষয়ক কিতাপত লিখিছে যে সাধুকথা-উপকথাৰ পৰাই ৰূপান্তৰ হৈ হৈ আজিৰ

চুটিগল্প হৈছে, সাধুকথাক আজো-ককা বুলি ধৰিলে চুটিগল্পক আজো-নাতি বুলিব লাগিব। ক'ব পাৰি যে আজো-নাতিৰ মাজত আজো-ককাক বিচৰাটো যেনে, চুটিগল্পৰ মাজত সাধুকথাক বিচৰাটোও তেনে হ'ব, যদিও এই দুই মেকৰ মাজত সম্বন্ধৰ এগছি এনাজবী আছে। বেজবৰুৱাই নিজে সাধুকথা সংগ্ৰহ বা পুনৰ্নিখন কৰিছিল, আৰু সাধুকথাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল তথা সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে এঠাইত আলোচনাও কৰিছে। দুইটাৰ পাৰ্থক্য সম্বন্ধে তেওঁ নিশ্চয় সজাগ আছিল। যদি নাছিল বুলি কোৱা হয় তেন্তে গল্প আৰু উপন্যাসৰ মাজৰ প্ৰভেদ সম্বন্ধেও তেওঁ সজাগ নাছিল বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ 'জোন-বিৰি'ৰ অন্তৰ্গত 'কনকলতা' কাহিনীটোকো তেওঁ ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দি গৈছে। কিন্তু এইটোও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। 'পদ্মকুঁৱৰী'ক উপন্যাস-ৰূপেই বেলেগে লিখা হৈছে। আচল কথা এয়ে হ'ব পাৰে যে 'ঘৰ পতা ককা' আৰু 'মুলা খোৱা বুঢ়া' সংগ্ৰহীত বা স্বলিখিত সাধুকথা হাতৰ ওচৰত আছিল, সাধুকথাৰ কুকিত তাকে তেওঁ ডৰাই দিলে।

ডঃ শৰ্মাই লক্ষ্য কৰিছে যে বেজবৰুৱাই গল্প লিখোতে সাধুকথাৰ ভঙ্গী গ্ৰহণ কৰে। যেনে, চিলনীৰ জীয়েকৰ দৰে এজনী বিপন্ন্য অসমীয়া ছোৱালীয়ে কলিকতাৰ গঙ্গাৰ ঘাটত "আগলি কলাপাত লৰে কি চৰে" বুলি ইনাই-বিনাই মাকক কিবাাটো, নাইবা ডোমকেবোলাৰ ভেদ ডাঙিবলৈ নৈয়েদি ডিঙৰা বাই অহা সাউদে ঘাটত কাদম্বৰীক মন্ত্ৰ শিকাই দিয়াটো, অথবা দৈকলঙীয়ানীয়ে শিকাই দিয়া বুদ্ধিমতে কদাইক জৰু কৰিবলৈ ঘৈণীয়েক বাম পথাৰত বৌ মাহ পুতি থৈ অহাটো অসম্ভৱ আৰু অবাস্তৱ কথা। এইবিলাক অশ্ৰুমাণ কৰিবলৈ উপায় নাই। সেইদৰে সপোনৰ সহায় লৈ পুৰণি মৈদাম জীৱন্ত কৰি দেখুৱা, পুৰণি পুখুৰীৰ লাওখোলাই স্বৰূপ গ্ৰহণ কৰা দেখুৱা, এবাবাবীৰ গছবোৰে কথা কোৱা দেখুৱা আদিকে সাধুকথাৰ শাৰীলৈ পঠাব পাৰি। পুৰণি ঐতিহ্যৰ পৰিবেশত ডাঙৰ হোৱা, সাধুকথাৰ সংগ্ৰাহক বেজবৰুৱাৰ ওপৰত ই সাধুকথাৰ প্ৰভাৱো হ'ব পাৰে। আনহাতে প্ৰথম অৱস্থাৰ পাশ্চাত্য গল্পকাৰসকলৰ মাজত বহুতই এলিগৰী, ভৌতিক আৰু অবাস্তৱ ধৰণৰ কাহিনী লিখিছিল। ৱাছিংটন আৰ্ডিঙৰ বিপ্ ডেন্ উইঙ্ক্ কুৰি বছৰমান গুই থকাটো বা তেওঁ পৰ্বতৰ মাজত সেই আচৰিত মানুহবোৰক লগ পোৱাটো সম্বন্ধে কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি? আন্য কেবেণিনাৰ জেখীয়া বাস্তৱ উপন্যাস লিখা ষ্টল্‌ষ্ট্ৰেণ্ড নৈতিক আদৰ্শ দেখুৱাবৰ কৰণে সাধুকথাৰ শাৰীৰ কাহিনী লিখিছিল। নিচেই আধুনিক কালত

জন্ম ষ্টেইনবেকে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ সাধুকথা এটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত এখন সৰু উপন্যাস লিখিছে; লিন্ উটাঙে ৮-৯ শতিকাৰ পুৰণি চীনা কাহিনী কিছুমান নতুন ৰূপত সজাই উলিয়াইছে। এনেদৰে পুৰণি কথা বা পদ্ধতিয়ে নতুন মানুহক অনুপ্রাণিত কৰাটোৱেই বোধহয় কেনেখ কেম্পটনে কোৱা আজো-ককা-নাতিৰ এনাৰ্জৰী। টল্‌ষ্টয়ৰ বক্তব্যটোহে যে আচল কথা হোৱাৰ দৰে বেজবৰুৱাৰো ভঙ্গী যিয়েই নহওক, তেওঁৰ বক্তব্যহে আচল কথা। ‘উদবী’ আৰু ‘যেনে চোৰ তেনে টাঙোন’ত বৰমতা বোলোৱা পুৰুষৰ দোষলৈ আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে। উদবী আৰু ৰাদাইৰ ঘৈণীয়েক দুজনী গাঁৱলীয়া তিবোতা; দুয়ো সহনশীল বসুমতীৰ দৰে; কিন্তু বসুমতীবো কেতিয়াবা গা লৰে, সেয়ে অত্যাচাৰত অসহ্য হৈ তাহাঁতে বিদ্ৰোহ কৰি উঠিছিল; আকৌ ৰাদাইক ঘৈণীয়েকে ক্ষমা কৰি আদৰি লোৱা আৰু উদবীয়ে আহত দেহাবেই শিঙাবামৰ ডাত খোৱাৰ খবৰ লোৱা তথা নিজে মৈদাৰ ওপৰত পৰি আহত হৈছিল বুলি কোৱাৰ মাজত ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভাৱতৰ নাৰীৰ আদৰ্শকে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ‘ডোমকেৰোলা’ আৰু ‘আমালৈ নেপাহৰিব’ গল্প দুটাত প্ৰৱন্ধনাৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। সেইদৰে মৈদামৰ প্ৰাগবোৰক সাৰ পোৱাই এটা পুৰণি প্ৰথাৰ অনায়াসক উদঙাই দেখুৱা হৈছে আৰু এবাবাবীৰ গছবোৰৰ কথোপকথনৰ জৰিয়তে ফুলবাবী সৰুবীৰ নিকপায় দুৰ্ভাগ্যৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

ডোমকেৰোলাৰ কাহিনীত বাক কেৱল প্ৰৱন্ধনাই আছেনে ? ডোমকেৰোলাই নদীয়াতৰ ল’ৰা হৈও দুজনী বামুণৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাইছিল; নিজৰ মেধা শক্তিৰ কাৰণে এক পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণৰ হৃদয় জয় কৰি বিদ্যা শিকি তেওঁ সেই ব্ৰাহ্মণ-কন্যা বাই-ডনী দুজনীৰ স্বামী হৈছিল। ইয়াক বাক জাত্যাভিমানৰ অৰ্থহীনতাৰ প্ৰতি লেখকৰ ব্যক্ৰোদ্ধি বুলিব নোৱাৰিনে ? স্পষ্ট ভাষাত এই কথা লেখকে গল্পটোত কোৱা নাই; কিন্তু ব্ৰাহ্মণ-কন্যা দুটিৰ অথাই সাগৰত পৰা অৱস্থাত যেন তাৰ এটা আভাস আছে। জাত-পাতৰ ভেদভাৱক অন্যান্য ঠাইত বেজবৰুৱাই বহুবাৰ সমালোচনা কৰিছে (যদিও তেওঁৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা দুই-এটা দোষৰ উদাহৰণ আছে)। ‘সামাজিক’ ৰচনাখনত শিতক জঁকা মাটিত বহিবলৈ দিয়া সৰীয়া এজনক যমদূতে শাস্তি দিয়া দেখুৱা হৈছে। ‘ধৰ্ম্মজ্ঞ কল্পলানবিচ’ত জাত ৰোৱা এঘৰীয়া জয়চন্দ্ৰৰ দহ বছৰীয়া ল’ৰা নোমলে ধৰ্ম্মজ্ঞৰ পুখুৰীত নমা কাৰণেই কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ ধৰ্ম্মজ্ঞে গালি পাৰি দিলে, পৰিণামত জয়চন্দ্ৰই

সপৰিৱালৈ ইহুজাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। 'জাতিৰামৰ জাত'ত মীনধৰ উকীলে জাতিৰাম অৰ্ঘ্য-বৰুৱাক হাবুড়ীয়া বামুণ বুলি গালি পাৰিছে পুতেকৰ জাত যোৱা বুলি মিছা কথা বঢ়ি ফুৰা কাৰণে, উকীলৰ খং দেখি ওচৰতে থকা স্পষ্ট বক্তা মধুৰাম নেওগে এটা দীঘল বক্তৃতাবে উকীল সম্বন্ধিতে আৰ্য-নামধৰ্ম লোকসকলৰ ফোপোলা জাত্যাভিমানক থকা সবকা কৰিছে। 'নিষ্ঠাবিনী দেৱী বা ফাতেমা বিবী' আগতে বৰ্জমান জিলাৰ এখন বামুণ গাঁৱৰ ব্ৰাহ্মণ-কন্যা আছিল, এদিন ওচৰৰে মুছলমান এঘৰত সৈদ খাবলৈ যোৱা কাৰণে পিতাকে এঘৰীয়া হোৱাৰ ভয়ত জীয়েককে ঘৰৰপৰা উলিয়াই দিলে, তাই নক মিজাব আশ্ৰয়ত থাকি ফাতেমা হ'লগৈ। 'কাশীবাসী' গল্পৰ আশী বছৰীয়া বুঢ়ীগৰাকী একালত বংপুৰৰ ডবাণী বৰুৱাৰ জীয়ৰী আছিল, পৰিছিল দুলীয়া বৰুৱাৰ ঘৰলৈ, তেওঁক গাভৰু কালত নানে ধৰি নিছিল, ইংৰাজ ফৌজে উদ্ধাৰ কৰি অনা লোকৰ মাজত তেওঁও আছিল, কিম্ব বংপুৰত স্বামী, শহৰ, শাহ, কোনেও তেওঁক গ্ৰহণ নকৰিলে, গতিকে জাত যোৱা বদনাম লৈ তেওঁ কাশীতে কালযাপন কৰিবলৈ গুটি গ'ল। ধৰ্মধ্বজ ফয়চলানবিচে গালি পৰা জয়চন্দ্ৰ ভূঞাৰ পিতৃ কৃষ্ণচন্দ্ৰকো মানে ধৰি নিছিল আৰু কৃষ্ণচন্দ্ৰই বাধ্য হৈ মানৰ হাতে ভাত খোৱা কাৰণেই তেওঁৰ বংশই তিনি পুৰুষেও সমাজত ঠাই নেপালে। বেজবৰুৱাই নিজৰ মনৰ ভাব এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে : "জয়চন্দ্ৰ মুছলমান হোৱা কথা উনি তেওঁৰ গাঁৱৰ অনেক সহাদয় মানুহে নিজৰ সমাজৰ কঠোৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ধিক্কাৰ দি হিন্দু সমাজে যে অক্ল সংকীৰ্ণতাৰ আশ্ৰয় লৈ নিজৰ শৰীৰলৈ নিজে দুৰ্বলতা আনিব লাগিছে, এই কথা কৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিলে।" আৰ্য শব্দৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ হাল বোৱা বুলি দেখুৱাই মধুৰাম নেওগে মীনধৰ উকীলক কৈছে, "আপোনালোক সঁচাকৈ আৰ্য হ'বলৈ গ'লে আপোনাসকলৰ জাত যায়, আৰু অনাৰ্য হৈ থাকিলে অৰ্থাৎ পৰৰ দাসত্ব কৰিবলৈ গ'লে, বৈশ্যৰ ব্যৱসায় বেহা-বেপাৰ কৰিলে, নাইবা অনাৰ্যৰ ব্যৱসায় বা বাসন অৰ্থাৎ টিকাৰ কৰি চৰাই পহু আদি মাৰি ফুৰিলে জাত নেযায়।" সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰূপে তেওঁ এবাৰ কৈছিল : "এইটো ধুকপ যে জগতত এনে জাতি নাই, যি জন্মৰপৰা আজিলৈকে নিজৰ বড় বিতৰ্ক আৰু অবিমিশ্ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছে। বৰ্ণসঙ্কৰৰ ভয়ত আমাৰ শাস্ত্ৰকাৰসকল সশঙ্কিত, কিন্তু এইটোও ঠিক যে বৰ্ণসঙ্কৰে নতুন নতুন সবল জাতি সৃষ্টিৰ গুৰি।" এই সবল মনোভাৱ আওপকীয়াকৈ ডোমকেবোলাৰ কাহিনীত প্ৰকাশ পোৱাটো আচৰিত বহুত।

বেজবৰুৱাই কাক লৈ পৰা জিখিছিল ? নিশ্চয় নিজ জাতিতাব পৰিসৰ

ভিতৰতে থকা মানুহৰ কথাই লিখিছিল। অসমীয়া চহা, অসমীয়া আমোলা-
ডাঙৰীয়া, কলিকতাৰ বঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, উৰিষ্যাৰ ব্ৰহ্মচি-সন্তান কোল-মুঙা
জাতিৰ লোক ইত্যাদিৰ বিশ্বাসযোগ্য চিত্ৰ তেওঁ অঙ্কন কৰি গৈছে। ভদৰী,
শিউৰাম, কাদাই, কাদাইৰ শৈশৱিক—এইবিলাক চৰিত্ৰ অসমীয়া গাঁৱলীয়া
সমাজৰ প্ৰতিভা; সেইদৰে ডোকোন্দাই আৰু ডুবডুবীৰ মাকো কথাই—কামে
গাঁৱলীয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ। উন্নতধৰ, চক্ৰধৰ ফুকন, গঙ্গাৰাম, জয়দেব
শৰ্মা—বৰুৱা, ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰ, শঙ্কু ইত্যাদি ইংৰাজ শাসনৰ ব'দ-কাচলিত
গা টোৱো আধুনিক আমোলা-শ্ৰেণীৰ মানুহ। পুৰুষান পিতা কৃষ্ণচন্দ্ৰ মুখুৰ্জী
‘ভক্তবাবুৰ সাধু’ৰ পূজাৰ সময়ত গাড়ীত যোৱা লোকসকল, জমিদাৰৰ ল'হাক
হত্যা কৰা পণ্ডিত মশাই, নাওলুচন্দ্ৰ আৰু ডোকেচন্দ্ৰ বৰুৱাই কলিকতাত লগ
পোৱা মেছবাসীসকল বঙালী সমাজৰ প্ৰতিনিধি। নেপুৰ কিনিব নোৱাৰা
জুমুৰী আৰু তাইৰ ৰূপত ভোল গৈ দূ-অনা দামত ডেবটকা দামৰ নেপুৰ
দিবলৈ ওলোৱা বতন মুঙা, কন্যা নদীৰ পাৰত দিনৰ পিছত দিন বৈ নীৰয়ে মন
বিনোৱা ডেকা-গাডক হাজ কোল-মুঙা জাতিৰ লোক। এইসকল লোক আৰু
তেওঁলোকৰ সমাজৰ একোটা আভাস বেজবৰুৱাই এই গল্পবোৰৰ মাজেদি
দিছে। পূজাৰ সময়ত বেলগাড়ীত উঠা গৃহাভিমুখী বঙালী লোকসকলৰ
আচৰণ-কথাপকথন বৰ্ণনা কৰি তেওঁ যেনেকৈ এহাতে নিজৰ সমুখ পৰ্যবেক্ষণ
ক্ৰমতাৰ পৰিচয় দিছে, আনহাতে তেনেকৈ সেই দৃশ্যৰ সজীৱ পৰিবেশ পুনৰ
সৃষ্টি কৰিও কলাসূনুত দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে। অসমীয়া সমাজৰ ক্ষেত্ৰত
তেওঁ সাগান্য পৃথক দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্ৰহণ কৰিছে। বঙ্গ-উৰিষ্যাৰ মানুহক তেওঁ
বহুনিষ্ঠাৱে লক্ষ্য কৰি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহৰ আচৰণৰ ভিতৰত
সোনাই, হয়তো কিছু প্ৰয়োজনবোধত, ঠাট্টা-মৰুৰা বা সমালোচনাৰ ভঙ্গীয়ে
বৰ্ণনা কৰিছে। ‘বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱাডাঙৰী’ত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ
সামাজিক সমালোচনা অতিশয় ঢেঙা দিয়া ডাবৰ; তেওঁ নৰি যোৱাকৈ
গোবৰ্দ্ধন দেউহঁতক নাৰিৰ খোজে। তেওঁৰ তুলনাত বেন্ৰবৰুৱা শ্ৰিমান উগ্ৰ
নহয়। কিন্তু বেজবৰুৱাই হাঁহি হাঁহিয়েই যি কেইমাহৰ গাভত লগা কথা কয়
সেই কেইমাহেই বাককৈ পাই যায়গৈ। ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰ কথাষাৰেই
সূচায় জয়দেব শৰ্মা-বৰুৱাক লেখকে কি চকুলৈ চায় : “পড়াশালিত বহু-
চেৰেক লৰো নামেৰেই তেওঁ শব্দ সাধি” কাছাবীৰ কামত সোমায়গৈ—সোৱা
মৌজাদাৰৰ বিদ্যাৰ দৌৰ; “ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাতঃসজ্জা, একাদশী-আউসীত খতি
হ'লেও, পুৱা-গধূলি বৰচাহাৰক চান্দামৰ খতি নহয়”; এদিন হেনো বৰচাহাৰ

জোভাও সোলোকাই দিছিল, তেওঁ মৌজালৈ গ'লে ভলৰ মাটি ওপৰ হয়, “অন্ততঃ তেনে হয় বুলি ডাঙৰীয়াই নিজে ভাবে”, আৰু বৰচাহাৰ মফস্বললৈ গ'লে মৌজাদাৰৰ এবছৰলৈ নিজ খোৰাকৰ দুখ শুচে, “ৰাজভক্তি ডাঙৰীয়াৰ পাত সোতৰ অনা (১৬ অনাতকৈ বেছি!) বিদ্যমান। মন গ'লে চাহাবৰ চাপ্ৰাট্টোৱেও ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই তাৰ ভৰিৰ ফুটুৱাইবিলাকত উপত তেনে দিয়াই ল'ব পাৰে।”—ইত্যাদি :গাটেইছোৱা বৰ্ণনাই ইমান ঠাট্টা-সুবীয়া যে মৌজাদাৰৰ ক'লা অন্তৰখন আমাৰ দেখিবলৈ আৰু একো বাকী নেথাকে। ‘চোৰ’ গল্পৰ “চক্ৰধৰ ফুকন শিৱসাগৰৰ এজন ডাঙৰ লোক (“ডাঙৰ লোক” কথাষাৰ মন কৰক), কাছাৰীৰ আমোলা (কিমান ডাঙৰ!)। তেওঁৰ আমোলাপটিত ঘৰ, এগোহালি গৰু; এভঁড়াল ধান; এবাৰী আমোলা-পাণ; এখাবি বাঁহ; এপুখুৰী পানী; আৰু সৰুৱে-বৰে বাবটা ঘৰ। অৱশ্যে বতাহত তিনিটা ঘৰৰ মুখচ, আজি এবছৰ হ'ল, উৰি গৈছে; দুটাৰ চালদি সৰগ দেখি; পাঁচোটোৰ বেবা মেবানুতৰ অপেক্ষাত আছে; এটাৰ বেৰে চকুৱাৰ তাপলি পাইছে; আৰু এটাই পিৰালিৰ পৰা চুৱাপাতনি বঁটা পাইছে।” ফুকনক বেজবৰুৱাই (দুয়ো শিৱসাগৰৰ) কিমান ডাঙৰ লোক পাতিলে দেখিলে? এনেকুৱা প্ৰযাত্মক বৰ্ণনাৰে ঠাট্টা-মৰুৰা কৰি অসমীয়া মানুহৰ দোষ ছুটিবোৰলৈ হয়তো তেওঁ আঙুলিয়াই দিব খুজিছিল। এনে ধৰণৰ “হাস্যকৰ বক্তব্য”ৰ সহায়ত তেওঁ হয়তো, খুহতীয়া বচনাৱলীত কৰাৰ দৰে, সমাজ সংস্কাৰৰ চেষ্টাও কৰিছিল। জগৰা মঙলে নগৰত নভেলৰ সোৱাদ পাই আহি ঘৰত মঙলনীৰ সৈতে প্ৰেমাভিনয় কৰিবলৈ যোৱাটো অল্প-বিদ্যা-ডয়কৰীৰ দৃষ্টান্ত স্বৰূপ। নাঙলুচন্দ্ৰ দাস আৰু ভোকেন্দ্ৰ বৰুৱাই সামান্য অৱস্থাৰপৰা বিদ্যা-বুদ্ধিৰ বলত উচ্চ-শিক্ষা লাভিবলৈ গৈ কাব্য বচনাৰ অপচেষ্টা কৰা, নাইবা নোম-নেঙৰ-বজ্জিত স্বৰংশক মৰ্যাদা দিবলৈ যোৱাটো বেজবৰুৱাৰ দিনৰ ন-কৈ গঢ়ি উঠিব খোজা অসমীয়া সমাজৰ কিছুমান লোকৰ দুৰ্বলতাৰ উদাহৰণ হ'বও পাৰে। এইবিলাক চিত্ৰ সকলো সময়তে সজ্জপৰ আৰু বাস্তৱ হৈ উঠা নাই। বাম পথাৰত বৌ মাহ পুতি থৈ কাদাইক বিশ্বাস কৰোৱাটো যদি সাধুকথাৰ শাৰীৰ কল্পনা, তেন্তে জগৰা মঙলৰ প্ৰেমাভিনয় আৰু প্ৰৱন্ধক ভোকেন্দ্ৰই শদিয়াৰ সভাত দান-বৰঙণি ভোলোতে এজনী বুড়ীয়ে ওকণি এটাকে দি দিয়াটোও দেখে দেখে অসম্ভৱ কথা। এনে বাস্তৱতাৰ কাৰণ এয়ে যে হাস্যবস সৃষ্টিৰ আকাঙক্ষাই বেজবৰুৱাক বহু সময়ত বহু বহু দূৰলৈ উটুৱাই লৈ গৈছিল। কোৱা হৈছে যে লক্ষু হাস্যবসাত্মক ভাষাই বেজবৰুৱাৰ সৃষ্টিধৰ্মী সাহিত্যত গভীৰ

বেদনা প্ৰকাশত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সৰল হওক, বুদ্ধিদীপ্ত হওক, হাস্যৰস তেওঁৰ অন্তৰবৰপৰা গৈ কাপৰ আগ পালেই তেওঁ আৰু থিৰেৰে ব'ব নোৱাৰা হয় : সাহিত্য সম্বন্ধে বলিষ্ঠ অভিমত থকা অভিভাষণতো তেওঁ লম্বু হৈ পৰে, কল্পিততাৰ বাবেওচহ ডাঙা আৰু শব্দৰ খিচিৰি ৰাজ্জে, নাটকত পাচনিয়নীয়ে ঢেকীখোৱাৰ কথা উদ্ভাৱন কৰি আলহী খেদি গিৰিয়েকৰ আচহুৱা মানসিক বোগ জাৰে ! সেইকাৰণে হাস্যৰস বসৰাজৰ যেনেকৈ এটা গুণ তেনেকৈ ই এটা দোষো। হাস্যৰসে তেওঁৰ গল্পক প্ৰথম অৱস্থাত সুখপাঠ্য কৰি তুলিলেও জীৱন আৰু চৰিত্ৰৰ স্বাদ বিচাৰিবলৈ গৈ পিছত বহুত সময়তে নিৰাশ হ'বলগীয়া হয়। ব্যক্তিগত দোষ-ক্ৰটিৰ কাৰণে সমসাময়িক সমাজৰ মলক ওইন ওইন, উল্লঙ্ঘন, চক্ৰধৰ ফুকন, ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰ, মীনধৰ উকীল ইত্যাদি চৰিত্ৰৰ প্ৰতি বক্তোক্তি কৰাটো আমাৰ বোধগম্য; কিন্তু নতুন সভ্যতাৰ পোহৰত নতুন জীৱন গঢ়িবলৈ গাঁও-নগৰবৰপৰা ওলাই অহা সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ আশা-আকাঙক্ষাৰ কথা বেজবৰুৱাই ক'তো ভাল চকুৰে চাই প্ৰকাশ কৰি যোৱা নাই; এখন সম্পূৰ্ণ নতুন জগতত ডিবি দি কেতিয়াবা নাওলুচন্দ্র বা ডেকেন্দ্র বৰুৱাই নিজকে ভুতুংপহুটো সাজি হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱাই স্বাভাৱিক; কিন্তু তেওঁলোকৰ নিচিনা হাতীৰ ফাদী বা ম'হ-গুৱালৰ ল'ৰাই গণতান্ত্ৰিক উল্লেষৰ দিনত উল্গতিৰ কাৰণে কৰা প্ৰচেষ্টাক তেওঁ প্ৰশংসাৰ চকুৰে চাব পৰা নাই। এইবিলাক কাৰণতে হয়তো শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ নিচিনা লেখকে তেওঁক বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিভা বুলিবলৈ গৈছে। এনে হোৱাৰ কাৰণে সমসাময়িক সামাজিক অৱস্থাকে, অন্ততঃ বেজবৰুৱা ডাঙৰ-দীঘল হোৱা পৰিবেশকে, জগবীয়া কৰিব লাগিব। দীননাথ বেজবৰুৱাৰ ঘৰখন প্ৰায় প্ৰাচীনপন্থী আছিল। তেওঁৰ ল'ৰাই ইংৰাজী শিক্ষা লভিছিল যদিও বিলাতলৈ যোৱা বা ডাঙৰী পঢ়াত তেওঁৰ জাত যোৱাৰ ভয় আছিল—লক্ষ্মীনাথক বিলাতলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ল আৰু ডাঙৰী পঢ়া বাবে গোলাপক পৰাচিত কৰাই লোৱা হৈছিল; বজা পুৰন্দৰ সিংহই পৰীক্ষা কৰাই ৰজাঘৰীয়া বেজ পতা ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাই আনুৰ্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিত অগাধ বিশ্বাস ৰাখিছিল; তেওঁৰ শিৱসাগৰৰ ঘৰখন পুৰণি আচাৰ-পদ্ধতিত, সকলো ধৰ্মানুষ্ঠান পাতি চলোৱা হৈছিল। সেইখন ঘৰে ইংৰাজৰ শাসনৰ লগত অহা শিক্ষা-শাসনৰ সকলো সুবিধা লৈছিল; ইংৰাজৰ হাকিম দীননাথ বেজবৰুৱাই নিজে ইংৰাজী স্কুল স্থাপন কৰিছিল আৰু এজন পুতেকে পতা চাহ বাগিচাৰ তদাৰকো কৰিছিল। কিন্তু সামাজিক চাল-চলনত তেওঁলোক পুৰণি ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীয়েই হৈ আছিল।

সেইবাবে প্ৰাচীনপন্থী দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে সাধাৰণ খাটিখোৱা মানুহক যথেষ্ট যবমৰ চকুৰে চালেও তেনে লোকৰপৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱধান আছিল বহুত। 'জীৱন সোৱঁৰণ'ত বেজবৰুৱাই লিখিছে যে ইংৰাজে আহি অসমৰ ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ লগুৱা-লিগিৰী বখা প্ৰথা উঠাই দিছিল, তেনেকুৱা বন্ধা মানুহ সবহ ভাগেই নৱজন্ম স্বাধীনতা ভোগ কৰিবলৈ ডাঙৰীয়াসকলক এৰি এৰি গৈছিল; কিন্তু কিছুমানে পুৰণি ৰাজ্ঞান এৰিবলৈ টান পাই বৈও গৈছিল আৰু তেনেকুৱা দুজনমান মানুহৰ লগত বেজবৰুৱাৰ ঘৰৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। বেজবৰুৱাৰ নিজৰ ভাষাত : “ধনী নামৰ আমাৰ এটা লগুৱা আছিল। তাৰ ঘৰ যোৰহাটৰ ওচৰত চাওখাট মৌজাত। বাস্তৱিক পক্ষত সেই কালত চাওখাটক আমাৰ ঘৰৰ পক্ষে লগুৱাৰ বৰঙঁড়াল বুলিলে বঢ়াই কোৱা নহয়। বেজলৈ চেক পঠিয়াই দিলে টকা পোৱাৰ দৰে আমাৰ দেউতা আৰু ককাইদেওসকলে আৱশ্যকমতে চাওখাটলৈ বাতৰি পঠিয়াই তাৰপৰা লগুৱা পাইছিল।” আত্ম-জীৱনীৰে আন এঠাইত আছে : “ৱাৰ্টিছ গৱৰ্ণমেণ্টে অসমত ভদ্ৰলোকসকলৰ বন্দী-বেটীবোৰক মুক্তি দিয়াত পোন্ধৰ-অনা বন্দী-বেটীয়ে সেই সুবিধা লৈ ওলাই স্বাধীনতাৱলম্বন কৰিলে; যি এক অনাই পুৰণি প্ৰভুৰ পুৰণি মান্না-মমতাৰ ভোজ কাটি নগ’ল বা মাৰ নোৱাৰিলে, সেই এক অনাৰ ভিতৰত আমাৰ ঘৰৰ এঘৰ আছিল—গিৰিয়েকৰ নাম মখন, ঘৈণীয়েকৰ নাম ঘিণলাগী। সিহঁত ছজনী জীয়েকৰে সৈতে এঘৰ ডাঙৰ গৃহস্থ। মখনক আমি ল’ৰা তৰপে মখন বুলি নাম কাঢ়ি নামাতি ‘মখন ঘৰগিৰি’ বুলিছিলোঁ আৰু ঘিণলাগীক ‘ঘিণলাগী বাই’ বুলিছিলোঁ। সিহঁতৰ ডাঙৰজনী ছোৱালীৰ নাম আহিনী আছিল। এই আহিনীয়েই মোৰ মাতৃদেৱীৰ লগত বিদেশত ফুৰি, মোক কোলাত লৈ আগলৈপচান ধৰি ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল।” বেজবৰুৱাই ‘বাণিবাম’ কাহিনীত নিশ্চয় নিজৰ জীৱনত পোৱা এনে এটা লগুৱাৰ কথাকে লিখিছে : “আজিকালি লগুৱা বুলিলে তুমি আমি যি বুজোঁক বাণিবাম লগুৱাৰ কথাত তেনে বুজিলে নিশ্চয় ভুল হ’ব। ইংৰাজ ৰজাই অসমত পুৰুষানুক্ৰমিক লগুৱা-লিগিৰাৰ প্ৰথা বা দাসত্ব প্ৰথা তুলি দিয়াৰ আগেয়ে গিৰিহঁত আৰু লগুৱা-লিগিৰাৰ মাজত যেনে সম্বন্ধ আছিল, তেনে সম্বন্ধীয় লগুৱা এই বাণিবাম। সি যদিও লগুৱা, তথাপি খাটনিয়াৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত সিও এটা কটা-ছিটা কৰিব নোৱাৰা মানুহ। সকলো বিষয়তে সকলো পিনে খাটনিয়াৰৰ ঘৰেই তাৰ ঘৰ, খাট-নিয়াৰৰ মানুহেই তাৰ আপোন মানুহ, যদিও তাৰ নিজা ঘৰ চাওখাটত ল’ৰা-তিবোতা, জুহী-বুহী, দলাই-খুৰাৰ অডাৱ নাছিল।” ‘নকণ্ড’ গল্পৰ নিৰ্জন

দুগৰীয়া জন্মৰ হাবিৰ মাজত পজাই লুকাই থকা লগুৱা “জ” আৰু লিগিৰী “জা” নিশ্চয় বেজবৰুৱাৰ একেই বাস্তৱিক অভিজ্ঞতা-প্ৰসূত চৰিত্ৰ, সেইদৰে এই গল্পৰে “আমাৰ আমুকী বেটী বুঢ়ী বাই” হ’ব পাৰে যিগলাগী বাই, মৰি যোৱা “আহোম লগুৱাটো” হ’ব পাৰে চাওখাটৰ ধনী নাইবা ডাক মাজে মাজে বদলি দিবলৈ, অহা ককায়েক গোজৰ নাইবা ডায়েক সিদ্ধিৰাম।

কিন্তু কেৱল দেখা বা চিনি পোৱা মানুহক লৈয়ে যে গল্প লিখিব লাগিব এনে কোনো কথা নাই। জিটভেনচনে তিনি প্ৰকাৰে গল্প লিখিব পাৰি বুলি কৈছিল : প্ৰট এটা লৈ কিছুমান চৰিত্ৰ খাপ খুৱাই দিব লাগে; চৰিত্ৰ এটা লৈ ঘটনা, পৰিস্থিতি আদিৰে তাক ফুটাই তুলিব লাগে; কিবা এটা পৰিবেশ ডাবি লৈ তাক অনুভৱ কৰিবলৈ কিছুমান মানুহ আৰু কাৰ্য-কলাপ সৃষ্টি কৰি দিব লাগে। এই পদ্ধতিৰ বেটুটাকে বেজবৰুৱাই প্ৰয়োগ কৰা যেন লাগে। চক্ৰধৰ, গঙ্গাবাম আৰু বাৰ্ণেশ্বৰ, নাওলুচন্দ্ৰ, ডোকেন্দ্ৰ বৰুৱা, ৰুদাই, বাপিবাম, ভূধৰ, মলক উইন, উদ্ধকধৰ ইত্যাদিৰ চৰিত্ৰইহে প্ৰধানকৈ লেখকক প্ৰেৰণা যোগাইছে; ইবিলাকৰ কাৰ্য-কলাপ কেৱল সহায়ক বস্তুহে, যাক সকলো সময়তে বিশ্বাসযোগ্যকৈ বাস্তৱ কৰি তুলিবলৈ লেখকে যত্ন কৰা নাই। ‘নকও’, ‘কন্যা’ আৰু কিছু পৰিমাণে ‘লাওখোলা’ত পৰিবেশ ফুটাই তালোটাৱেই ঘাই কথা যেন লাগে : প্ৰথমটোত নিৰ্জন দুগৰীয়া হাবিৰ মাজৰ ডয় লাগিব খোজা পৰিবেশটো—যিহক তলত পৰি থকা নৰকফালটোৱে আৰু ওপৰত চি’চি’য়াই বনাই ফুৰা চিলনীবোৰে আৰু ডয়াবহ কৰি তুলিছে; দ্বিতীয়টোত প্ৰকৃতিৰ কোমল প্ৰভাৱ কাহিনী কওঁতাৰ (লেখকৰ ?) প্ৰাণত পৰিছে; তৃতীয়টোত ভৌতিক কাণ্ডৰ গাৰ নোম ডাল ডাল হোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে—স’ত পাপিনী বিধৱা গবাকীয়ে কলিকতাৰ ‘বাগানবাড়ী’ৰ পুখুৰীৰপৰা তোলা লাওখোলাৰপৰা স্বৰূপ গ্ৰহণ কৰি ৰাতি বাহিৰত শোৱা গল্পৰ নামকক বৰজনাৰ সৈতে কৰা পাপাচৰণৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছে। উদৰী আৰু শিঙৰামৰ সম্পৰ্কত থকা শ্ৰেষ্ঠ সম্পদখিনি, প্ৰট, বাকীখিনি গল্পৰ খাতিৰত ভৈয়াৰ কৰা ঘটনা মাত্ৰ। ‘গীত’ গল্পত গীতাৰ “প্ৰাধাভৱতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্ৰমঃ” ব্লকে কল্পদী এটাৰ পাপৰ পৰিণাম উপলব্ধিখিনি প্ৰট, তাকে বুজাবৰ কাৰণে বাকী ডাল-পাতবোৰ লেখকে জোৰা দিছে মাথোন। বিধৱা ভতিজাকক চাহাবত’ বেটিৰ খোজা ভূধৰৰ মাজত বাপিবামৰ কাৰ্যই উল্লেখ কৰা নৈতিকবোধটো প্ৰট, বাকী খিনি

ঘটনা মাত্ৰ। এনেকৈ পঢ়াশলীয়া কচৰূপে কৰি গৈ থাকি ওৰ পোৱা নেযায়। কিন্তু বোধহয় টেকনিকৰ বিষয়ত কৈ থোৱা ডাল হ'ব যে বেজবৰুৱাৰ কিছুমান গল্পত প্ৰট, চৰিত্ৰ, পৰিবেশ, একোকে আধাৰ কৰি জোৱা হোৱা নাই। 'জাতিবামৰ জাত' জাত বিচৰাৰ বিষয়ে চোকা সমালোচনা থকা এখন বচনা মাথোন। 'মিষ্টৰ ফিণ্সন'ত ডাল চৰিত্ৰ-বিশ্লেষণ আছে : ফিৰিগী ফিণ্সনে ভীৰুনাৰ আগভাগতে বাগিচাৰ চাহাব পিতৃয়ে বিচ্ছিন্ন কৰি থোৱা অসমীয়া মাতৃ গৰাকীৰ কাৰণে বেলৰ ডবাতো দুখডৰা হিয়া উবুলিয়াই দিছে, কিন্তু ঘটনা বা কাৰ্য-কলাপৰ সহায়ত এই চৰিত্ৰকে ফুটাই তোলা হোৱা নাই। 'মৈদাম'ৰ ঘটনাবোৰ বাস্তৱত ঘটিব নোৱাৰে; 'এবাবাৰী'ৰ গছবোৰে কথা ক'ব পাৰিব নেলাগিছিল; 'লাওখোলা'তো মৰা মানুহজনী জীৱন্ত হৈ ওলাব নেলাগিছিল। সপোনৰ আশ্ৰয় লৈ বেজবৰুৱাই এইবিলাকৰ যোগেদি একোটা বিংশম বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সেই বক্তব্যই আচল কথা। চৰ্চিচম্পাৰ প্ৰেমত পৰিবৰ বেলিকা মিলাবানে কানি থাই এবাতি হিবোৰ কাঙ কৰি ফুৰিছিল পঢ়ি আচৰিত হৈ ভাবিব লগা হয় সিনো ক'ব পৰা আনি কোন বিধ কানি খালে? মিলাবামৰ কাৰ্য-কলাপ বৰ্ণনাৰ দৰে আন ভালেমান ঠাইতে বেজবৰুৱাই কেৱল সৰল ধেমালি কৰি গৈছে। 'যেনে চোৰ তেনে টাঙোন'ৰ কটীয়া মোমাইজন সাধু কোৱাব মাজতে গুই পৰা, উল্লৰধনৰ আধা-কেচেলুৱা প্ৰেম নিবেদন, 'প্ৰথম দৰ্শনত ওপজা প্ৰেম'ৰ প্ৰেমিক প্ৰবৰৰ উম্মা আৰু প্ৰথম দৰ্শনতে প্ৰেমত পৰিও ভুল ঠাইত কৰা বিয়াৰ বন্দবস্ত, 'ফিৰিঙতিৰ পৰা খাঙৰ দাহ'ৰ পৰম্পৰ-বিচ্ছিন্ন উদাহৰণ কেইটা ইত্যাদি কেৱল ধেমালিৰ কাৰণে উদ্ধাৱন কৰা হৈছে। মিলাবামৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে বেজবৰুৱাই এটা নতুনত্ব কৰিছে : একোটা চৰিত্ৰকে লৈ চেনিচম্পা, কেকো ককা, আজি, আমাৰ কানীয়া সভাব এক অধিবেশন, দদায়েক পদো আৰু ভতিজাক ভদো—এই কেইটা কাহিনী লিখিছে। অসমীয়া গল্প-সাহিত্যত এনে কৰা দেখা নেযায়। 'সাধুকথাৰ কুকি'ত থকা এই কেউটা কাহিনীয়েই 'মিলাবামৰ আত্মজীৱনী'ৰ পৰৱৰ্তী পৰিণতি স্বৰূপ; আত্মজীৱনীত মিলাবামে নিজৰ বিষয়ে একোকে নকল, সেইকাৰণেই যেন বেজবৰুৱাই পিছত এই কেইটা কাহিনীৰ অৱতাৰণা কৰিলে। অৱশ্যে স্বকপাৰ্থত এই কেইটাক গল্প বুলিব নোৱাৰি; কানীয়া, অহৰী মিলাবামৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ অসলংগ ডায়েৰী মাথোন বুলিব পাৰি, এইবোৰক লেখকে সুসমজস কাহিনী ৰূপত গঢ়ি তোলা নাই।

‘আধুনিক গল্প-সাহিত্য’ত খ্ৰীষ্টানোকা নাথ গোন্ধামীয়ে বেজবৰুৱাৰ গল্প সম্বন্ধে মোটামুটিকৈ উক্ত সিদ্ধান্ত কৰিছে এইদৰে : “অসমীয়া সমাজৰ এদল লোকৰ গাত দেখা পোৱা দোষ-গুটি, ভেদ-ভেদামিৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৃষ্ট হোৱা বাবে বেজবৰুৱাৰ গল্পত ত্ৰৈবিক আৰু অৰ্ধনৈতিক সমস্যা বিলম্বগৰ চেষ্টা নাই। —চোকা চোকা বান্ধবাগেৰে এক শ্ৰেণীৰ লোকক থকা-সবৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ভুল-গুটি বসঘন পৰিবেশৰ নাজত ফুটাই তুলি আৰু কেতিয়াবা সেইবোৰ অতিশক্তি কৰি এক উপাদেয় স্থিতিৰে তেওঁ আমাক হঁহুৱাইছে আৰু লগতে ভেদ-ভেদামিৰ স্বৰূপো উদ্ঘাটন কৰিছে। —জীৱনৰ সঁজুলি, অনুভূতিৰ গভীৰতা, মানৱৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মহত্ব বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ মাজেদি ফুটাই তোলাৰ আদৰ্শ নাই। তথাপি তেওঁৰ গল্প বসন্ত, মনোহৰী। তাৰ সাবলীলতা আৰু হাস্যৰসৰ মাদক-তাবে তেওঁ পাঠকৰ মন আকৰ্ষণ কৰে। অসমৰ প্ৰান্য আৰু নগৰীয়া জীৱন দুয়োটাৰে লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সৰহ ভাগ গল্প-চৰিত্ৰ প্ৰান্য জীৱনৰ পৰা অনা। এই চৰিত্ৰবোৰৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই কিন্তু সংস্কাৰকামী মনোভাৱে সনাডল দোষ-দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ সচেতনতা বঢ়াই দিয়াত -সামান্যক বান্ধবাগেৰে সমাজৰ উৰিয়ালসকলক জৰ্জৰিত কৰাৰ আকাঙ্ক্ষা তেওঁৰ গল্পত বেজিকৈ পৰিস্ফুট হৈছে। অতিৰঞ্জন আৰু অতি-শয়োক্তিগোও তেওঁৰ গল্পত স্থান গাইছে। গল্পৰ মাজেদি সুকুমাৰ জনভূতি প্ৰকাশৰ চেষ্টা তেওঁৰ হয়তো নছিল।”

গল্প ৰচনাত সাহিত্যবৰ্থাৰ অনান্য দক্ষতা কিছুমানো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া : বাগাড়ম্বৰ আৰু পৰিহাতি স্থিতিৰে পাঠকক হঁহুৱাব পৰাত তেওঁৰ সমৰ্থ নাই; ‘পুত্ৰবান পিতা’ত কৰাৰ দৰে ইচ্ছা কৰিলে মানুহৰ গভীৰ বেদনা ডৰা দুৰৱস্থা অতি সজীৱ কৰি তেওঁ দেখুৱাব পাৰিছিল; সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ সকলক দুৰ্বলতাবোৰ তেওঁৰ দৃষ্টিৰপৰা সাৰি নগৈছিল,—যিবোৰে তেওঁৰ চৰিত্ৰবোৰক আনাৰ চকুত জীৱন্ত মানুহ কৰি তুলিছে; সাধাৰণ মানুহৰ মুখৰ মাত-কথাক সাহিত্যৰ ভাষা ৰূপে প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰীক্ষা তেওঁ গল্পবোৰতে কৰিছে; পৰৱৰ্তী কালত অতিশয় জনপ্ৰিয় হৈ উঠা গল্প-সাহিত্যৰ বাট জোনাকী যুগত তেওঁ মুকলি কৰি দিলে।

তিনি

প্ৰায় সকলো সমালোচনাশীল পাঠকে ভাবে যে বেজবৰুৱাই উপন্যাস লিখাটো সহজ নেপালে। সেইকাৰণে একেখন মাত্ৰ উপন্যাস লিখিয়েই তেওঁ চেল্টা এৰি দিলে। কথাটো হ'বও পাৰে, যদিও এই বুলি ক'তো কোনেও লিখি থৈ যোৱা নাই। এই প্ৰসঙ্গত তিনিটা কথা স্মৰণযোগ্যঃ (১) 'পদুম-কুঁৱৰী' ১৯০৫ চনত প্ৰকাশিত হয়, কিন্তু তাৰ ডালেমান আগতেই ইয়াক লিখা হৈছিল, কিয়নো তৃতীয় বছৰৰ 'জোনাকী'ত ছোৱা ছোৱাকৈ ইয়াক উল্লিওৱা হৈছিল; গতিকে ডালেখিনি কম বয়সত বেজবৰুৱাই এই উপন্যাসখন লিখিছিল। (২) ডঃ সত্যেন শৰ্মাৰ মতে স্বৰূপাৰ্থত অসমীয়া ভাষাত এইখনেই পোন প্ৰথম বুৰঞ্জীসূচক উপন্যাস। গতিকে উপন্যাস ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াও বেজবৰুৱাই মাটি ভাঙিব লগা অৱস্থা হৈয়ে আছিল। (৩) চুটি চুটি ৰচনাৰ প্ৰতি লেখক বেজবৰুৱাৰ মনোযোগ বেছি পৰিমাণে আকৰ্ষিত হৈছিল— সম্পাদকৰ ব্যস্ততা বা আলোচনীৰ প্ৰভাৱ যি কাৰণতে নহওক। উপন্যাসৰ দৰে দীঘলীয়া ৰচনাৰ প্ৰতি নিজক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁ হয়তো অৱসৰ নেপালেই।

উপন্যাসৰ অতিনৱত্ব আৰু জনপ্ৰিয়তা সম্বন্ধে বেজবৰুৱা সজাগ আছিল। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰূপে দিয়া অভিভাষণত সাহিত্যৰ অন্যান্য অঙ্গৰ লগত উপন্যাসৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। 'জগৰা মণ্ডলৰ প্ৰেমানিন্দ'ৰ শিফিত সমাজত উপন্যাসৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায়। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও বেজবৰুৱাই সম্ভৱতঃ উপৰোক্ত তিনিটা কাৰণত উপন্যাস লিখাত একান্তমনে মনোনিবেশ কৰিব নোৱাৰিলে। ঐতিহাসিক পটভূমিত লিখা কেইটিমান ক্ষুদ্ৰ কাহিনীকো উপন্যাস আখ্যা দিব খোজাৰপৰা অনুমান হয় তেওঁ উপন্যাস-বন্দা সম্বন্ধে এটা ধাৰণা কৰি লোৱা নাছিল। কিন্তু লিখো বোলা হ'লে, অল্প অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ বয়সত চেল্টা কৰা হ'লে যে তেওঁ ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ দৰে উপন্যাস লিখিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এনে কথা ক'ব নোৱাৰি। পদুমকুঁৱৰীৰ কাহিনী যি ধৰণে তেওঁ জুৰিছিল তাক যুক্তিসূত্ৰভাৱে পৰিণতিৰ পিনলৈ লৈ যাবলৈ চেল্টা কৰা হ'লে এখন লেখক উপন্যাসেই হৈ উঠিলহেঁতেন। হৰদত্ত-বীৰদত্তৰ বিদ্ৰোহ আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আয়োজন, কোচবেহাৰৰ

কোঁৱৰকো তাত কৌশলেৰে সংযুক্ত কৰাৰ চেষ্টা, কলীয়া ডোমোৰা বৰফুকন আৰু হৰদত্ত-বীৰদত্তৰ সংঘৰ্ষৰ সৈতে সূৰ্য-পদুমফুলৰ ঘটনাক অঙ্গাগীভাৱে সংযুক্ত কৰা, ঘটনাচক্ৰত পৰি প্ৰণয়াত্মক ঘটনাটোত আউল লগা, বৰফুকনৰ কুট-কৌশল আৰু দত্তদ্বয়ৰ পৰাভৱ—এই গোটেইখিনিয়ে এখনি মনোৰম উপন্যাসৰ কাৰণে যথেষ্ট সমল যোগালেহঁতেন। বেজবৰুৱাৰ কল্পনাত এই কাহিনীৰ সৌধটোও ঠিক এই ধৰণেই ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল যেন লাগে। কিন্তু চৰিত্ৰ সৃষ্টি বা ঘটনাচক্ৰ এটাকো তেওঁ উপযুক্তভাৱে ফুটাই নুতুলিনে। হৰদত্তক নিচুৰ, ক্ৰুৰ বুলি উল্লেখহে কৰিলে মাত্ৰ, কাৰ্যৰ প্ৰমাণ কৰি নেনদেখুৱালে। বহুবৰ উচ্ছৃঙ্খলতা, কিছু প্ৰকাশ পালেও বীৰদত্তৰ চৰিত্ৰ কেৱল কৃপাবৰীয়া বৰ্ণনাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল। পদুম আৰু ফুলৰ প্ৰেমৰ প্ৰাবল্য যথেষ্টৰূপে দেখুৱা হৈছে; কিন্তু পদুমৰ ধৈৰ্যশীলতা, স্মৃতিপূৰ্ণ হৈ নুতিল, সেই-কাৰণে তেওঁৰ বলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্তিও বিশ্বাসযোগ্য হৈ উঠা নাই; বিপৰীতে ফুলৰ নীৰৱ প্ৰেমৰ গভীৰতা, সংযত আচৰণ, ইচ্ছা পূৰণার্থে পিতাকৰ ওচৰত মিথ্যাকথনৰ দুষ্টবুদ্ধি ইত্যাদি বেছ আকৰ্ষণীয়—ফুলৰ শত্ৰু-সাধনাৰ দৃশ্যটোৱে ৰোমিঅ'-ভুলিয়েটৰ শেষ অৱস্থাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়াৰ বাহিৰে একো মহত্বৰ ভাৱ জগাই নোতোলে। সূৰ্য-পদুমৰ প্ৰেম আৰু সূৰ্যৰ প্ৰতি ফুলৰ অনুৰাগ এটাকো যথেষ্টৰূপে বিকশিত কৰি দেখুৱা নহ'ল; সুখত উঠা ছোৱালী পদুম কণ্ঠত পৰি, পৰ্বতত মাকক ছেৰুৱাই বলীয়া ছোৱাটো মানি ল'ব পাৰি; কিন্তু মৰাৰ আগতে ক্ৰান্তকৰ কাৰণে সূৰ্যক দেখি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিও টপ কৰে। বিষডোখৰ গিলি পেনোৱাৰ কোনো অৰ্থ বিচাৰি পোৱা নেযায়—দুখ সহিব নোৱাৰি আগতে আত্মহত্যা কৰা হ'লেও এটা কথা আছিল। শেষ দৃশ্যত ভুটান পাহাৰত পদুম, সূৰ্য, কুমী সকলোৱে এটাৰ পিছত এটাকৈ আত্মহত্যা কৰাটো বৰফুকন, ফুল আদিয়ে নিশ্চিন্ত হৈ চাই থকাটো বিস্মৃতিপূৰ্ণ। পাঠকৰ কল্পনাক খেলিবলৈ সুবিধা দি এইখিনি কথাৰে সন্তুষ্টিপূৰ্ণ কৰি তোলা হ'লে 'পদুমকুঁৱৰী'য়ে অসলীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ আগশাৰীত ঠাই ল'ব পাবিলেহঁতেন।

যি কাৰণতে নহওক, অতীত জীৱন আৰু সমাজৰ পৰিবেশ বেজবৰুৱাই ফুটাই তুলিব পৰা নাই। একেটা কাহিনীক লৈ ৰজনীকান্তই লিখা 'দুন্দুৱা-দ্রোহ' উপন্যাসত কিন্তু সেই পৰিবেশ অনুভৱ কৰা যায়। এই বিষয়ত ৰজনীকান্তৰ কৌশল প্ৰায় সফল হৈ আহিছে। বৰ্তমানৰপৰাই তেওঁ কল্পনাৰ পথেৰে পাঠকক পোনে পোনে অতীতলৈ লৈ যায়। বৰনগৰ, যুগীৰ পাম,

মানাহ-গাউনখোৱা, মইনবৰী গাঁও আদিৰ বিস্তাৰিত বিৱৰণ নিজে অনুসন্ধানৰে
অভিভূতাবে তেওঁ 'মনোমতী'ত দিছে। 'দুন্দুৱা-দ্রোহ'তো তেওঁ জিকেৰীয়া
বৰুৱাহঁতৰ গাঁও থকা জাবগিত সোমাই পুৰণি ঘৰ-বাৰীৰ চিন চাই ডাৰ ওপৰতে
বৰ্ণনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, পুৰণি ইতিহাসৰ কথা গ্ৰহণ কৰিছে, মানুহৰ মুখত
ওনা কিংবদন্তীৰো সহায় লৈছে। বেজবৰুৱাৰ যে প্ৰত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্য কম
আছিল এনে নহয়; কিন্তু বজনীকান্তৰ দৰে তেওঁ তাক খুচৰি খুচৰি অতীতটোক
খিচাৰি নগৈছিল—অন্ততঃ 'পদুমকুঁৱৰী'ৰ কাহিনী ক'বৰ বেজিকা। পদুমৰ
শোৱনি কোঠাৰ বিস্তাৰিত বিৱৰণৰ বাহিৰে এই পৰিবেশ সৃষ্টিৰ আন কোনো
চেষ্টা উপন্যাসখনত নাই।

বিদ্ৰোহ আৰু বিদ্ৰোহ দমনৰ ঘটনাটো নোটামুটিভাৱে সত্য। জনশ্ৰুতি
মতে কুমেদান বঙালে পদুমক লৈ গৈছিল (যি কাৰণে উপন্যাসত সূৰ্যই
কুমেদানক হত্যা কৰিছিল) আৰু কিছুমানৰ মতে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল।
এই ফালৰপৰা বেজবৰুৱাই পদুমৰ আত্মহত্যা দেখুৱাটোও যুক্তিসূত্ৰ হৈছে।
অৱহেলিত আৰু অপমানিত কামৰূপীয়া প্ৰজাৰ লোভৰ ডাৰ বেজবৰুৱাই যথেষ্ট-
দাপেই প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ দ্বাৰাৱিক হাস্যৰসো সঞ্চারিত নোহোৱাকৈ
থকা নাই, কিন্তু গল্প আৰু ৰচনাত হোৱাৰ দৰে ইয়াত তিমান সাক্ষাধিক্য ঘটাই
নাই। বৰ্ণনাৰ ব'হুতা ঠায়ে ঠায়ে আছে, কিন্তু উপন্যাসত সেইটো থাকেই;
অথচ মূল ঘটনাত ভিতৰতে নিজক আবদ্ধ কৰি ৰাখি মেথকে পাঠকৰ মনক
বিচিপ্ত হ'বলৈ দিয়া নাই—সাধুকথাৰ বাহিৰে আন কল্পনাময়ী সাহিত্যত
তেওঁ এনে কৰা দেখা নেগায়; অৱশ্যে কাহিনীটো চমু কৰা কাৰণেও এনে
হ'ব পাৰে।

সাংবাদিক বেজবৰুৱা

অমিয়কুমাৰ দাস

এশ বছৰৰ আগতে এনে এটা সময়ত সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাৰ ডাঙৰ হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ দেউতাক চৰকাৰী বিষয়া আছিল। সেই সময়ত লুইতেদি জাহাজ চলাচলৰ ব্যৱস্থা নথকাত নাৱেৰে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল; আৰু পিতৃ-মাতৃ নাৱেৰে আতিবলগীয়া হোৱাত তেওঁৰ ডাঙৰ নাৱতেই হৈছিল। 'জীৱন সৌন্দৰ্য'ত বেজবৰুৱাই জন্মৰ কথা নিজৰ স্বভাৱ-স্বভাৱ ভাষাৰে "ভূমিষ্ঠ" নিলিখি "নৌকাহ" বুলি লিখিছিল। এনে এটা ঋতুত লুইতৰ শোভা অতি বিতোপন; বাৰিষাৰ দোকোল-টকা ফেনে-ফোটোকাৰে সৈতে লুইতৰ তাণ্ডৱ মূৰ্তি নাথাকে। লুইতৰ গতি শান্ত। ঠায়ে ঠায়ে ঢক্ ঢক্ কৰে বগা বালি ওলাই লুইতত এটা নতুন সৌন্দৰ্যৰ বহন সানি দিয়ে।

ভাৰতৰ লক্ষ্যপ্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক বুৰঞ্জীবিদ অৰ্গনীতিজ্ঞ বমেশচন্দ্ৰ দত্তই তেজপুৰলৈ আহি লুইতৰ সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হোৱা বুলি আমাৰ এনে অৱস্থাত এজন শিক্ষকে আমাক কৈছিল—এফালে বৰফৰ শুকুনা গুলুট পিছা উচ্চ শৃঙ্গৰে সৈতে হিমালয়ৰ পৰ্বতমালা, আনফালে গছ-গছনিৰে ঢকা চিবসেউজীয়া পৰ্বতশ্ৰেণী, তাৰ মাজেদি লুইত বৈ গৈছে। "এনে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দুইফালেওঁতে দেখিছিনোঁ।" স্বৰ্গীয় দত্তই কোৱা বুলি আমাক শিক্ষক জনাই কোৱা কথা এতিয়াও মোৰ মনলৈ আছে। স্বৰ্গীয় দত্ত আহিছিল তেওঁৰ জোৱায়েক বগীনাৰায়ণ বৰাৰ ওচৰলৈ। বৰা সেই সময়ত তেজপুৰত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল।

১৯৩৭ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক তেজপুৰৰপৰা শিলচাটলৈ নাৱেৰে নিবলগীয়া কথাও মোৰ মনলৈ আছে। পুহমহীয়া পুৱা কুঁৱলীৰে চকা লুইতেদি নাও জাহাজে উজাই গৈ আছে। এনেতে কুঁৱলী আঁতৰ হ'ল। বেলিৰ পোহৰত লুইতৰ পানী জিক্‌মিকাই উঠিল। উত্তৰে হিমালয়ৰ গিৰিশৃঙ্গ আৰু দক্ষিণৰ পৰ্বতমালা দেখি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যপ্ৰিয় নেহৰু আক থিৰেৰে নাৱত ব'ব নোৱাৰিলে। তেওঁ বালিত নামি শুদা ডুবিৰে লৰিছিলে আৰু লগতে লগৰীয়াসকলকো লকৱালে। আমি ডাখিৰ নাজাগে ৰে

প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই কেৱলমাত্ৰ কবিৰ মনতে স্পৰ্শ কৰে। কিছুমান মনস্তাত্ত্বিকে কয়, এজ্জাৰ নিশা আকাশত জিলিকি থকা তৰাৰ সৌন্দৰ্যই যিদৰে কবিৰ মন আগুত কৰে, সেইদৰে জুজলা বৰ্ষৰ এজনৰ মনলৈকো বিস্ময়ৰ ডাব আনে। স্বাক্ষৰ যুকুত থকা কেঁচুৱাকো বিস্ময়ত পলকিত কৰে। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এনে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰিবেশত জন্ম লৈ সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাৰ মনলৈ অসম, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়াৰ নিভাজ মাত-কথা, অসমীয়াৰ গিজা-উবা, অসমীয়াৰ ৰীতি-নীতি, অসমৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম, সকলোলৈকে ইমান এটা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম উপজিছিল যে কোনোবাই এইবিলাক লৈ অশ্ৰদ্ধাৰ ডাব দেখুৱালে তেওঁ অসহিষ্ণু হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ কঠুৱা আৰু নিষ্ঠুৰ ডাঙা প্ৰয়োগ কৰিবলৈকো পাছ নুহকিছিল। সাংবাদিক জীৱনতেই বেজবৰুৱাৰ এই যুঁজাৰু বৈশিষ্ট্য আমি ভালকৈ দেখিবলৈ পোওঁ। এই সময়ত প্ৰতিপক্ষজন তেওঁৰ নিত্ৰ বুলি কোনো দুৰ্নীতি তেওঁৰ অন্তৰত নাথাকে। হাততপৰা কাপকপী গাভীৰ খহি নপৰে।

কোনো এগৰাকী অসমীয়া লিখকে দামোদৰদেৱৰ তিথিৰ দিনা বঙালীৰ নগৰ সংকীৰ্তনৰ আহিবে সংকীৰ্তনৰ দ'ল গঠন কৰি সংকীৰ্তন কৰা এখন অসমীয়া কাগজ পঢ়ি সন্তোষ লাভ লিখিছিল : “অসমীয়া মানুহৰ এতিয়া চকু মুকলি হৈ নিছা মহাপুৰুষৰ পৰা সঁচা মহাপুৰুষ বাহি উলিয়াব পৰা হৈছে।” ইয়াতেই বেজবৰুৱাই লিখকক “ভুজলুকীয়া পণ্ডিত প্ৰহুতব্ৰজ” বুলি আখ্যা দি প্ৰবন্ধ লিখিলে।

সাংবাদিকৰ জীৱনটোৱেই যুদ্ধ বাদ-প্ৰতিবাদৰ জীৱন। সাংবাদিকে নিজৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে তেওঁৰ সমুখত উপস্থিত হোৱা সমস্যাবিলাক আনোচনা নকৰাকৈ নাথাকে। আজি প্ৰায় ৩০ বছৰ আগতে জন গান্ধীৰ নামৰ আনোচিকান সাংবাদিক এজনে পৃথিৱীৰ নানান দেশ ভ্ৰমি তেওঁৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে তেওঁ যোৱা দেশবিলাকৰ সমস্যা সেই দেশৰ নেতাসকলক নিজৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে সন্মানোচনা নকৰাকৈ নাছিল। ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি জন গান্ধীৰে সেই সময়ত মাদ্ৰাজ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাজাগোপালাচাৰীক চোকা বুদ্ধিৰ “শিয়ালৰ দৰে টেঙৰ ব্ৰাহ্মণ” বুলি মন্তব্য কৰিছিল। সাংবাদিকৰ কঠোৰ ভাষাত ধৰিব-লগীয়া একো নাই।

সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাই বিদ্ৰূপাত্মক ভাষা প্ৰয়োগ কৰা বাবে কোনোবাই জগৰ খৰাত (আনি সেই সময়ত ছায়) তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰত লিখিছিল : “সকলো দেশৰ সাহিত্যত এৰিষ্ঠক্ৰিষ্টিনিহুৰ দিনৰপৰা আজিলৈকে Satire আৰু বিদ্ৰূপাত্মক

ৰচনাৰ (অন্তশ্ৰেণী গাজিৰ নহয়) এটা ওখ তাঁই আছে। অসমীয়া সাহিত্যতো ভেনে তাঁই নাথাকিবৰ কাৰণ কি ক'ব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে অসমীয়া কৃপাবৰৰ উৰাও পৰাওৰ উৰাও টিপটি শালৰণ হ'ব পাৰে। কিন্তু এনে এটা দিন অসমীয়া সাহিত্য-ৰাজ্যলৈ আহিব বুলি আশা নকৰিমনে যে ভেটিয়া কৃপাবৰ-কাণী টেকেলাৰ পিছত অসমীয়া এডিশ্যন দুইফট্ বজাও ওলাব? সাহিত্য আৰু সমাজৰ দোষ শুচাবৰ নিমিত্তে, ভুল শুধাবৰ নিমিত্তে সঁচা তৰ্ক, সঁচা সমালোচনা নিশ্চয় ডাঙৰ অস্ত্ৰ। কিন্তু মিছা তৰ্ক ইংৰাজীত কৰিব নিচিনা Hydra-headed monster—অৰ্থাৎ জানিবা দহমূৰীয়া ৰাৱণ, তাৰ মূৰ যিমান কাটিবা সিমান গজি উঠিব। তৰ্ক কৰোঁতাজনে “though vanquished will argue still”—অৰ্থাৎ সেই তৰ্কবাগীশজন মৰিও নমৰে, হাৰিও নাহাৰে। এনে স্বলভ বিদ্ৰূপ-ব্যঙ্গ satire এ বৰ গুণ দিয়ে। সেই দেখি বিদ্ৰূপ-ব্যঙ্গলৈ সকলো দেশৰ সাহিত্যই আসন পাতি থৈছে।” (‘বাঁহী’, চতুৰ্থ বছৰ, সপ্তম সংখ্যা)। এয়া হৈছে বেজবকৱাৰ নিজৰ কথা।

বেজবকৱা যি সময়ত উপজি যি পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ মাজত জীৱনৰ বাটেদি আগ বাঢ়িবলগীয়া হৈছিল তাৰ কথা ভাবিলে মনলৈ আহে অসম দেশখন ভেটিয়া কি অৱস্থাত আছিল। ইংৰাজে আহি আমাৰ দেশত ৰাজত্ব পাতি মানব দিনৰ অশান্তি বিশৃঙ্খলতাৰ ওৰ পেলাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া ৰাইজৰ মনলৈ সুখ আনিলেও আৰু কৱিয়ে—

“সুঁৱৰিলে মান দিন কঁপি উঠে ধনী দীন
বুঢ়িশৰ পোহৰত দুখ নিশা জাঁতৰে।”

বুলি গালেও ইংৰাজৰ লগত ভাৰতৰ আন প্ৰদেশৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে অহা লোকসকলৰ অসমীয়া ভাষা, ৰীতি-নীতি, পিজা-উৰা, সকলোৱাকৈ আক্ৰমণাত্মক ভাব। আনফালে ইংৰাজ বজাবো অসমলৈ আওহেলা (যি আওহেলাৰ মনো-ডাবক সমালোচনা কৰি অসমৰ চীফ্ কমিশ্যনাৰ ছাৰ হেনৰী কটনৰ দৰে লোক এজনে নিজৰ জীৱন সোঁৱৰণত লিখিবলগীয়া হৈছিল যে ইংৰাজ বজাই অসমক এলাগী ছোৱালীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে)। এইবিলাকে বেজবকৱাৰ দৰে স্বদেশানুৰাগী পুৰুষৰ মনলৈ বেজাবৰ ভাব ননাকৈ কেনেকৈ থাকে?

বেজবকৱা যি সময়ত কলেজত পঢ়িবলৈ বুলি কলিকতালৈ গ'ল সেই সময়ত সেটেই ভাৰতত এটা নৱ-জাগৰণৰ ঢৌ উঠিছিল। প্ৰভীচ জগতৰ নতুন শিক্ষাৰ প্ৰভাৱত ভাৰতবৰ্ষ সাৰ পাই উঠিছে। সাহিত্য, কলা, সকলোত

এই নৱ-জাগৰণৰ প্ৰভাৱ । এই প্ৰভাৱে স্বদেশানুৰাগী বেজবৰুৱাক স্পৰ্শ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকে ? তেওঁৰ অন্তৰঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু কৱি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ লগ হৈ ‘জোনাকী’ নাম দি নাহেকীয়া আলোচনী এখন কলিকতাৰ পৰা উলিওৱাত লাগিল ।

ক’বলৈ গ’লে, ছাত্ৰ জীৱনৰপৰাই সাংবাদিক জীৱনৰ অভিজ্ঞতা তেওঁ লাভ কৰিবলৈ ধৰিছিল । ছাত্ৰ জীৱনৰপৰা তেওঁৰ অন্তৰৰ হেঁপাহ কেনেকৈ এখন অসমীয়া বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰিব গাৰে । সেইবাবে ১৯১৮ চনত যেতিয়া বন্ধু কৱি আগৰৱালাদেৱে ‘সাদিনীয়া অসমীয়া’ কাকতখন উলিওৱাত লাগিল, প্ৰবাসৰপৰা বেজবৰুৱাই লিখিলে, “কাকতখনৰ নামেই প্ৰাণ আকুল কৰে । ... . আজি কত বছৰ কাঁজৰ বুকুত মাৰ গ’ল । এই অসমীয়া নাম দি এখন অসমীয়া সাদিনীয়া বাতৰি কাকত উলিয়াবলৈ আমি কত আলচিছিলোঁহক, কত পাৰ্ছিছিলোঁহক, সময়ৰ সোঁতত আমি কোন কোন উটি গলোঁহক । পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাৰ পছোৱা বঢ়াহত আমি কেনি ছেদেলী-ডেদেলী হৈ পৰিলোঁহক । মনৰ আশা মনতে বৈ গ’ল । ... . সেই অসমীয়া আজি চকুৰ আগত । কি আনন্দ ! কি সন্তোষ !” এয়ে বেজবৰুৱাৰ অন্তৰৰপৰা ওলোৱা সন্তোষৰ বাণী ।

সাংবাদিক জীৱনত বেজবৰুৱাই সেই সময়ত অসমীয়া পত্ৰৰ সমাজ সম্পৰ্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল । হাস্যবসিক বেজবৰুৱাই “জুঙলী কাকতৰ ফৌজদাৰী গোচৰ আসামৰ ল জাৰ্নেলৰপৰা উদ্ধৃত”—শীৰ্ষক এটা ৰচনাৰ নাজেদি প্ৰকাশ কৰিছিল । তিতাবাম কনিষ্টবলে টেলেকা শৰ্মা, বড়ু মুক্তিমাৰ, ঘিনাই কেৰেণী, ঠানুৰাম বেন্দৰ, গোপাল চব্‌ডেপুটি, যদু মুনচুপ, বকত চন্দ্ৰ উকিল, গোলোক মহন্ত, থোপাৰা গোস্বামী, গেলেন্দ্ৰ চৌধাৰী জমিদাৰ, এই দহজন আচাৰ্য্যক আদালতত হাজিৰ কৰালে । তেওঁলোক হেনো লইডা কলিতানীৰ ঘৰত ৰাতি অসৎ অভিপ্ৰায়ে সোমাইছিল । আদালতৰ জেৰাত বকত চন্দ্ৰ উকিলে কলে, “মই এওঁলোকৰ কথা ক’ব নোৱাৰোঁ । কিন্তু মই এওঁলোকৰ লগ লাগিলোঁ কেনেকৈ তাকো ক’ব নোৱাৰোঁ । মই উধাতু খাই লৰি যাওঁতে দেখিলোঁ, এওঁলোকে মোৰ দৰে উধাতু খাই লৰি আহিছে আৰু মই যোৱা ফাললৈকে গৈছোঁ । মই লৰি পলাই যাওঁতে লুকাবলৈ ঠাই নাপাই সমুখতে লইডাৰ ঘৰটোকে দেখি তাতে সোমালোঁ । আচৰিত কথা, এওঁলোকেও দেখোন মোৰ দৰে তাত সোমাল । এওঁলোকক সেইদৰে মোৰ পিছে পিছে অহা দেখি মোৰ ভয় আৰু সবহকৈ লাগি মই

চাওৰ ভলত সোমালোঁ । কিন্তু হজুৰ কি অভুত কথা, এওঁলোকে চাওৰ ভলত সোমাল । মোক এওঁলোকে ধৰিব খুজিছে ভাবি মই বৰকৈ ভয় খাই চিঞৰ মাৰি দিলোঁ । এওঁলোকেও মোক সিয়াৰিবলৈ নেকি, সেই দৰেই চিঞৰি গছৰ পাত সৰুৱালে । লইডা ক'ত আছিল ক'ব নোৱাৰোঁ । তামো দেখোন কৰবাৰপৰা আহি আমাৰ ওচৰ পাই চিঞৰিবলৈ ধৰিলে । মই তেতিয়াই বুজিলোঁ আজি মোৰ গতি বিষম । কিবা এটাই মোক পালে । তাৰ অনপ পিছতে এই কনিষ্ঠবলটো আহি ওলালহি । সি আমাক ধৰি থানালৈ লৈ গ'ল । আগৰপৰা ওৰিলোকে এইটোৱেই ঘটনা হ'জুৰ ।”

ইয়াৰ পাচত আদালতৰ জেৰাত বকত উকিলে ক'লে, “কথাটো ভাঙিয়েই কওঁ হ'জুৰ । হজুৰে জানে বোধকৰোঁ ‘জুঙনী’ বুলি বৰ চোকা কাকত এখন আছে । ডাক্তৰকৰাই ‘জুঙনী’ কাকতৰ ডি. পি. এটা লৈ আহিছিল । সেই কাকতৰ ডি. পি. পঠিয়াইছোঁ বুলি ইয়াৰ আগেয়ে কাকতৰ মেনেজাৰপৰা এখন কাৰ্ড পাই সশক্তি হৈ আছিলোঁ । ধন দি ডি. পি. টো বাখিব লাগিব বুলি জানি দূৰপৰা ডাক্তৰকৰাক মোৰ ফালে অহা দেখি সেইদৰে লৰি পলাই গৈছিলোঁ ।”

বকত উকিলে আদালতত স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁ দহ সংখ্যালৈকে কাকতখন পইচা নিদিয়াকৈ লৈ আছিল । আৰু কাকত আহিলেই নেলি চাওঁ, কি লিখিছে, কাক কি বুলিছে, সেই দেখি ওভোটাই দিয়া নহয় বুলিও বকত উকিলে স্বীকাৰ কৰিলে । এইদৰে পাচত ওলাল যে আটাই-কেইজনে ডি. পিৰ ভয়ত গধূলি পৰত লইডাৰ ঘৰত সোমাইছিল ।

এইদৰে তেওঁ সেই সময়ৰ অসনীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজৰ ছবি এখন দাঙি সকলোকে হাঁহুৱাইছিল । এই সম্পৰ্কে কেৱল এনেবিধৰ ৰচনাৰেই নহয়, ব্যঙ্গ-চিত্ৰৰেও (cartoon) বুজাবলৈ যত্ন কৰিছিল । “টেঁট-টেঁট, ডি. পি. কাইটে খেদি আহিছে এ” এই শীৰ্ষক এখন ছবিলৈ আমাৰ ছাত্ৰাৱস্থাত আনন্দ নিদিয়াকৈ থকা নাছিল । সাময়িক পৰিস্থিতি বুজাবলৈ ব্যঙ্গ-চিত্ৰৰ আশ্ৰয় লোৱাটো বাতৰি কাকতৰ এটা প্ৰধান নিয়ম । ৰচনাৰে কথাৰাৰ বুজোৱাতকৈ এনেবিধৰ ব্যঙ্গ-চিত্ৰই অশিক্ষিত লোককো বুজাবলৈ সক্ষম হয় । কাকত পৰিচালনাও এইটোও এটা প্ৰশস্ত উপায় । হাস্যৰসিক বেজবক্সাই এনে এটা উপায় নোলোৱাকৈ নাছিল । আমাৰ ছাত্ৰাৱস্থাত ব্যঙ্গ চিত্ৰবিলাকে পঢ়ুৱৈ সমাজত আমোদৰ সৃষ্টি কৰিছিল । গোৱালপাৰা জিলাখন লৈ ডেতিয়া উনা-আজোৰা চলি আছিল । গোৱালপাৰাৰ জমিদাৰ-

সকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সবহভাগেই বঙ্গদেশৰ লোক আছিল। অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষাৰ বিকৃত স্বপ্ন স্থলি যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে গোৱালপাৰা জিলাখনক কেনেকৈ বঙ্গদেশৰ লগত ছামিল কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি জাগিল। এই পৰিস্থিতি বুজাবলৈ বসবাজ বেজবৰুৱাই এখন ব্যঙ্গ-চিত্ৰ ‘বাঁহী’ত প্ৰকাশ কৰিলে। এই ছবিখনে আমাৰ মাজত কিদৰে হাঁহিব স্থিতি কৰিছিল সেই কথা আজিলৈকে মনত আছে। ছবিখনৰ বিষয়-বস্তু আছিল : এজনী পোহাৰীৰ হাতখন খৰি টনাত পোহাৰীজনীয়ে চিঞৰি কৈছে, “হামকো বাঙালী বাবু টানাটানি মত কৰোঁ।” বঙালীসকলৰ গোৱালপাৰা জিলা লৈ, টনা-আজোৰাৰ পৰিস্থিতিটো এনে এটা হাস্যৰসাত্মক ছবিৰে প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক বাধা দিবলৈ সাংবাদিক বেজবৰুৱাই যত্ন কৰিছিল।

চতুৰ্থ বছৰৰ (১৮৩৫ শক) ‘বাঁহী’ত বেজবৰুৱাই লিখিলে, “বঙলুৱা পাপৰ আমদানি”। অসমীয়াৰ ৰীতি-নীতি, সাজ-পাৰৰ অনপমানো ভুলি-বিচুটি দেখিলে দেশপ্ৰেমিক বেজবৰুৱাই কেনেকৈ সহ্য কৰে? বেজবৰুৱাই লিখিলে : “আমি ভাবিছিলোঁ অসমীয়া ডেকাসকলে বঙালীৰ পাবি দিয়া পাতল চুবীয়া আৰু পাতল সাড়ী আসামলৈ আমদানি কৰিয়েই ক্ষান্ত থাকিব। উঁহ, তেওঁলোক তেনে ডকত নহয়। বঙলা মানুহৰ ডাঙৰ বেহানী এটাও আসামত সুমুৱাইহে এৰিব। - - - - - কোনে ভাবিছিল যে আমাৰ এই পুনাবাস আৰু সোমেশ্বৰসকলৰ মানসিক ক্ৰমবিকাশ ঘটি তেওঁলোক অচিৰতে প্ৰফুল্ল আৰু সুৰেশ্ব হৈ পৰিব ! কিন্তু হ’ল ! - - - - - বঙালীৰ ভিতৰত প্ৰচলিত মহাপাপ গছৰ-শাহৰপৰা ধন লৈ ছোৱালী বিয়া কৰোৱাটোকো তেওঁলোকে অসমলৈ আনিলে। বঙালীৰ সমাজ এই ঘৃণনীয় প্ৰথাৰ বিষত জৰ্জৰিত হৈ মনুষ্যত্ব হেৰুৱাই আহিব লাগিছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত চিন্তাশীল নেতাসকলে প্ৰাণপণে এই পাপ প্ৰথাৰ উচ্ছেদ সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, অথচ আমাৰ ইংৰাজী-শিক্ষিত গ্ৰেজুৱেট, আডাব-গ্ৰেজুৱেটসকলে বঙালীৰ এই সামাজিক পাপৰে ক’লা ফটাকনিখন বুটনি পিন্ধিছে। কি ঘিণৰ কথা ! কি লাজৰ বিষয়- - - - - অসমীয়া ডেকাসকলৰ ইয়াতকৈ আৰু কি অধঃগতন হ’ব পাৰে ক’ব নোৱাৰোঁ। এনে দস্তৰ পিছত ওলাব, এনে কথা ২০ বছৰ আগেয়ে অসমীয়াই ভাবিব পাৰিছিলনে ? আসামৰ আশা-ভৰসাৰ স্থল শিক্ষিত অসমীয়া ডেকাসকলে অসমক টানি নি উলটিব ওখ শিমলু গছৰ আগত কেনেকৈ ভুলি দিবলৈ ধৰিছে চোৱা ! - - - - -

“অৱশ্যে আমি এনে নাই কোনো যে সমৰ্থবান শহৰকে জোঁতায়েকক লেখা-পঢ়াৰ খৰচ-পাতি দি সহায় কৰিব নাপায়। কিন্তু সেইটো শহৰেকৰ মন আৰু ইচ্ছাৰ ওপৰত বৰা আৰু পুণ্যৰ কন্যাডানটো বঙালীৰে বোটা-কিনা দৰদস্তৰৰ ওপৰত নৰখাটোহে সজ আৰু উদ্ভাসকৰ কাম। শহৰেক-শাহৰেক মৰম কৰি জোঁতায়েক আৰু জীয়েকক যি পাৰে, যিমান পাৰে দিয়ক, কিন্তু জীৱনৰ পৱিত্ৰ কাৰ্য্য বিবাহটো বঙালীৰ নিচিনাকৈ বিয়াৰ বজাবৰ সমল কৰা বৰ বেজাবৰ কথা।”

এইদৰে বেজবকৱাই লিখিলে।

এই বিষয়টোৰ আলোচনা এই ৰচনাতেই বেজবকৱাই শেষ কৰা নাছিল। ব্যঙ্গ-চিত্ৰৰেও পঢ়ুৱৈ সমাজত হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰি এনে এটা কথাও গৰিহণা দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। বেজবকৱাই বৰবকৱাৰ কথা নৈয়োই হাস্য-বসান্ধক ৰচনা ছবিৰে সৈতে অৱতাৰণা কৰিছিল। সেইবাবে “বৰবকৱাৰ বিয়াৰ উদ্যোগ” শীৰ্ষক ৰচনাৰ লগতে এখন ব্যঙ্গ-চিত্ৰও প্ৰকাশ কৰিলে “পহিলা ফটো চাই লোৱা; তৎপৰতাৰ দৰদস্তৰ।” (“বাঁহী”, ৪ৰ্থ বছৰ, ১০ম সংখ্যা)

ছবিখনৰ তলত ৰচনাৰ দুআশ্বৰমান কথা উদ্ধৃত কৰি দিলোঁ : “মোৰ নাম মহামান্য কৃপাবৰ; উপাধি বৰবকৱা। ১৯০৩ চনটো নাপাহৰিবা, পাহৰিলেই গ’ল। সেই চনতে মোৰ বয়স ৩০ বছৰ হ’ল। মন্দিৰৰ কথা! মই নিকপায়!!! কৰোঁ কি? মোৰ ওকৰ ঘৰলৈ গ’লোঁ। গৈ যে মই ওকৰ ওচৰত আতুঁ লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ কি কম? প্ৰভু ঈশ্বৰৰ দুখানি চৰণ সাৰাটি ধৰি চকুলোৰে তিয়াই প্ৰভু জগন্নাথক কলোঁ, ‘মোক জীয়াই থকা কাল ডোখৰ এই বয়সতে থাকিবলৈ আভা দিব লাগে’। প্ৰভু জগন্নাথে তুলট হৈ ঈশ্বৰ হাস্য কৰিলে। কৰি কৃপাকৰি সেৱকৰ প্ৰতি সেই আভাফেৰা দিলে। তেখেতৰ আভা পাই আৰু আশীৰ্বাদ লাভি মই আজিলৈকে কঁহকহীয়া ব্লিছ বছৰীয়া ডেকাটো হৈ আছোঁ আৰু আগলৈকে থাকিম বুলি থিৰ কৰিছোঁ। তুমি অ বিশ্বাস কৰিছা যদি লৰি আহি চাই যোৱাহি। বচ।”

এইদৰে শিমলুঙাৰিৰ মৌজাদাবলৈ এখন চিঠি লিখিলে। তেওঁৰ বাৰ বছৰ বয়সৰ এটি কন্যা আছে। কামৰূপৰ কোনোবা এখন গাঁৱৰ এঘৰলৈ আনহী অহাত বৰ কাঁহীত এদম ভাত দিয়া দেখি আনহীয়ে ‘হে হে কৰে হাঁহি ‘বাপা, সেই চাৰটি মোৰ না’ বুলিছিল। কৃপাবৰেও সেইদৰে বাৰ বছৰ বয়স বুলি হাঁহি লিখিলে : “মাই ডিয়েৰ উড়-বি ফাদাৰ-ইন-ল - - -। নিবেদনং বিশেষণং। মোৰ নাম শ্ৰীমান কৃপাবৰ। উপাধিটো বৰ সৰু ডান নকৰিব,

কবিলে ঠগ খাব। যথা—বববক্সা। মোৰ আধি ব্যাধি একো নাই। মই সুস্থ সবল। মোৰ ঘৰ ক-ক-ক কলাবাৰীত। (মই এটিকটামান খোনা দেই : you won't mind it, I hope) মই কুলত ব্ৰাহ্মণ, শূদ্রীৰক ঠেকত পেলাই ল'ব পাৰিলে নস্য ওৰি কৰি উজাই থওঁ। বিদ্যাত উড্-বি. বি. এ.। আপোনাৰ কন্যাৰ সহত আপুনিও উড্-বি. এফ. আই.। এতেকে এই মিল যুগমীয়া কবি বাণিবৰ অভিপ্ৰায় কৰি আপোনাৰ কন্যাৰ পাণি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈছোঁ। মোৰ অভিভাৱক নাই। মই স্বতন্ত্ৰীয়া। সেইবাবে নিজৰ বিয়ান প্ৰস্তাৱ নিজেই কৰিলোঁ। লোকৰ মুখে শুনিছোঁ বোলে আপোনাৰ নন্দিনী 'মহা সুলক্ষণী কন্যা, অতি বৰ ৰাজা। দিনে দিনে বাঢ়ে যেন নৱ চন্দ্ৰ কলা।' (হেঃ হেঃ বাপা সেই চাবটি মোৰ না) নিজৰ কথা নিজে কোৱাটো উচিত নহয়, কিন্তু কি কৰোঁ মোৰ অভিভাৱক নাই। সেই দেখি নিকপায় হৈ কওঁ যে ময়ো তেনেকুৱাই। মোৰ বয়স গ্ৰিহ, কিন্তু শুনিলে আচৰিত মানিব, গুৰুৰ আতাত আৰু কৃপাত বয়সত মই নৰ্বাঢ়োও, নুটুটোও।

“মোৰ বিবাহৰ পক্ষে এফেৰি চৰ্ত আছে। আপোনাক কৈ থওঁ। কিজানি পিছত ভুলেই হয়—মোক দুহেজাৰ টকা লগা হৈছে। সেই টকা মই অপব্যয় নকৰোঁ নিশ্চয়। মাত্ৰ তাৰে বিলাতলৈ গৈ কিবা এটা হৈ আহিব খুজিছোঁ, এইমাত্ৰ। চিঠিৰ উত্তৰ প্ৰত্যাশা বাখি আজিলৈ বিদায় লগোঁ।

শ্ৰীকৃপাবৰ বববক্সা উড্-বি. বি. এ.”

ইয়াৰ উত্তৰত মৌজাদাৰ ডাঙৰীয়াই লিখিলে—

“মাই ডিৱেৰ উড্-বি. বি. এ. ইন্-ল।

“নিবেদনঃ অশেষং। মোৰ নানটো ভূমি জানাই। উপাধিটোও দেখিছোঁ জানিছাই; গতিকে উল্লেখ নিষ্প্ৰয়োজন। মই উড্-বি. এফ. আই, গতিকে মোৰ আধি ব্যাধিৰ কথা অবাস্তব। মোৰ ঘৰ কুল বিদ্যা সকলোকে ভূমি জানিছ। দেখিছোঁ। তোমাৰে সৈতে মোৰ কন্যাটিৰ পাণি নিৰহ নিপানী কৰিব পাৰিলে অৱশ্যে বেয়া নহয়। কাৰণ ভূমি উড্-বি. বি. এ. আৰু ময়ো দুৰ্দ্বেৰ বশতঃ উড্-বি. এফ. আই.। তোমাৰ গুৰুৰ প্ৰতি ডকতি আৰু গুৰুৰ বাক্যত বিশ্বাস দেখিও ভূমি সূচৰিত্তৰ বুলি বুজিছোঁ। কিন্তু মোৰো এফেৰি চৰ্ত এচুকত লাপি আছে। সেই কেৰি হৈছে, যথা—মই দুহেজাৰ ৰূপ দি তোমাক নিকিনো। কাৰণ ছোৱালী বেচা-কিনা দস্তৰ আমাৰ ভিতৰত চলিত নাই আৰু নচলাওঁ বুলিয়েই মই থিব কৰি থৈছোঁ। তাৰ উপৰিও ভূমি কৈছা যে

বিলাতলৈ গৈ তুমি কিবা এটা হৈ আহিব খুজিছা। সেই কিবাটোৱে মোৰ ভৱ লাগে। এতিয়া ছোৱালী বিয়া কৰাবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিয়েই তুমি তোমাৰ শি ফটোগ্ৰাফ বা স্মৃতি বা পষ্ট লেট্টাৰ পঠিফাইছা সেৱটি দেখিয়েই মোৰ পেটৰ ভাত গোট মাৰি আকৌ চাউল হৈছে। বোলো বোপাদেও, তোমাৰ মূৰত সেইটি কি? তাহানি বঙ্গদেশত বিয়া এখন দেখিছিলো। তাৰ দৰাটিৰ মূৰত তেনেকুৱা বহুৱাৰ টুপী যেন কিবা এটা দেখা মনত আছে। তুমি এতিয়াৰে পৰা সেইটি পিন্ধি বঙালী দৰা সাজি আছা নেকি? বঙালী দৰাৰ দৰে তুমি দুহেজাৰ কাপো বিচাৰিছা—এইটোনে কেনে কথা? তুমি বিলাতলৈ গৈ কিবা এটা হৈ আহিবা বুলি কৈছা। কিন্তু এতিয়াই যেনেকৈ তুমি সাজত বহুৱা আৰু “দাবী-দাৱাত” বঙালী দৰাৰ ডেশ লৈছা, দেখিলে তুমি যে বিলাতৰপৰা হনুমত হৈ মোৰ আগত জঁপিয়াই নপৰিবা তাৰেই বা আটক কি? সেই দেখি তোমাৰ নিচিনা উদ্. বি. বি. এ. নিকিনো বুলি থিৰ কৰিছো।” এইদৰে শিমলু-গুৰীয়া মৌজাদাৰে কৃপাবৰলৈ উত্তৰ দিলে।

এই ৰচনা আৰু ব্যঙ্গ-ছবিৰে অসমৰ কিছুমান ডেৰগাই বিয়াৰ সমস্ৰত শহুবেকৰ পৰা ধন বিচৰা নিয়ম যাতে অসমীয়া সমাজত নচলে তাৰ বাবে সাংবাদিকৰ দৰে বেজবৰুৱাই অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। এইদৰে বেজবৰুৱাই সমাজৰ নানান কথা লৈ প্ৰকৃত সাংবাদিকৰ দৰে আলোচনা কৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ সাংবাদিক জীৱনত তৰ্ক-যুদ্ধ তেওঁৰ এটা ডাঙৰ বিশেষত্ব আছিল। “দামোদৰী, মহাপুৰুষীয়া” ভাষাৰ শুদ্ধতা ইত্যাদি নানান কথা লৈয়ে তেওঁ তৰ্ক-যুদ্ধত নামিছিল।

আমাৰ এজনা শিক্ষকে আমাক পঢ়াওঁতে ‘সাধুকথাৰ কুকি’ৰ প্ৰত্যেক শাৰীত দাগ দি বেজবৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা গাঁৱলীয়া জীৱনত প্ৰযোজিত উপমাৰ সমালোচনা কৰিছিল। লগতে তেওঁ কাজিদাসৰ উপমা বিজাই বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা ধৰ্ম কবিতালৈ প্ৰশাস পাইছিল। অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কে কিছুমান অসমীয়া কাকততো আলোচনা হৈছিল। এইবিলাকৰ উত্তৰ দিছিল বেজবৰুৱাই ‘বাঁহী’ৰ চতুৰ্থ বহুবৰ ওল্ল সংখ্যাত বঙ্গদেশৰ সুগণিত শ্ৰীযুক্ত প্ৰমথ চৌধুৰীয়ে ‘ভাৰতী’ নামৰ বঙ্গ ভাষাৰ মাছেকীয়া কাকত এখনত ‘বঙ্গভাষা বনাম বাবুভাষা ওৰফে সাধুভাষা’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ এটাত লিখা কথা সম্পাদকীৰ টোকাতে আলোচনা কৰিছিল : “ভাষা যদি কোৱা কথাৰ অনুৰূপ হয়, অলপকৈ শাস্ত্ৰৰ মতে এইটো দোষ বুলি গণ্য কৰাটো মোৰ ভান নাইহল। ... জেখাৰ

ভাষা কোৱা মাতৰ প্ৰতিধ্বনি মাত্ৰ। অনিত্য শব্দক নিত্য কবিবলৈকে অক্ষৰ সৃষ্টি।...কোৱা ভাষা যে জীৱন্ত ভাষা তাত কোনো সন্দেহ নাই।” এইদৰে প্ৰথম চৌধুৰীৰ বহুতো কথা উদ্ধৃত কৰিছিল। কাৰণ সেই সময়ত নব্য ৰাজ-সাহিত্যতো এই লৈ বাদানুবাদ চলি আছিল। সংস্কৃতত পণ্ডিতসকলে লিখা ভাষা মুখেৰে কোৱা ভাষাৰপৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল। “চৌধুৰী মহাশয়ৰ উত্তৰ-টা পঢ়িলে আমাৰ উঠি অহা সাহিত্যিকসকলে উপকাৰ পাব পাৰে বুলি ভাবি আমি তাৰ ভিতৰৰ আমাৰ লাগতিয়াল ভাগ দিওঁ।” এইদৰে সেই টোকাটোত চৌধুৰী মহাশয়ৰ প্ৰবন্ধৰ আলোচনা কৰিছিল। সাধু-ভাষাৰ জ্ঞান বুলি এখন ৰাজ-চিত্ৰও বাঁহী’ত প্ৰকাশ কৰিলে। (‘বাঁহী’, ৪ৰ্থ বছৰ)।

এটা সময়ত অসমত মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱ আৰু শঙ্কৰদেৱক লৈ বৰ বাদানুবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল। যিসকলে এই বাদানুবাদত অংশ লৈছিল সেইসকলৰ ভিতৰত বেজবৰুৱা প্ৰধান আছিল। ‘প্ৰদীপিকা’ৰ লগত ‘বাঁহী’ৰ বাদানুবাদ হোৱাৰ আগতেও ‘বাঁহী’ উলিওৱাৰ প্ৰথম অৱস্থাতে এই বাদানুবাদ আৰম্ভ হৈছিল। ‘বাঁহী’ৰ চতুৰ্থ বছৰ ১০ম সংখ্যাতে পোৱা যায়—সম্পাদকৰ চৰাত বেজবৰুৱাই মহাপুৰুষসকলৰ কথা আলোচনা কৰি লিখিছিল :

“এনে অভেদ অমানিক মহাপুৰুষ দামোদৰ আৰু শঙ্কৰৰ ভিতৰত আছে বুলি ভাবি আমি দামোদৰীয়া মহাপুৰুষীয়া জনচেৰেক কেলেই ওলাইদাং মাৰি কৈ ফুবো ক’ব নোৱাৰোঁ। শঙ্কৰদেৱো আমাৰ, মাধৱদেৱো আমাৰ, দামোদৰদেৱো আমাৰ। শঙ্কৰদেৱো মহাপুৰুষ, দামোদৰদেৱো মহাপুৰুষ, মাধৱদেৱো মহাপুৰুষ। সেইসকলক তুলনা কৰি ওখ চাপৰ পাতিবলৈ যোৱা—‘ভোমকেৰোলা’, ‘ভজলুকীয়াহঁত’ কীটানুকীট। এই বাওনাহঁতে বুজি নাপায় যে শঙ্কৰ, মাধৱ, দামোদৰক সিহঁতে ভুকি নাপায়। আৰু দূৰবৰা ৰাজকৰ দৰে হেপ মেলি সিহঁতে তেওঁলোকক কোনো কালে ডঙা-পতা কৰিবলৈ নাপায় আৰু কবিবলৈ গৈ সিহঁত হাস্যাস্পদ হ’ব মাথোন।

“শঙ্কৰদেৱৰ চৰিত্ৰত থকা দামোদৰদেৱে কোৱা মাৰি খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা কথাত বেয়া পাই ৰাজমৰ্যাদা, ৰাজসম্মান লুণ্ঠীয়া পাখিৰ সুখকে সাৰোগত কৰি লোৱা কোনো কোনোৱে সেইটো গালি বুলি ভাবি শঙ্কৰদেৱক ‘হালোৱা শঙ্কৰ’ বুলি বোধ কৰো পাণ্ডিক গালিৰে ওতাৰলৈ ইচ্ছা কৰি আমালৈ লিখা চিঠি জনচেৰেক আমাৰ হাতত আছে। আমি কিন্তু এটা কথা অনুমান কৰি ক’ব পাৰোঁ যে এই চিঠি কেইখন মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে দেখাৰ্হেভেন বৰ সত্যৰ পাৰ্হেভেন। কাৰণ তেওঁৰ নিচিনা সৰ্বশাস্ত্ৰ-পাৰ্হত

লোকে নিশ্চয় জানিছিল আৰু এই সামান্য বাঁহীৰ সম্পাদকেও জানে যে শঙ্কৰদেৱে যদিও নিজে হাল বাবৰ আৱশ্যক নাছিল কাৰণ শিবোমণি ডুঙাৰ পোৱালি, নিজেও শিবোমণি ডুঙা, সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ দাস-দাসী, লগুৱা-লিকটো তেওঁৰ একোৰে অভাৱ নাছিল। তথাপি তেওঁৰ একৈশ পুৰুষ হালোৱা আৰু এই বাঁহী কাকতৰ বামুণ সম্পাদকৰো কিজানি একৈশ পুৰুষ বেছি হালোৱা, আৰু শঙ্কৰদেৱক ‘হালোৱা’ বুলি গালি পাৰিবৰ ইচ্ছা কৰা বামুণ চিঠি লিখোতাসকলৰো সেই অৱস্থাই নিশ্চয়। কাৰণ এওঁলোক সকলো আৰ্য বা এবিয়ান আৰু এওঁলোক সকলোৱেই আৰ্য বুলি নিজক গৌৰৱান্বিত বিবেচনা কৰে। ‘আৰ্য’ শব্দৰ ধাতুৰ অৰ্থ স্কুলীয়া লৰাইও জানে। ব্ৰাহ্মণ কায়স্থসকলেই শ্ৰেষ্ঠ আৰ্য অৰ্থাৎ ওপৰ শ্ৰেণীৰ ভাল হালোৱা। এতেকে বামুণ আৰ্য হালোৱা চিঠিৰ লেখকসকলে মহাপুৰুষক গালি পাৰিবলৈ গৈও গালি পাৰিব নোৱাৰিলে !!!—আমি কওঁ হালোৱা শব্দটো নমা নাই তুমিহে নামিছা। আকৌ তুমি আৰ্য-গুণসম্পন্ন হ’ব পাৰিলে অৰ্থাৎ পৃথু ৰজাই চুহি ৰস বাহিৰ কৰি নিজৰ নাম যুগমীয়া কৰি পৃথিৱী নাম দি যোৱা ভূমিক আঁজুৰি পিঁজুৰি তুমি খাবলৈ শিকি, দাসত্ব বা পৰৰ গোলানী এৰি দিব পাৰিলেই নামত ব্ৰাহ্মণ আৰু কামত শূদ্ৰত্বৰ পৰা উঠি গৈ আৰ্যত্ব পাই উন্নত হ’ব।” এইদৰে বেজবৰুৱাই এই বিষয়ত হোৱা তৰ্কৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। এই সম্পৰ্কে বেজবৰুৱাৰ বহুতো লেখা ‘বাঁহী’ত সিঁচৰতি হৈ আছে। ‘সৎসম্প্ৰদায়ৰ কথা’, ‘ভৱিষ্যৎ কথা বা সন্ত চৰিত’ নাম দি দুখন কিতাপ ৪০ বছৰমান আগতে প্ৰকাশিত হৈছিল। এই কিতাপ দুখনত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক জঘন্য ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। বেজবৰুৱাই ষষ্ঠ বছৰৰ ‘বাঁহী’ত (১২শ সংখ্যা, কাতি) এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লগা হৈছিল। এইখন কিতাপৰ ভাষা ইমান জঘন্য আছিল যে বেজবৰুৱাই পোনতে “beneath notice” বুলি এই দুখন কিতাপৰ আলোচনা কৰিবলৈ মন দিয়া নাছিল। বৰঞ্চ ফটা কাকতৰ পাচিঙহে পেলাই থৈছিল। কিন্তু যেতিয়া দেখিলে যে আসামবাসী কোনোবা এজন “ডুজুলুকীয়া প্ৰহৃততুঙাই” সেই কিতাপৰে প্ৰমাণ উদ্ধাৰ কৰি তেওঁৰ ডুজুলুকীয়া বিদ্যা জাহিৰ কৰিব লাগিছে, তেতিয়া একো নামাতিলে তেওঁৰ শাৰীৰ সকলো তাৰেই “কিন্ধা ফতে” চ্ৰেণ্টা কৰি হাস্যস্পদ হৈ থাকিব। গতিকে “তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি অস্ত্ৰ খৰিবলগীয়াত পৰি আমাৰ বন্ধুবৰৰ ওচৰত ক্ষমা মাগিছোঁ।” এই বুলি তেওঁ যুক্তিৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। এইদৰে ‘বাঁহী’ চলোৱা কালভাখৰ

সবহুতাপ এনেবিধৰ বহুতো প্ৰবন্ধ লিখাতেই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল। বেজবৰুৱাই নিজে সম্বলপুৰৰপৰা হ'লেও নিজৰ দায়িত্বত 'বাহী' চলোৱা কামডোখৰৰ শেষৰ ফালে 'প্ৰদীপিকা'ৰ লগত যুক্তত নামিবলগীয়া হৈছিল। এই যুক্তত উক্তৰ বাণীকান্ত কাকতীদেৱেও তেওঁক সহায় কৰিছিল। কাকতীদেৱে 'বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা' শীৰ্ষক পুস্তিকাখনত লিখিছে : "ভাষাৰ ফালৰপৰা নোৱাৰি প্ৰবাসীয়ে নতুন ছিদ্ৰ বিচাৰিব খবিলে আৰু আগেয়ে যি কল্পন নামনি অসমত আৱদ্ধ আছিল তাৰ গুটি অসমৰ ইমূৰৰপৰা সিমূৰলৈ ছতিয়াই দিলে। ইবাৰৰ ঘোষণা হ'ল অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বঙ্গদেশী চৈতন্যদেৱৰ বৈষ্ণৱ মতৰেই এটা নীচ ডাৱৰ উদ্গিৰণ। শঙ্কৰদেৱ, চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য নহ'লেও অদ্বৈতাচাৰ্য্যৰ শিষ্য যদিওবা শঙ্কৰদেৱ নহয়, দামোদৰদেৱ চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য হ'বই লাগিব। বিদেশী সমাজনীতি, বিদেশী সাধনাৰ প্ৰতি যি বিবাগ, মোহামৰীয়াসকলে গাৰ তেজেৰে বুৰঞ্জীত লিখি গৈছে। বেজবৰুৱা আকৌ বগন্ধেলত—আকৌ অসমীয়া ৰীতি-নীতিৰ বিগুজ্জতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ লাগি গ'ল। আমাৰ জাতীয় সাধনা নীতি যে লোকৰ এধাপকা ডাৱৰ উদ্গিৰণ নহয়, আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ লগত খাপ খোৱা আৰু লোকৰ সামাজিক ৰীতি-নীতিতকৈ যে আমাৰ সামাজিক নীতি উন্নত নহ'লেও হীন নহয়, এইবোৰ নানান যুক্তি, নানান তৰ্ক, নানান শাস্ত্ৰালোচনাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। এইবোৰ তৰ্কৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষসকলৰ চৰিত্ৰ বচনা আৰু সমসাময়িক আচাৰ নীতিৰ উল্লেখ থকা পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাৰ সূচনা কৰিলে।"

সাংবাদিক বেজবৰুৱাৰ ই এটা ডাঙৰ অৱদান।

বেজবৰুৱাৰ 'বাহী'ৰ এটা যুগ আছিল যি সময়ত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ কথা লৈ আলোচনাৰ বাহিৰে আন আন বিষয় বৰ কম আছিল আৰু এইবাবে উঠি অহা নতুন পঢ়ুৱৈসকলৰ মনলৈ অসন্তোষ নহাকৈ নাছিল। কিন্তু মই ভাবোঁ, বেজবৰুৱাই অসমীয়া জাতি গঠনৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীৰেই এই বিষয়ত ইমান জোৰ দিছিল। "কোনো এটা জাতিক ডালকৈ একেটা কৰিবলৈ কিছুমান ৰাজ্যকো লাগে—যেনে ধৰ্মৰ ৰাজ্যকো, ৰাজনৈতিক ৰাজ্যকো ইত্যাদি"—এই বিষয়টো বেজবৰুৱাই 'বাহী'ৰ চতুৰ্থ বছৰৰ দ্বাদশ সংখ্যাত আলোচনা কৰিছিল। ভাষাৰ ৰাজ্যকো কটকটীয়া হ'লেও একে ভাষাৰে সৈতে আমেৰিকাৰ ব্ৰুটিছ উপনিবেশ ব্ৰুটিছ সাম্ৰাজ্যৰপৰা আঁতৰি গ'ল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে ধৰ্মৰ ৰাজ্য যুগমীয়া, আত্মদ্য অভেদ্য। তেওঁ মনতে কল্পনা কৰিছিল যে ধৰ্মৰ

প্ৰাণসংক্ৰান্তিৰ শক্তিৰ বান্ধোনেৰে অসমীয়া ৰাজ্য খালে অসমীয়া মানুহ হৈ উঠিব আৰু ভাৰতৰ জাতিবিলাকৰ মাজত প্ৰথম শাৰী ল'ব। তেওঁ ভাবিছিল, সংখ্যাত অসমীয়া এমুঠিয়েই হওক ভাৰত অসমীয়াৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱান্বিত হ'ব। ৰাজসিক আৰু তামসিক ধৰ্মৰ বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনীন শক্তি নাই আৰু হ'ব নোৱাৰে। "সাৰ্বভৌম সাৰ্বজনীন চিৰন্তন সেই ধৰ্ম কেইটা হৈছে বুদ্ধৰ ধৰ্ম, খৃষ্টৰ ধৰ্ম আৰু মহম্মদৰ ধৰ্ম।" তেওঁ হিন্দু ধৰ্মক যে এই শাৰীৰ বাহিৰত থৈছিল এনে নহয়। হিন্দুধৰ্ম অজৰ অমৰ হ'লেও ৰাজসিক আৰু তামসিক আৱৰ্জনাৰ পোত খাই আছে। এই আৱৰ্জনা গুচাবলৈ পৰমেশ্বৰে মাজে মাজে ভাৰতলৈ একোজন মহাপুৰুষ পঠাই আছে। অসমত মহম্মদীয় ভাই-সকলক বাদ দিলে নচলিব। মহম্মদৰ সাত্ত্বিক শিক্ষাত আবৰত শান্তি স্থাপিত হৈছিল। "মূৰ্তিপূজা বিগৰ্হিত শঙ্কৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি মুছলমানসকলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি হিন্দুৰ সৈতে মিলিবৰ সুগম অনেক। প্ৰায় একে ভাবাপন্ন একে স্বভাৱৰ এই দুই ধৰ্মাৱলম্বী অসমীয়া দুই জাতিয়ে নিজৰ সাম্প্ৰদায়িকতা সঙ্কীৰ্ণত পৰিহাৰ কৰি জাতীয় ভাৱত অনুপ্ৰাণিত হৈ বিৰাট অসমীয়া জাতি গঠন কৰক"—এয়ে বেজবৰুৱাৰ সপোন আছিল।

অসমৰ নাট্যজগত বেজবৰুৱা

অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা

সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ সৰহ-ভাগ অৰ্থাৎ ওৰে কৰ্ম-জীৱন অসমৰ বাহিৰত অতিবাহিত হৈছিল। সেইকাৰণে নাট্যশিল্পী জীৱনে পুলি-পোখা মেলি ফুলে-ফলে জাতিষ্কাৰ হ'বলৈ সুযোগ নেপালে যদিও নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁৰ আসন অসমীয়া সাহিত্যত সুপ্রতিষ্ঠিত, অভিনেতা হিচাপেও তেওঁৰ অসমৰ ৰঙ্গমঞ্চলৈ বৰঙণি নিচেইকৈ নাই বুলি ক'ব পৰা নেযায়। ল'ৰা-কালত অন্ধুৰ মেলা আবেগ-অনুভূতিবোৰেই উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ আৰু আপডাল পালে পিছৰ জীৱনত ঠন ধৰি উঠাটো স্বভাৱসিদ্ধ কথা। বেজবৰুৱাৰ শিশু-জীৱনত কেনেকৈ শিল্পী-জীৱনৰ গজালি মেলিছিল তাৰ বিতং বিৱৰণ তেওঁৰ 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ' গ্ৰন্থত পোৱা যায় এইদৰে :

"কমলাবাৰী সত্ৰৰ ডকতসকলে এবাৰ কি দুবাৰ পিতৃদেৱতাৰ আহবানত আহি লক্ষীমপুৰত ডাৱনা কৰিছিল। সেই ডাৱনা চাই যে আমাৰ কি মহানন্দ হৈছিল, কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। ডাৱনা হৈ যোৱাৰ এবছৰমান পিছলৈকে আমাৰ মুখৰ পৰা ডাৱনাৰ ডাৱৰীয়াৰ বচনবোৰ নুগুটিছিল আৰু সময় অসময় থল-অথল বিবেচনা নকৰি আমি ডাৱৰীয়াৰ ডাও দি ফুৰিছিলোঁ। এটা ডাৱনা বোধকৰোঁ 'জৰাসন্ধ-বধ' আছিল। মই আৰু মোৰ ককাইদেউ শ্ৰীনাথ, দুয়ো কল-ঠহৰাৰ দুডাল গদা কৰি লৈ ঘৰৰ চোতালত বীৰৰসাত্মক বচন মাতি পৰম বিক্ৰম প্ৰকাশ কৰি যুঁজি ফুৰিছিলোঁ আৰু দুয়োৰো পিঠিত কল-ঠহৰাৰ গদাৰে দুয়ো ধুপ্ ধুপ্ কৰে কোবাই গদা দুডাল ঘুঙলা-পচলা কৰিছিলোঁ। আমাৰ দুইৰো তুমুল যুদ্ধত প্ৰদৰ্শিত বল বিক্ৰম দেখি ঘৰুৱা ভিৰোভাসকল আৰু চাকৰ-নাকৰবোৰে পৰম বিস্ময় মানি তথা লাগিছিল আৰু সেই দৰ্শকসকলৰ উচ্চাৰিত শলাগ আৰু উছাহ বাক্যত আমি দুই ডাই ভীম জৰাসন্ধ ওফুদি পৰি দুয়ো বেগেৰে তন্মাময়া যুঁজ লগাই দিছিলোঁ। লাহে লাহে এই জাল আৰু ৰাঙনা ভীম-জৰাসন্ধবোৰৰ যুঁজৰ কোব ইমান বাঢ়ি উঠিছিল যে আমাৰ 'চুপৰ্‌ভাইজৰ' ককা ৰবিনাথে 'নাম নহৈ কোঁদোৰ ৰাহ' হ'বলৈ বুলি আশঙ্কা কৰি, to preserve law and order, অৰ্থাৎ আইন

আৰু শাস্তিৰূপৰ নিমিষে, এক মাথোন তেওঁৰ দ্বাৰাই সন্মিলিত, প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰচলিত দণ্ডবিধি আইনৰ কোনো এটা section বা ধাৰামতে কৰা হুকুম জাৰি কৰি further যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলে। কোনো সোঁত বা বেগৰ স্বাভাৱিক outlet অৰ্থাৎ বাট বন্ধ কৰি দিলে, যেনেকৈ সি বাস্তৱিকতে বন্ধ নহৈ under-ground হয়, অৰ্থাৎ আত্মগোপন কৰি অন্তঃসলিলা হয়, সেইদৰে ইয়াৰ পিছত এই ক্ষুদ্ৰ যোদ্ধা দুটিয়ে শাসকৰ চকু এৰাই বাৰীৰ পিছফালে, নাইবা ঘৰৰ পিছ-চোতালত নাইবা গৰু-গোহালিত ছেগ বুজি একো-একোখন ক্ষুদ্ৰ যুদ্ধ সংঘটন কৰিবলৈ ধৰিলে। ডেকুৰি-গুটীয়া যুঁজাৰু দুটিৰ গাত লভা উইব ভীম-জৰাসন্ধ দুটা কালক্ৰমত স্বভাৱতে বিনয়প্ৰাপ্ত হ'লতহে প্ৰকৃতপক্ষত সম্বৎসৰব্যাপী সেই দুৰ্য্যোৰ মহাবলৰ ওৰ পৰিল। ইয়াৰ পিছত বছৰত 'নৃসিংহ-যাত্ৰা' ডাৱনা দেখিছিলোঁ। আকৌ দুই ভাইক ডাৱনাৰ ভূতে পালে। বচন মাতি মাতি আকৌ দুয়ো যুদ্ধ-ক্ষতত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। মনত আছে এদিন মই হিবণ্যকশিপু হৈ—

“বহ বে বহ বহ
 ভাতৃবৈৰী হৰি ।
 হাতে শূল ধৰি
 পঠাইবো যম নগৰী।”

“—এই বচন মাতি হাতত লাখুটি এডাল লৈ নবসিংহ হোৱা শ্ৰীনাথ ককাইদেওৰ ফালে চোচা লওঁতেই কলিৰ হিবণ্যকশিপুতকৈও ডাঙৰ ককা শ্ৰীযুত ৰবিনাথ মাজুলৰ বৰুৱা আহি কৰবাবপৰা হিবণ্যকশিপুৰ ওচৰত জপংকৈ পৰিল। নিমিষতে নবসিংহ ফিৰিঙতি ডগাদি ডাগি অশ্ল্য হৈ সাৰিল, কিন্তু হিবণ্যকশিপুৱে কাণ-মলা খালে।”

এইদৰেই লক্ষ্মীনাথৰ কোমল মনত অসমীয়া নাট্যসাহিত্যৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল আৰু এই গজালিটিয়ে তেওঁৰ পিছৰ জীৱনত বৰগছ হৈ পল্ল-পুষ্পে বিকশিত হৈ উঠিছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সেই সময়ত আমাৰ দেশত আজিৰ নিচিনা থিয়েটাৰী পৰিবেশ নাছিল। দেশত এফালে অক্ষীয়া নাট-ডাওনাৰ কলচোপ কলচোপ অৱস্থা আৰু আনফালে বঙলা নাট-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱৰ ফলত অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে বিজতৰীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। অসমীয়া তিথিবাম বায়নৰ বঙলা যাত্ৰাৰ ঘিটঘিটনি শুনি কোমল-মতি লক্ষ্মীনাথৰ মন বিদৰি গৈছিল আৰু এনে এটা যুগৰ সন্ধিক্ষণতে লক্ষ্মীনাথ, পশ্চনাথ প্ৰভৃতি অসমীয়া সাহিত্যৰ ডৰিয়ালসকলৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল। সেই

কালত অসমীয়া সাহিত্যৰ জোনাকী যুগৰ ধনুৰ্দ্ধৰসকলে হাতত কাৰ্ফাই ধনু লৈ ভাষাবন্ধা, দেশবন্ধা নকৰা হ'লে হয়তো আজি অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্বই নেথাকিলহেঁতেন।

যোৱা শতিকাৰ শেষ দশকৰ কথা। তেতিয়া যিচাম অসমীয়া ছাত্ৰৰে কলিকতাৰ কলেজত পঢ়িছিলগৈ তেওঁলোকে নিজৰ কথাৰ বাহিৰেও দেশৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰতিবন্ধাৰ কাৰণে কেৱল যে চিন্তাই কৰিছিল তেনে নহয়, হাতে-কামে লাগিছিল। তাৰ ফলতেই ১৮৮৮ চনৰ ২৫ আগষ্টৰ দিনা কলিকতাৰ অসমীয়া ছাত্ৰ বাহব এটাত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাৰ (অ-ভা-উ-সা) জন্ম হৈছিল। প্ৰকৃতপক্ষে সেইদিনাই প্ৰকৃত আধুনিক অসমীয়া নাটৰ পুনৰ্জন্মৰ সূচনা হৈছিল। সেইসকল ছাত্ৰই ভাবিছিল—ভাষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত নাটকেই হৈছে উত্তম মাধ্যম। মহাপুৰুষ দুজনাই যেনেকৈ অঙ্কীয়া নাটৰ মাধ্যমেৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য লৈ লোক সংগ্ৰহ কৰিছিল সেইদৰে কলিকতাৰ অ-ভা-উ-সাৰ সদস্যসকলেও নাট লিখি, নাটৰ অভিনয় কৰি মুদ্ৰুপৰা অসমীয়া সাহিত্যলৈ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আগ্ৰহ জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই বিষয়ত লক্ষ্মীনাথ আৰু পশ্মনাথ দুইজন সাহিত্যৰত্নীৰ অৰিহণা বিশেষ মূল্যবান।

সেইকালৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত 'দ্ৰমৰঙ্গ' নাট যুগান্তৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই নাটখনৰ বিষয়ে বেজবৰুৱাই নিজে এইদৰে লিখি থৈ গৈছে—“২নং ভবানী দত্তৰ লেনত থাকোতেই আমি 'দ্ৰমৰঙ্গ'ৰ ডাঙনা কৰোঁহক। দ্ৰমৰঙ্গ ছেৱণীয়েৰৰ 'কমডি অব্ এৰছ'ৰ অসমীয়া ডাঙনি। স্বৰ্গীয় ৰয়েন্ডৰ বৰুৱা, শ্ৰীযুত ৰমাকান্ত বৰকাকতী, শ্ৰীযুত ওজানন বৰুৱা আৰু স্বৰ্গীয় ঘনশ্যাম বৰুৱা এই চাৰিজনো গোটখাই এই ডাঙনি কৰে। শ্ৰীযুত শিৱৰাম বৰদলৈ আৰু এই লেখক সহায়ক হয়।” নকলেও হ'ব যে এই 'দ্ৰমৰঙ্গ' নাট জাতে-পাতে অসমীয়া ঠাচত ফুটাই তোলা হৈছিল। লিখক নহ'লেও সহায়ক হিচাপে লক্ষ্মীনাথৰ কৃতিত্বৰ সহজে উমান পোৱা যায়। এই নাট অসমীয়া ছাত্ৰসকলে কলিকতাত অস্থায়ী নাটশাল সাজি অনেকবাৰ অভিনয় কৰিছিল আৰু এবাৰ নে দুবাৰ লক্ষ্মীনাথে নিজেও কামপুৰীয়া নিৰঞ্জনৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল।

ইয়াৰ পিছত বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাত সোণ-সুৱণাৰ মিলন হ'ল। কলা-সংস্কৃতিত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ জন্মগত অধিকাৰিণী প্ৰভাসুন্দৰীয়ে অসমীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অধিকাৰী

লক্ষীনাথক বৰণ কৰাত অসমৰ কলা-সংস্কৃতিয়ে ভূষিত হাঁহি মাৰিলে। অসমীয়া লক্ষীনাথে আৰু তেওঁৰ জীয়াৰী শ্ৰীমতী অৰুণাই বঙালীৰো বঙালী ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগত বঙলা ভাষাতো অভিনয় কৰি কলিকতা হেন মহানগৰীতো নাম কৰিলে। এই 'বাল্মীকি-প্ৰতিভা' নাটৰ অভিনয় হৈছিল কলিকতাৰ ৰয়েল থিয়েটাৰত। বেজবৰুৱা অৱতীৰ্ণ হৈছিল দস্যু-হৰ্দাৰৰ ভূমিকাত আৰু তেওঁৰ জীয়াৰী অৰুণা দেৱী বনদেৱীৰ ভূমিকাত। এই অভিনয় সম্পৰ্কে বঙলা আৰু ইংৰাজী কাকতত উচ্চ শ্ৰংসা প্ৰকাশ হৈছিল। 'প্ৰতিমা'ৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰেও 'অসমীয়া নাট্যপ্ৰতিভা' নাম দি 'বাঁহী'ত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিল আৰু অভিনেতা বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ জীয়াৰীক অভিনন্দন জনাইছিল। য়ুৰোপীয় আৰু বঙালী দৰ্শকৰ মনৰপৰা এই অভিনয়ৰ স্মৃতি বহুত দিনলৈকে মাৰ যোৱা নাছিল। তাৰ ফলতেই বহুদিনৰ পিছত বেজবৰুৱাই সম্বলপুৰত 'বাল্মীকি-প্ৰতিভা' অভিনয় নিজৰ পৰিচালনাত পাতিবলগীয়া হৈছিল। এই সম্পৰ্কে তেওঁ জীৱন সোঁৱৰণত লিখি থৈ গৈছে এইদৰে : "সিদিনা মহাযুদ্ধৰ শান্তিপূৰ্বৰ আৰম্ভণত (peace celebration) সম্বলপুৰত নানাবিধ উৎসৱ আনন্দৰ দিহা কৰা হৈছিল। সম্বলপুৰৰ ডিপুটি কমিশ্যনৰ মিষ্টাৰ ইংগোলছ্ (A. L. Ingless) চাহাৰে, কলিকতাৰ ৰয়েল থিয়েটাৰত ডাক্তাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিৰচিত 'বাল্মীকি-প্ৰতিভা' নাটৰ ভাৱনাত মোৰ অভিনয়ৰ কথা কেনেবাকৈ আন য়ুৰোপীয়সকলৰপৰা ওনিছিল। তেওঁ মোক বৰকৈ ধৰিলে, যেন সম্বলপুৰৰ ডিষ্টোৰিয়া মেমোৰিয়াল হলত মই সেই 'বাল্মীকি প্ৰতিভা' ভাৱনা কৰোঁ। মই অগত্যা মোৰ ছোৱালী তিনিজনী আৰু গৃহিণীৰে সৈতে, আৰু লগত আন চাৰি পাঁচজন ভদ্ৰলোকক লগত লৈ সেই ভাৱনা কৰিছিলোঁ। তালৈ কালীৰ প্ৰতিমা দৰকাৰ। সম্বলপুৰত সেই প্ৰতিমা দুৰ্গত হোৱাত, মই দুদিনৰ ভিতৰতে নিজ হাতে মাটিৰ কালীমূৰ্তি সাজি লৈ সেই কাৰ্য সুন্দৰৰূপে সমাধা কৰিলোঁ।"

মুঠতে এই কথা ধৰি ল'ব পাৰি যে অসমৰপৰা দূৰ-দূৰণিত থাকিলেও বেজবৰুৱাৰ অন্তৰৰপৰা কোনোদিনে নাট্যৰে বিদায় লোৱা নাছিল। শঙ্কৰী নাট, আধুনিক অসমীয়া নাট আৰু বঙলা নাট্যৰসৰ ফলত সুঁতিৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মাজত জ্বিৰ জিবকৈ বৈ আহিল। বেজবৰুৱাৰ বৰ জীয়াৰী অৰুণা দেৱীৰ কন্যা খিণা দেৱীয়ে অলপতে বিজাততো বিভিন্ন মঞ্চত সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি বিপুল যশস্যা আজিৰ পৰাটো আমাৰ পক্ষে গৌৰৱৰ কথা। বেজবৰুৱাৰ মাতৃ জীয়াৰী ৰত্না দেৱীয়ে তেওঁৰ স্বামী বোহিণী বৰুৱাৰ লগত

তৃতীয় অসমীয়া বোলছবি ‘নোমল’ উলিয়াইছিল আৰু নিজে প্ৰযোজনাৰ ভূমিকাত ৰূপদান কৰিছিল। জীয়াৰী আৰু নাটিনীবিলাকৰ নাট্য-প্ৰতিভাৰ অন্তৰালতো বেজবৰুৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা অনুমেয়।

অভিনেতা হিচাপে বেজবৰুৱাক সভকাই পোনপটীয়াভাৱে দেখা পাবলৈ টান হ’লেও খ্যাতিমান নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁ আমাৰ আগত জল জল পট পটকৈ জিলিকি আছে। অসমৰ নাট্য জগততো এই গৰাকী সাহিত্যৰথীক আমি এখন সন্মানৰ আসন নিদি নোৱাৰোঁ। এইখিনিতে আমি উলকি চাব লাগিব বেজবৰুৱাই কোনটো যুগত নাটক ৰচিছিল আৰু সেই যুগত অসমীয়া নাটশালৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল। ইয়াৰ উদ্ভৱত চমুকৈ ইমানকৈ ক’ব পাৰি যে সেইটো আছিল অসমীয়া নাটকৰ, অসমীয়া নাট্যোদ্ভাৱনৰ পুনৰুত্থানৰ যুগ। সেই সময়ত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যই বঙলা ভাষা-সাহিত্যৰ সৰ্বনশীয়া গৰাহৰপৰা গা টঙাই থিয়-দঙা দিব পৰা হৈছিল যদিও নিটোল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ’ব পৰা নাছিল। চুবুৰীয়াবিলাকে বহু আগতে ইংৰাজী শিক্ষা লাভ কৰি ইতিমধ্যে ভালেখিনি বাট আগ বাঢ়ি গ’ল। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ তেতিয়া নানা বিষয়ত পাহৰণা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিল। সত্ৰীয়া নাট-ভাওনাৰ বেলিৰাম আৰম্ভ হৈছিল। বিজতৰীয়া প্ৰভাৱ পৰি তাৰ কেনে পুতৌ লগা অৱস্থা হৈছিল তাৰ ফটফটীয়া ছবি বেজবৰুৱাৰ ‘নোমল’ নাটৰ আটীয়াবাৰীৰ সন্নাধিকাৰৰ বৰচ’ৰাত দেখা পোৱা যায়। মূঠতে এইটো থিৰাং যে বেজবৰুৱা, গোহাঞিবৰুৱা, মজিন্দাৰ বৰুৱা প্ৰমুখ্যে নাট্যকাবসকলে নাট ৰচনা কৰাৰ পূৰ্বতে আধুনিক অসমীয়া নাট্য-সাহিত্যৰ ডেটিটো তোলা হৈছিল যদিও সি বৰ নিশকতীয়া আছিল আৰু সেইকালৰ বেছিভাগ নাট সাময়িক প্ৰয়োজনতহে সৃষ্টি কৰা হৈছিল। নাটলিখকসকলে সেই নাটবোৰ সাহিত্য-উৰাললৈ আগ বঢ়োৱাৰ কথাটো ভবা নাছিল। তাৰ ফলত সেই সময়ৰ কেবাখনো সৰবৰহী নাটকেই ছপাৰ পোহৰ দেখা নোপোৱাকৈয়ে বিলুপ্ত হ’ল। সেই কালৰ জনপ্ৰিয় মঞ্চাভিনয়-বোৰৰ ভিতৰত বেজবৰুৱাৰ ‘পদুমকুঁৱৰী’ও আছিল। বেজবৰুৱাই ‘পদুমকুঁৱৰী’ নাম দি কোনো নাট ৰচনা কৰা নাছিল যদিও তেওঁৰ একে নামৰ উপন্যাসখনকেই নাটকৰ মূৰত অসমৰ বহুত ঠাইৰ মঞ্চত তোলা হৈছিল। পদুমকুঁৱৰীক নাটকীয় ৰূপত আজি ক’তো পোৱা নাযায়। স্বৰূপাৰ্থত ‘লিটিকাই’খনেই বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম নাট। এই নাটখনি ‘জোনাকী’ৰ প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যাতে প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত ‘নোমল’

‘পাচনি’ আৰু টিকবপতি নিকবপতি’ নামৰ আন তিনিখন নাট তেওঁ ৰচনা কৰি প্ৰকাশ কৰে। এই চাৰিওখন ধেমেলীয়া নাটতে হাস্যৰসিক বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰস উপটি চপচপীয়া হৈ আছে। নাট কেইখনৰ বিষয়-বস্তু সাধুকথা-ধৰ্মী আৰু অবাস্তৱ হ’লেও তাৰ মাজতে লিখকৰ নাট্য-প্ৰতিভাৰ সোণৰ ঢেৰুৰাৰ টিক’মিকনি ঠায়ে ঠায়ে অনুভৱ কৰিব পৰা যায়। সেই কালৰ অসমীয়া সমাজখনৰ হুবহু ৰূপ ফুটাই তোলাত বেজবৰুৱা সিদ্ধহস্ত আছিল। এই নাট কেইখনতো আমি আমাৰ সমাজৰ সত্ত-সাধু, গোসাঁই-মহন্ত, চোৰ-বৰচোৰ, আদি নানা প্ৰকাৰ গণ্য চৰিত্ৰৰ কুণ্ডত কটা ছবি দেখা পাওঁ। নাট কেইখনত কৃপাৰ বৰবৰুৱাৰ টিঘিলঘিলনি যিদৰে আছে সেইদৰে সংস্কাৰবাদী বেজবৰুৱায়ে ঠায়ে ঠায়ে গা দেখা নিদিয়াকৈ থকা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে ‘নোমল’ নাটৰ সাধুৰামৰ মুখৰপৰা আশাৰচেৰেক তুলি দিছোঁ :

“বন্দীয়ে প্ৰভু জগন্নাথক সেইদেখিয়ে কৈছিলোঁ বোলোঁ, আগৰ কালৰ দস্তৰোৰত বৰকৈ ধৰি থাকিলে আজিকালি নচলিব। পুৰণি দস্তৰ, পুৰণি কালৰ লগতেই যোৱা উচিত। সেইবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ গ’লেও নাথাকে, আগৰ ৰামো নাই, ৰামায়ণো নাই, অসমৰ ৰজাও নাই, পুৰণি অসমীয়াও নাই। আজিকালিৰ ভাল মানুহ শিষ্যসকল প্ৰভুৰ ওচৰলৈ আহিলে তেওঁলোকক বহিবলৈ আসন দিব লাগে, নিদিলে জেকা মাটিত লেপেটা কাড়ি বহি পটি থাকিবলৈ আজিকালিৰ উঠি অহা ভদ্ৰলোকসকল আহিব কিয় ? প্ৰভু জগন্নাথে অকল ওজা, পাঠক, নাম-লগোৱা, বায়ন, ভাগৱতী, আলমখাসকলক লৈয়েতো থাকিব নোৱাৰে। হাকিম, উকিল, মুক্তিয়ার সকলোকে প্ৰভু ঈশ্বৰক সততে লাগি থাকে।”

আজিকালি একাঙ্কিকা নামৰ এগ্ৰেণী নাট আমাৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। একাঙ্কিকা নামটো নতুন হ’লেও অসমীয়া সাহিত্যত আগেয়েও এইবিধ নাটৰ প্ৰচলন নথকা নহয়। তদুপৰি প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া একাঙ্কিকা হিচাপে বেজবৰুৱাৰ ‘পাচনি’ নাটখনকে আগ বঢ়াই দিব পাৰি। তদুপৰি ১৯১৮ চনতে চ’ৰাঘৰীয়া নাম দি ‘ৰাহী’ত প্ৰকাশিত আৰু বৰ্তমানে পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ হোৱা বেজবৰুৱাৰ ‘গদাধৰ ৰজা’ নামৰ নাটিকা-খনতো আধুনিক একাঙ্কিকাৰ সকলো লক্ষণ বিদ্যমান। অসমীয়া চুটি গল্পৰ দৰে বেজবৰুৱাক অসমীয়া একাঙ্কিকাৰ কৃতি জনক হিচাপেও আমি অভিনন্দন জনাব পাৰোঁ। কিভাৱৰ আকাৰত এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ নোহোৱা

এই শ্ৰেণীৰ আৰু খনচোৰেক চুটি নাটিকা পুৰণি 'বাঁহী'ৰ পাততে মৰাই আছে।

ইয়াৰ উপৰিও আৰু অনেক চুটি গল্প আৰু কৃপাৰৰ বৰুৱাৰ ৰচনা আছে যিবোৰ অতি সহজে একোখনি একাঙ্কিকা নাইবা অনাতাঁৰ নাটিকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ল'ব পাৰি। লক্ষ্মীধৰৰ 'চিৰাজ' আৰু কমলেশ্বৰ চলিহাৰ 'ৰূপহী' নামৰ এটা চুটি গল্পৰ আলমত যেনেকৈ দুখনি বোলছবিৰ পূৰ্ণাঙ্গ নাটকো আহিলা-পাতি যোগাৰ পাৰে আৰু তেনে নাটত উৱলি যোৱা অসমীয়া সমাজখনৰ উপৰিও বঙালী সমাজ আৰু চাওভালী সমাজৰো টুকুৰা চিত্ৰ পোৱা যাব। উদাহৰণ স্বৰূপে 'ডাক্তাৰ বাবুৰ সাধু', 'পণ্ডিত মশায়', 'জয়ন্তী', 'ভদৰী', 'কন্যা' আদি গল্পবোৰৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। ৰচনৰ ছাতৰসকলে 'মুক্তি' নামৰ গল্পটো নাটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি সফল অভিনয় কৰি দেখুৱাইছে। চৰকাৰী প্ৰচাৰ বিভাগে 'ভদৰী' গল্পটো বোলছবিত ৰূপায়িত কৰিবলৈ কুৰুং কাৰাং কৰিছে। 'চেনিচম্পা', 'ভোকেস্তু বৰুৱা' আদি কেইটামান গল্প অনাতাঁৰ নাটিকাৰ ৰূপত প্ৰচাৰিত হৈছে। এইবোৰ নিশ্চয় শুভ লক্ষণ। কিন্তু এইখিনিয়েই যথেষ্ট হৈছে বুলি আমি নকওঁ। ওৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই আৰু কাহিলি পাৰাত কাহিলি কাহিলি পোহৰ পেলোৱা শট্টুডিঅ'টোৱে এই বিষয়ত আগভাগ ল'বলৈ বেজবৰুৱাৰ গল্প-ৰচনাৰ এখন অনাবাদী পথাৰ মুকলি হৈ পৰি আছে আৰু এই বিষয়ত প্ৰথমে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ 'জয়মতী'য়ে ফুলাম চানেকি বাছি থৈ গৈছে।

ডঃ ৰাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ ভাষাৰে ন-দি ক'ব পাৰি—“জাগ্ৰত স্বদেশানু-বাগ, অপূৰ্ণ ৰচনা পদ্ধতি আৰু প্ৰকৃত হাস্যৰস—এই তিনিটা উপাদান লৈ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতেই বিকাশ লাভ কৰিছে।” বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া নাটতেই হওক বা গহীন বুৰঞ্জীমূলক নাটতেই হওক, ঘাইকৈ এই তিনিবিধ উপাদানকেই বিচাৰি পোৱা যায়। লক্ষ্মীনাথৰ গহীন নাট তিনিখনৰ পাত লুটিয়াই চালেও দেখা যায় যে 'জয়মতী-কুঁৱৰী', 'চক্ৰধ্বজ সিংহ' আৰু 'বেলিমাৰ' এই তিনিওখন নাটকেই বিষয়-বস্তু অসম বুৰঞ্জীৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কাহিনীৰ আলমত ৰচনা কৰা হৈছে। এই নাটসমূহ লিখিবলৈ বেজবৰুৱাই আহি লৈছিল কাৰণৰা ? অনুশ্ৰেণুগণ পাইছিল ক'ত ? ইয়াৰ পৰা খেদি আমি দুটাইলৈ স্বাৰ পাৰোঁ। প্ৰথমতে হৈছে অসমৰ সন্ন্যাসী সংস্কৃতি—অন্নীয়া নাট-ডাওনাৰ পৰম্পৰা। আনকৈ 'জীৱন সোঁতৰণ'ৰ পৰাই তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছোঁ :

“ভাদ মাহত ক্ৰীশ্ণক্ৰমদেৱ, ক্ৰীমাধৱদেৱ আৰু বদুৰা আভাৰ তিথি হয়।

এই তিনি ভিথিক 'ভাদৰ তিনি কীৰ্তনো' বোলে। আমাৰ ঘৰত এই তিনি কীৰ্তন দিনে-ৰাতিয়ে তিনি দিন ব্যাপি মহাসমাবোধে কৰা হৈছিল। তিথিৰ দহ-বাৰদিন আগৰেপৰা উছাহত আমাৰ তৎ নাথাকে। তিথিৰ থাপনিৰ দিনাৰেপৰা নাম-প্ৰসঙ্গত থাপনাৰ আগত শৰাইত দিবলৈ কল বিচাৰি শিতসাগৰৰ মানুহৰ কলবাৰী চলথ কৰি ফুৰোঁহক, আৰু থোকা-থোকে :কচা কল কাটি আনি জাগ দি পকাবৰ দিহা কৰোঁহক। গাজি প্ৰসাদৰ শৰাইৰ পৰা আৰঙ কৰি আঠ দহখন শৰাই মাহ চাউল কলেৰে কেনেকৈ উপচি পৰিব, এইটো আমাৰ মহা ভাবনাৰ বিষয় হৈ পৰে। আমাৰ ঘৰতে তিনি-চাৰিঘোৰ ডোৰতাল, তথাপি আৰু পাঁচ-ছঘোৰ ডোৰতাল আমি গগকপটিৰ-পৰা গোটাই আনি বজাই নাম-প্ৰসঙ্গৰ ধ্বনিৰে গোটেইখন চহৰ খলক লগাই দিওঁহক। তিথিৰ দিনা ৰাতিয়ে দিনে গীত ভটিমা নাম-প্ৰসঙ্গ অখণ্ডভাৱে চলে। পিছদিনা অৰ্থাৎ তৃতীয় দিনা, যাত্ৰা-ঘোষা আৰু তাৰ অন্তত চৰিত্ৰ তোলা হৈছে তিথি-মহোৎসৱৰ ওৰ পৰে। চৰিত্ৰ তোলা মানে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ তিথিত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ, শ্ৰীমাধৱদেৱ আৰু বদনা আতাৰ তিথিত মাধৱদেৱ আৰু বদনা আতাৰ আবিৰ্ভাৱৰ আগৰেপৰা তিবোভাৱলৈকে গোটেইবোৰ ঘটনা মানিনিয়ে ফুলৰ মালা গাঁথাৰি গাঁথি সন্মতিসন্মতৰূপে বৰ্ণনা কৰি যোৱা হয়। পুথি চাই নহয়, নিজৰ মনৰপৰা সুঁৱৰি। আমাৰ ঘৰৰ তিথিত এই চৰিত্ৰ তোলা কাৰ্য পিতৃদেৱতাই নিজে কৰিছিল, আৰু আমি সকলোৱে অতি সন্তৰ্পণে ভক্তিভাৱে শুনিছিলোঁ। দুইজন গুৰুৰ শিষ্য বাৰজন আতাৰ (যেনে মথুৰা দাস বা বুঢ়া আতা, বৰবিষ্ণু আতা, ভাটৌকুছি আতা ইত্যাদি) তিথিও বহুৰে বহুৰে নিয়মমতে আমাৰ ঘৰত কৰা হৈছিল, আৰু সেই সকলৰো চৰিত্ৰ তুলি তিথিৰ সামৰণি মৰা হৈছিল।"

দ্বিতীয়তে, বিশ্ববিখ্যাত ইংৰাজ নাট্যকাৰ ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ। এই সম্পৰ্কে 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ'ত বেজবৰুৱাই নিজেই কৈছে এইদৰে : 'ছেক্সপীয়েৰৰ 'হেমলেট', 'কিং জন', 'হেনৰি' আৰু 'মিড্-ছামাৰ নাইট্ছ্ ড্ৰিম' কলেজত মোৰ পাঠ্য আছিল। ভাৱিলোঁ ময়ো তেনে অপূৰ্ব নাট খনচৰেক অসমীয়াত ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰালত যুগমীয়া কীৰ্তি থৈ যাম। ইয়াকে ভাবি প্ৰথমতে 'হেমলেট'ৰ আহিত 'হেমচন্দ্ৰ' নাম দি নাট এখন লেখিবলৈ মনস্থ কৰি, ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়ানীৰ নাম দিব কৰি প্ৰথম অঙ্কৰ দুটা কি তিনিটা দৰ্শন লেখি পেলালোঁ। আকৌ ভাব-সাগৰত আন চৌ উঠিল, 'হেমচন্দ্ৰ'ক সেইখিনিতে দম ল'বলৈ এৰি থৈ 'মিড্-ছামাৰ নাইট্ছ্ ড্ৰিম'ৰ

নিচিনা আন এখন নাট ৰচনাত হস্তক্ষেপ কৰিলোঁ। এইখনৰ নামকৰণ কৰা হ'ল “দিনৰ সপোন”। ইয়াৰো এটুকুৰা বাছি লৈ এৰি আন কিবা এটা চৌত খৰ মাৰিলোঁ।” বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ছেঙ্গপীয়েৰৰ কোনো এখন নাট অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত নহ'লেও ছেঙ্গপীয়েৰে তেওঁক এৰা নিছিল। ছেঙ্গপীয়েৰৰ নাটৰ ‘ফুল’ বা বহুৱাক বেজবৰুৱাই তেওঁৰ নাটত নেলি দিলে। গজপুৰীয়া, গজপুৰীয়ানী, টকৌ, টোকাৰা আদি চৰিত্ৰবোৰ ছেঙ্গপীয়েৰৰ নাটৰ চৰিত্ৰবোৰেই অসমীয়া পুলি-পোখা।

বেজবৰুৱাৰ বুৰঞ্জীমূলক নাট কেইখনৰ আতিষ্ঠবৰ পম খেদিলে তাত অসম বুৰঞ্জীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন হোৱা দেখা নেমায়। নাট্যকাৰে সেই কালত যিখিনি বুৰঞ্জীৰ সমল বিচাৰি পাইছিল তাৰ ওপৰতে ভেজা দি নাট ৰচিছিল। বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৰ সত্যাসত্য বিচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰা নাছিল। পিছৰ কালত দৃষ্টিগোচৰলৈ অহা বহু কথাতে তেতিয়া বুৰঞ্জীৰ পোহৰপৰা নাছিল। ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ৰ পাতনিত নাট্যকাৰে লিখিছে : “গ্ৰীষ্মত গোহাঞিদেৱৰ মতে ১৫৯০ শকৰ কাতি মাহত এই যুদ্ধ শেষ হয়। চক্ৰধ্বজসিংহ ৰজাৰ মৃত্যু আৰু উদয়াদিত্য ৰজাৰ ৰাজপাটত উঠাৰ আৰম্ভ হয় ১৬৭০ খৃষ্টাব্দত অৰ্থাৎ ১৫৯২ শকত। তেনেহ'লে চক্ৰধ্বজৰ দিনতে এই যুদ্ধ যেনেকৈ আৰম্ভ হয় তেনেকৈ গেইটৰ বুৰঞ্জীৰ মতে আৰু আন কোনো কোনো লেখকে উদয়াদিত্যৰ দিনতহে এই যুদ্ধ শেষ হোৱা বুলি কয়। মোৰ হাতত আন বিশেষ সঁজুলিৰ অভাৱত মই কোনটো ঠিক, কোনটো বেঠিক তাৰ হিচাপলৈ নগৈ, গোহাঞিদেৱৰ মতকে অনুকৰণ কৰিলোঁ।” এনেদৰে বুৰঞ্জীৰ তাকৰীয়া তথ্য-পাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হোৱাত ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ নাটত লাচিতৰ সোঁহাত স্বৰূপ বাহগড়ীয়া আতন বুঢ়াগোহাঞি ন্যায্য স্থান নেপালে। ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ নাটত সেই কাহিনীৰ অন্যতম নায়ক লালুকসোলা বৰফুকনে টুপাই বুৰ মাৰিলে। নাট্যকাৰৰ ঘাই উদ্দেশ্য আছিল অসমৰ অতীত গৌৰৱ-কাহিনী নাটৰ আকাৰেৰে তেতিয়াৰ অসমীয়াৰ আগত প্ৰচাৰ কৰাটোহে—নাট লেখি যহ আজিবলৈ যোৱাটো নহয়। নাট্যকাৰৰ ঘাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হৈছে আৰু যহ আৰ্জনে আপোনা আপুনি হৈছে। পিছৰ কালত ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ক বোলছবিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁতে জ্যোতিপ্ৰসাদে নাটখনৰ আধা-আধি নকৈ লেখি আগৰ বুৰঞ্জীৰ অসম্পূৰ্ণতা ভালেখিনি দূৰ কৰিছিল আৰু ৰূপ-কৌশলৰ কাপৰ পৰশত বেজবৰুৱাৰ জয়মতীত সোণত সুৰগা চৰিছিল। আজিকালি কোনো কোনোৱে ল'ৰা ৰজাই, জয়মতীক শাস্তি বিহা কাহিনী-

টোকে ফুটুকাৰ ফেন শুনি উৰাই দিব খোজে। মাজমূৰত যদি শিয়ালৰ শিঙেই নেথাকে অৰ্থাৎ জন্মমতীক শাস্তি বিহা কথাটো অমূলক হয় তেন্তে মহাসতী জন্মমতীকো দেখোন আমি হেৰুৱাব লগীয়া হওঁ। এইবোৰ বুৰঞ্জীৰ বাক-বিতণ্ডাৰ মাজত সোমাবলৈ আমাৰ ধৃষ্টতা নাই—নাথোন জনা কথা এটা কৈছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদে ‘জন্মমতী’ বোলছবি উলিয়াবলৈ যো-জা কৰি এই বিষয়ে সহায় কৰিবলৈ ডঃ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ কাষ চাপিছিল আৰু ভূঞা ডাঙৰীয়াৰপৰা যথাবিহিত দিহা-ভবসা লাভ কৰিবলৈকো সমৰ্থ হৈছিল। ভূঞা ডাঙৰীয়াই বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চাই জনাইছিল বোলে জন্মমতীক জেৰেঙা পথাৰত জীয়াতু ভুগোৱা চাওদাওৰ মুখিয়ালজন আছিল দক্ষিণপটীয়া হাজৰিকা। বুৰঞ্জীত তেওঁৰ নামটো অল্লীল শব্দ এটা হোৱাৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদে গাখি হাজৰিকা নামকৰণ কৰিছিল আৰু সেই গাখি হাজৰিকান নিৰ্মম ভূমিকা শ্ৰীফণী শৰ্মাই দক্ষতাৰে কপায়িত কৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ গহীন নাট তিনিখনে আমাৰ নাটঘৰবোৰত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰা নাছিল সঁচা। ‘জন্মমতী কুঁৱৰী’য়ে ছপা পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ হোৱাৰ কেইবছৰমান পিছতহে তেজপুৰৰ বাণমঞ্চ, গুৱাহাটীৰ কুমাৰ ভাস্কৰ আদি নাটশালবোৰত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ পোন প্ৰথমে ধুবুৰীত বহা অধিবেশন উপলক্ষে সদৌ অসমৰ বহা বহা শিল্পীৰ দ্বাৰা সেই চহৰত ‘জন্মমতী কুঁৱৰী’ বিপুল কৃতকাৰ্যতাৰে মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল। গদাপাণিৰ ভূমিকাত নামিছিল নাট্যাচাৰ্য ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ আৰু জন্মমতীৰ ভূমিকাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্ৰীপ্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বৰুৱা। দৰ্শকৰ মাজত থকা নাট্যকাৰ বেজবৰুৱাৰো সেই অভিনয় দেখি বিমোহিত হৈছিল। গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰীৰ বঙ্গমঞ্চত ডালিমীৰ ডাও কপায়িত কৰি গোৱালপাৰাৰ প্ৰবোধচন্দ্ৰ দাসে সুখ্যাতি আৰ্জিছিল আৰু বোলছবিৰ ডালিমী স্বৰ্গজ্যোতিয়েও শিল্পীৰ পৃথিৱীত যশস্বিনী হ’ব পাৰিছিল।

‘চক্ৰবৰ্ত্তসিংহ’ নাটত কামতকৈ কথা বেছি হোৱাত আৰু দীঘলীয়া সংলাপবোৰ বতৰতাৰ নিচিনা হোৱাত নাটখনে বঙ্গমঞ্চক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাছিল। এই নাটখনৰ ভিতৰতে মূল কাহিনীক তল পেলাই গজপুৰীয়া আৰু তাৰ লগৰীয়া লগৰীয়ানীৰোৰ এপেট হৈ সোমাই আছে। গজপুৰীয়াৰ পঁজাটো জাঁতৰাই আনিলে নাটখনৰ কাহিনীৰ ছানি-বিছনি নঘটে কিন্তু তেতিয়াহ’লে সি আৰু নাট হৈ নেথাকে। ইফালে আকৌ গজপুৰীয়াৰ দৃশ্য কেইটাক লগ লগাই এখন সুকীয়া ধেমেলীয়া নাট নিজে নিজেই সৃষ্টি হৈ আছে। সেয়ে

হ'লেও সত্ৰাই পৰাই যেনেকৈ বান্ধবীকো সুন্দৰী কৰি তুলিব পাৰি সেইদৰে এদল একনিষ্ঠ শিষ্যীয়ে আন্তৰিকতাৰে লাগিলে এখন ডাল নাটৰ মঞ্চসঞ্চালন অভিনয় কৰিব পৰা যায়। বেজবৰুৱাৰ 'জয়মতী কুঁৱৰী' আৰু 'চক্ৰবৰ্ত্ত্যসিংহ' নাটৰ অভিনয়ত তাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছিল। সেই নাটৰ গীতবোৰতো এসময়ত কোনেও বিশেষ মূল্য আৰোপ কৰা নাছিল আৰু সেইবোৰত বহু দিনলৈকে যথাযোগ্য সুৰ-তাল সংযোজিত হোৱা নাছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ, পাৰ্বতীপ্ৰসাদ আদিয়ে অসমীয়া সঙ্গীত নিজৰ জাতত তুলি লোৱাৰ সময়তে লক্ষ্মীনাথৰ গীতবোৰতো জতুৱা সুৰ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ফলত সেইবোৰে যেন নকৈ সাৰ-পানী পাই জীপাল আৰু বসাল হৈ উঠিছিল—বিশেষকৈ ডালিমীৰ গীতবোৰে বনগীতৰ দৰে অসমীয়াৰ মন-আকাশত বিচৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

দৰ্শকৰ কচি সন্নি কৰি আমাৰ নাটশালত জ্যোতিৰ 'শোণিত-কুঁৱৰী'য়ে বেজবৰুৱাৰ 'জয়মতী কুঁৱৰী'কো পুনৰ্জীৱন দিলে বুলি ক'লে বঢ়াই কোৱা নহয়। চিত্ৰলেখাৰ দৰে ডালিমীয়ে দৰ্শকৰ মন মুহিব পাৰিলে। বাপকোঁৱৰে তেওঁৰ বাহুকৰনীয়া নাটকেইখনৰ ৰচনাত হাড়-হিমজুৱে জাতে-পাতে অসমীয়া লক্ষ্মীনাথৰ নাট কেইখনৰপৰা যে প্ৰচুৰ অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল সেই বিষয়ে সন্দেহৰ খল নাই। বেজবৰুৱাৰ 'জয়মতী কুঁৱৰী'ত খোপনি পুতিবলৈ সুবিধা নোপোৱা হ'লে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যুগান্তকাৰী 'জয়মতী' বোলছবি সৃষ্টি হোৱাতো হয়তো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন।

'চক্ৰবৰ্ত্ত্যসিংহ' নাটৰ আটাইতকৈ সুখ্যাতিপূৰ্ণ অভিনয় হৈছিল শিৱসাগৰ নাটশালত। এই সম্পৰ্কে পাৰ্বতী বৰুৱাই লিখি থৈ গৈছে এইদৰে : 'বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ 'চক্ৰবৰ্ত্ত্যসিংহ' নাটত কোনো কোনোৱে দুই-এঠাইত নাটৰ ব্যাকৰণৰ অলপ ডুল দেখে বুলি আৰু ৰঙলাৰ আহিত বেজবৰুৱাৰ সংলাপ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সহজ নহয় কাৰণে অসমৰ ক'তো সেই নাটৰ অভিনয় সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য হোৱা নাছিল। এই নাট শিৱসাগৰৰ নাট্য সমাজে আমাৰ দিনত কৰোঁতে বৰ ডাল হৈছিল বুলি সকলোৱে কৈছিল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে অভিনয় চাই বৰকৈ লগাগিছিল। শ্ৰীদেৱকান্ত বৰুৱাই (প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী) হেনো কৈছিল—'অসমীয়া থিয়েটাৰ কাক ৰোলে চাবলৈ হ'লে শিৱসাগৰলৈ যাব। মুঠতে সেই অভিনয়ত অসমীয়া খৰখে অভিনয় কৰাৰ চূড়ান্ত প্ৰদৰ্শন হৈছিল। এই অভিনয় দুবছৰৰ ভিতৰত পাঁচবাৰমান কৰা হৈছিল।'

‘বেলিমাৰ’ নাটখন অসমৰ কোনো নাট্য-মঞ্চতে কৃতকাৰ্য্যতাৰে অভিনীত হোৱা বুলি জনা নেযায়। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে নাটৰ বিষয়-বস্তুৰ ব্যাপকতা। চৰিত্ৰবহুল আৰু ঘটনাবহুল এই নাটত মানব তিনিওটা আক্ৰমণকে জপটিয়াই সাঙুৰি লোৱাত চৰিত্ৰবোৰ এটাৰ পিছত আন এটা আহিছে গৈছে, কোনোটোৱে ভাল দৰে খানখিত লাগিব পৰা নাই। প্ৰকৃততে নাটখনৰ নায়কো নাই, নায়িকাও নাই। নাট্যকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বুৰঞ্জীৰ কেইখনমান ছবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা যেনহে লাগে। সেইকাৰণেই পিছৰ কালত এই নাটৰ সমলকে দুভাগত ভগাই ‘বদন বৰফুকন’ আৰু ‘চন্দ্ৰকান্ত সিংহ’ নাম দি নকুলচন্দ্ৰ ভূঞাই ৰচনা কৰা দুখন নাটে আমাৰ নাট্যশালবোৰত সমাদৰ লাভ কৰে।

অসমত অসমীয়া নাটৰ প্ৰচলন হ’ল সঁচা, কিন্তু এই শতিকাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দশকত আকৌ শনিৰ দশা পৰিল। অসমীয়া নাট্যশালবোৰত অনুবাদিত বঙলা নাটবোৰে বহুমলাৰ দৰে ছাটি পেলালে আৰু তাৰ ফলত মূল অসমীয়া নাটৰ গজালিটো ঠিহিৰা মাৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছিল। অনুবাদৰ আৱশ্যকতা আমি নুই নকৰো। কিন্তু সেইকালৰ তৰ্জমা কৰি আমদানি কৰা বেছি ভাগ অসমীয়া নাটৰে ভাব-ভাষা বাৰে-বঙলুৱা হোৱাৰ উপৰিও ঠায়ে ঠায়ে বান্দকন্থা অনুকৰণো কৰা হৈছিল। দুখৰ বিষয় আজি পুনৰ সেই ব্যাধিয়ে উক দিয়া দেখা গৈছে। এই সম্পৰ্কত বেজবৰুৱাই ‘বাঁহী’ত তেওঁৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছিল এইদৰে :

“ডিবুৰৰ জৰ্জ সাহিত্য সভাই বাইজৰ ওচৰত অনুবোধ জনাইছে যে আমাৰ নাট্যমন্দিৰবিলাকত অনুবাদিত নাটবোৰৰ বৰ বেছিকৈ অভিনয় কৰা হৈছে। অনুবাদিত নাটে আমাৰ জাতীয় সাহিত্যৰ পুষ্টি সাধন নকৰে বৰং জাতীয়তা বিপথগামীহে কৰে। এতেকে এই সভাই বিবেচনা কৰে যে এনে অনুবাদিত নাটৰ অভিনয় বেয়া আৰু দৰ্শক হিচাপে অভিনেতাসকলক উৎসাহিত কৰাটো অনায়াস। গতিকে অনুবাদিত নাটৰ অভিনয় নেচাবলৈ হান্ধসকলক আৰু ৰাইজক অনুবোধ জনায়। আমি যদি আজি অসমত থাকিলোঁহেঁতেন তেন্তে দেশপ্ৰাণ ডেকাসকলৰ এই অনুবোধ হাজাৰ কণ্ঠী স্বীকাৰ কৰিও বন্ধা কৰিলোঁহেঁতেন। তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ কি মৰ্মভেদী বিপদত এই অনুবোধ কৰিছে আমি বুজিব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ সহ-অনুভূতি আৰু অতি মৰম, অতি প্ৰজ্ঞাৰে তেওঁলোকক আমি জনাইছোঁ। সময়ৰ সলনি হৈছে। ‘বসুন্ধৰ কুটুমকং’ সম্প্ৰতি যুগিত ৰাখিবৰ সময় পৰিছে। নিজৰ ভৱিত ভৰ দি সৰ্বলোকে থিয় হ’বৰ সময় উপস্থিত নতুবা কান্দি। অৱশ্যে কান্দি বিহব আগ-

পৰৱৰ্ত্তে, পিছ পৰিলে খ'লে কাতি, মাটি আৰু ৰাতি এই তিনিওটা তুলসীৰ ভল। খাব খোৱা অসমীয়াক আজমগীৰ, দেৱলাদেৱী অভিনয় দেখুৱাই উচ্চমনৰ কৰিবলৈ যোৱাসকলক তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ, ঘৰলৈ, বঁহালৈ, পামলৈ, পঁজালৈ উদ্ভতি যাবলৈ উপদেশ দি কওঁ যে তাতো পাবা যদি অসমীয়া অঁৰ-কাপোৰৰ ভিতৰত ৰজা বজা 'ভূনিখিচিৰী' অসমীয়া হেতাবে বিলাই বাইজৰ ভোজত বিলনীয়া উঠাৰ্হক। সেই দিল্লীকা লাজু যি খায় খাওক, যি নাখায় নাখাওক, কিন্তু তোমালোকৰ যহত দুয়ো পক্ষই যে 'পস্তাব' এইয়াৰ কথা ফটা মুখেৰে আজি কৈ থলোঁ—তেহেলৈ তোমালোকে লাগে যদি মোক গালিকে পাৰাৰ্হক। অৱশ্যে এইটোও জানি থবা মোৰ বোপাৰ্হত ! যে তোমালোকৰ দেৱলা দেৱী, আজমগীৰ, চম্ৰভপ্তৰ এখা সিজা তাওবগতকৈ গালি এই লেখকে নাগাজু'নৰ বা মহাশয় ৰাটিকাৰ সহায় নোলোৱাকৈয়ে সহজে জীণ নিয়াব। বহুৰোকে হুমাৰে, এখন আদখন বিদেশী নাট অসমীয়া থিয়েটাৰ মঞ্চত তুলিব পাৰা—তাকো মানুহৰ অতিকৃতি বুজি। কিন্তু দিনৌ বিদেশী নাটৰ হ য ব ৰ ল ডাওনি কৰি বাৰেমতৰা নাট্যকলাৰ অভিনয় কলা বা ভীমকলা হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমীয়া সোন্দাকলা নহয় জানি থবা। যদি উপযুক্ত নাট নাই, নাট্যমঞ্চৰ গৰাকীসকলে উৎসাহ দি, বঁটা দি বা নাট লিখোঁতাৰ নাট ছপোৱাৰ ব্যয় বহন কৰি অসমীয়া নাট উলিয়াই ডাওনা নকৰে কিয় ? চেপ্টাৰ অসাধ্য কি আছে ? Honest চেপ্টাও যদি বিফল হয়, তেওঁলোক বহি থকাও ডাল কিন্তু লাজতে তলমূৰ কৰিব নানাগিব। এইখন বঢ়াবাতি কৰি দেশৰ মানুহৰ মনৰপৰা দেশীয় ভাব, ভাষা আৰু কৃষ্টি চতুৰ্দশ বৎসৰ ব্যাপী বনবাসলৈ পতিওৱাতকৈ তেওঁলোকে নাট্যমঞ্চ পৰিত্যাগ কৰি কাগখোৱাব কীৰ্তন পঢ়াও ডাল, কাৰণ তাত আত্মসন্মান আছে।

“আমাৰ লেখা চোকা হৈছে বুলি আমি বুজিহোঁ কিন্তু চোকা নৰিয়াত চোকা দৰব নপৰিলে নচলে। আমি দেখিছোঁ, লাহে লাহে নৰিয়াৰ অৱস্থা এনে হৈ আহিছে যে ৰঙা লাও সিজোৱা বা আটাওৰি সিজোৱাৰ ‘পুলটিছ’ বা প্ৰলেপ তাত কোনো প্ৰভাৱকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। সেইদেখি এতিয়া এলোপাথি মতে অস্ত্ৰ-চিকিৎসাৰ সময় উপস্থিত আৰু কৰিবাজী সম্প্ৰতিকলৈ স্থগিত। এয়ে বেজৰ ঘৰৰ ল'ৰা বেজবৰুৱাৰ ব্যৱস্থা। এনে অৱস্থাত পৰিয়েই ইংলণ্ডত আজি Buy British হৈছে আৰু ভাৰতত তাৰ প্ৰতিধ্বনি Buy Indian উঠিছে। আমিও কওঁ Buy Assamese ! Buy Assamese আৰু By Assamese !” (‘বাঁহী’, ২১শ বছৰ, ২য় সংখ্যা)

এই আশ্ৰিত আৰু বেজবৰুৱাৰ নাটৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ বিচৰা নাই। এই বিষয়ে দুই-এটা প্ৰাসঙ্গিক কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মাথোন।

এই কথা স্বীকাৰ্য যে বেজবৰুৱাৰ নাটৰ পুৰুষ-চৰিত্ৰবোৰতকৈ নাৰী-চৰিত্ৰবোৰ অধিক উজ্জ্বল আৰু মনোগ্ৰাহী। তৰাৰ ভিতৰত ডোটাডৰা জিলিকি থকাৰ নিচিনাকৈ এই সকলো নাৰী-চৰিত্ৰৰ ভিতৰত আকৌ ডালিমীৰ চৰিত্ৰ জাকত জিলিকা। সমগ্ৰ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যতে ডালিমী নাট্যকাৰৰ এক অতুলনীয় সৃষ্টি। ডালিমীয়েই লক্ষ্মীনাথৰ নাট্য-প্ৰতিভাক যোল কলাই বিকশিত কৰি তুলিছে। কবিৰ ভাষাৰে ক'বলৈ হ'লে ডালিমী যেন 'অৰ্দ্ধেক মানৱী, অৰ্দ্ধেক কল্পনা'। অসম বুৰঞ্জীত এই চৰিত্ৰটোৰ অস্তিত্ব নাম মাত্ৰ। আজিৰপৰা বহু বছৰৰ পূৰ্বে আৰু এবাৰ নগাপৰ্বতৰ নাগিনীমৰা অঞ্চলত সাদিনমান আছিলোঁগৈ। তেতিয়া সেইবোৰ ঠাইত আজিৰ দৰে আধুনিক-কৰণ হোৱা নাছিল। প্ৰকৃতি আছিল তাত পূৰ্ণ-যৌৱনা, চিৰ সেউজীয়া। বনফুলে তাত হাঁহিছিল, নিজৰাই দিনে-নিশাই নাচিছিল, নাগিনীমৰাৰপৰা বুৰজানলৈ যাওঁতে বাটত অমিতা গছৰ নিচিনা ডাঙৰ একোজোপা ঢেকীয়া গছ দেখি আমাৰ ছাট কৰি মনত পৰিছিল :

“পৰ্বতৰ ঢেকীয়া লিহিবী পতীয়া
বতাহত হালে জালে,
ক'লা আকাশত বগে জাক পাতি
উৰা মাৰে কৰবালে।
পখিলী উৰিলে উৰিব ডালিমী
লগৰে লগৰী পাই
মনৰ ঘোঁৰাটো চুটি মেলি যাব
কলৈনো উৰাদিহ নাই।”

পৰ্বতৰ ওপৰলৈ যিমনে উঠি গৈছিলোঁ সিমনে অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেইখন সঁচাকৈয়ে ডালিমীৰ দেশ। নিজৰ ওপজা ঠাই ৰংপুৰ নগৰৰ গাত লাগি থকা এই ঠাইলৈ বেজবৰুৱা নিশ্চয় আহিছিল—সেয়েহে তেওঁ ইমান হৰহকৈ ডালিমীৰ ছবি আঁকিব পাৰিছিল, নগাপৰ্বতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ ফুটাই তুলিব পাৰিছিল—এনে আমাৰ অনুভৱ হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ বৰ্ণিত দৃশ্যবোৰ আমাৰ চকুৰ আগত জীৱন্ত হৈ ডাহি উঠিছিল। সেই ঠাইৰ মানুহৰপৰা

কুনিছিং—নগাৰিককে হেনো সেই অঞ্চলতে এজন আহোম ৰজা পনাই থকা বুলি কয় আৰু তেওঁৰ লগত হেনো এজনী নাগিনী ছোৱালীৰ প্ৰণয় হৈছিল। সেই নাগিনীয়ে গাধোৱা নাগিনীজান আৰু নাগিনীয়ে ধান খুন্দা শিলৰ উৰানো তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল। আৰু এটা কিংবদন্তী মতে গদাপাণিয়ে হেনো অজ্ঞাতবাস শেষ কৰি ডৈয়ামলৈ যেতিয়া গৈছিল—তেওঁৰ পাছে পাছে হেনো সেই নাগিনীজনীও আহিছিল। নাগিনীজনীক লগত আনিবলৈ গদাপাণি অমান্তি হ'ল। নাগিনী কিন্তু নেবোপাণি। তাই আহিবই। অৱশেষত গদাপাণিয়ে ঋৎ উঠি—‘হুবি নেযাৱনে?’ বুলি তাইৰ বুকুত টোকৰ এটা মাৰি দিলে। ডাঁমকায় গদাধৰৰ সেই ধনজয় টোকৰতে নাগিনীজনী পৰি গ'ল আৰু তাতে তাইৰ মৃত্যু হ'ল। তেতিয়াবপৰা হেনো সেই ঠাইৰ নাম হ'ল ‘নাগিনী মৰা’। লক্ষ্মীনাথে এই নাগিনীৰ সাধু ডনিৰ পায় আৰু সজাই মৰমৰ উম দি ৰখা সেই নাগিনীজনীকে তেওঁ ডালিমী নাম দি মানস-বন্যা হিচাপে জয়মতী কুঁৱৰী নাটত তুলিতালি লৈছিল। নিজবাৰপৰা বাঁহৰ চুঙাত পানী লৈ যোৱা নাগিনী ছোৱালী আমি দেখা পাইছিলোঁ আৰু সিহঁতৰ খিল খিল হাঁহি ডনি ডালিমীৰ হাঁহিলৈ মনত পৰি গৈছিল। সেয়েহে আমি এটা কবিতাত লিখিছলোঁ—

“কামত কলহ লোৱা নহয় বাধিকা

তাতেকে অপৰূপা পাহাৰী বান্ধিকা।”

এই অপৰূপা পাহাৰী বান্ধিকা নাগিনী ছোৱালীৰ মাজতে ‘ডালিমী’ক আনাৰ মনত সশৰীৰে দেখা পোৱা যেন লাগিছিল—অজানিতভাৱে নাট্যকাৰ বেজবৰুৱালৈ প্ৰকৃত মূৰ দোৱাই গৈছিল। এই ডালিমী চৰিত্ৰ অৱনতে নিপুণ নাট্যকাৰ লক্ষ্মীনাথৰ দক্ষতা প্ৰকাশ পাইছে।

‘বেলিমাৰ’ নাটৰ পিজৌ গাভৰু আৰু ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ নাটৰ চেনেহী আৰু কপহীও বেজবৰুৱাৰ সৃষ্টিৰ মনোৰমা নাৰী-চৰিত্ৰ। এফালে দেশ আৰু আনফালে জন্মদাতা পিতৃ—এই দুটাৰ কোনটো ডাঙৰ? এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলগীয়া হৈছিল বদনৰ জীয়াৰী আৰু পূৰ্ণানন্দৰ বোৱাৰী পিজৌ গাভৰুৱে। সমস্যাৰ দোমোজাত পৰি পিজৌৰ মনত, জগতি আৰু উত্তৰৰ খোঁকিৰাখোঁ চৌ উঠিছিল। এই ভাৱৰ যন্ত্ৰাঙ্কিক বিশ্লেষণত বেজবৰুৱাই কৃতিত্বৰ চিনাকি দিছে। দুই ম'হৰ যুঁজত বিবিগৰ মৰণ হোৱাৰ নিচিনাকৈ সমান প্ৰতাপী আৰু সমান খিডানী দেউতাক আৰু শহৰেক বদন-পূৰ্ণানন্দৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীতাৰ চাকনৈয়াত পৰি কুমলীয়া পিজৌ গাভৰুৱে

দুই নাওত দুই ডৰি দি চকুৰে সৰিয়হৰ ফুল দেখিছিল। প্ৰথমতে তেওঁ দেউতাকক ওপুতে সহায় কৰিছিল যদিও দেউতাকৰ দেশদ্ৰোহিতাৰ ফলত উত্তৰ হোৱা ভয়াবহ পৰিণাম, নিৰ্মম মানব অত্যাচাৰ চকুৰ আগতে দেখা পাই তেওঁৰ অন্তৰ চুৰ্চুৰি হৈ ডাঙি গৈছিল আৰু মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছিল। এনে অৱস্থাত এনে হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। পিজোঁৱে পাগলী হৈ মনৰ দুখত গোৱা গাঁতবোৰো ত্ৰাণপূৰ্ণ। এনে গীতে কাঠবুকুৱাবো চকুলো উলিয়াব পাৰে। পাগলী পিজোঁৱে গাইছিল :

“আক কাকো নোবোলোঁ পিতা
তেওঁ-নাওত দি পাত্ৰ যুগি
গোটেই হিয়া খণ্ড তিতা।
নকল পিতাৰ আচল পিতা
সকলোৰে পৰম পিতা
আশ্ৰয় মাথোঁ, অভয় মাগে
দুখুনি তোমাৰ দুহিতা।”

আৰু এটা দাৰ্শনিক তথ্যপূৰ্ণ গীত :

“হায় জীৱনটো জনৰ বেখ
এটি ভ্ৰমনিয়া, এঠাণি সন্দেহ
চকুলো এটুপিৰ বেখ।”

এই নাটৰ সোৱণশিৰী আৰু ধনশিৰী লিগিৰীৰ চৰিত্ৰ দুটাও উপভোগ্য হৈছে। জন্মতীব লিগিৰী তববৰীৰ নিচিনাকৈ সোৱণশিৰী-ধনশিৰীয়োও দৰ্শক বা পাঠকৰ মনত বেখাপাত কৰিব পাৰে।

‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ নাটৰ দুটা নাৰী-চৰিত্ৰ বৰফুকনৰ জীয়াৰী চেনেহী আৰু কপহীকো এটি ‘থোপাত ফুলি থকা দুপাহ ফুলৰ’ নিচিনাকৈ নাট্য-কাৰে মনমোহনীয়াকৈ সজাইছে। শদিয়াখোৱা গোহাঁইক কেন্দ্ৰ কৰি বং বহুইচ, চুপতা-চুপতি আৰু মুখত আঁঠে ফুটা দিয়া যোজনা-ফকৰাই চৰিত্ৰ দুটাৰ ৰূপত ৰং চবাইছে। চেনেহীয়ে গায় :

“নিকুঞ্জলতা সপোন মগন
বাঁহীৰ অমিয়া গি,
বসন্তই বড়ালে সপোনৰ ৰাগি
মুৰত হাত বুলাই দি।

মলয়া বতাহে লতাটি জগালে

মেলিলে ফুলৰ চকু

জোনালো চালিলে সুধাৰ নিজৰা

উপচি পৰিলে বুকু ।”

দৰাচলতে চেনেহী আৰু লাপহী দুয়ো দৰ্শক-পাঠকৰ আগত যেন সুধাৰ নিজবাহে চালি দিছে। কোনো কোনো সমালোচকে এই ৰচকী, বাংচালী ছোৱালী দুটি কলিকতীয়া ব্ৰাহ্ম সমাজৰপৰা আমদানি কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। পিছে এই কথা হ’লে থিৰাং যে ফুলৰ কলম যি ঠাইৰ পৰাই অনা নহওক অসমৰ মাটি পানীৰ জীপ পাই সি অসমৰ আকাশ-বতাহ আমোলমোল কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। মূঠতে এই কথা নদি ক’ব পাৰি যে ওৰি গছ যবেই নহওক নাইবা বাহিৰৰ ঘৰে পৰা ছাঁ নপৰক, বেজবৰুৱা নাটৰ সৰু-বৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই হাড়-হিমত্বৰে অসমীয়া হৈ আমাৰ আগত দেখা দিছে। সেইদেখি সেইবোৰক আমি নিজৰ মানুহ বুলি ক’বৰ মন যায়।

পুৰুষ চৰিত্ৰৰ ভিতৰত বেজবৰুৱাই খুহুটীয়া চৰিত্ৰ কেইটা অঙ্কনত অধিক সফল হৈছে—বেজবৰুৱাৰ মাজত লুকাই থকা কৃপাবশে তেওঁক যেন এই বিষয়ত ভিতৰৰপৰা অনবৰত ছেচুকি আছিল। ‘জয়মতী-কুঁৱৰী’ৰ পুথু চাংমাই, লিটিপ চিপাদাৰ, নেলাই চমুৱা, ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ নাটৰ গজপুৰীয়া, টকৌ, টোকোৰা, জপৰা, সিদ্ধিবাম আৰু ‘বেলিমাৰ’ৰ ডুমুক বহুৱাক লগ পালে মৰাৰ মুখতো হাঁহি বিৰিঙি ওলাব। বহুৱালিৰ মাজতো ডুমুক বহুৱাই গাজত লাগি যোৱাকৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল এইদৰে :

“বৈকুণ্ঠৰ কৃষ্ণ আৰু কৈলাসৰ শিৱ !

লাহে লাহে দেশখন মৰিবলৈ থিয়।

নিজৰ ভিতৰত হিংসা-হিংসি

আনক প্ৰত্যাচাৰ

ৰাইজে ৰজাৰ কামলৈ আহি

নাপায় সুবিচাৰ।

দুখীয়াক দুখ দি ৰং পায়

প্ৰজাক কৰে ঘিণ

সেই ঘৰ ৰজা, সেইখন দেশৰ

আয়ুস কেই দিন ?”

সামৰণিত আমি ইমানকৈ ক'ব খোজো যে অসমৰ নাট্য-জগতত আমি বেজবৰুৱাক স্ব'তে বিচাৰো, ত'তে পাব পাৰোঁ। নাট্য-সাহিত্যতে হওক বা বঙ্গমঞ্চতই হওক, বা অনাতাঁবতে হওক বা বোলছবিতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে বেজবৰুৱাৰ বেজালিয়ে আমাক সাংস্কৃতিক ৰোগ-ব্যাদিৰূপৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে, সাহিত্যৰখী গৰাকীয়ে আমাক বাট দেখুৱাই আগ বঢ়াই লৈ যাব পাৰে।

বেজবক্সৰ নাটকাৱলী

বাৰ্ত্তমান শত

এক

বেজবক্সৰ নাটকসমূহ তেখেতৰ আন কেইবাখনো সম্পদৰে প্ৰধান। তেখেতৰ প্ৰবন্ধাৱলীত যি পাণ্ডিত্য আৰু পুনৰী, সমাজ-নাট্য বা তাত্ত্বিক সমস্যাবোৰৰ নিকলন আৰু সংগঠনৰ যি শক্তি আৰু দৃষ্টি প্ৰয়োগ দেখা যায়, সেইবিলাক তেখেত নাটকৰপৰা বহু পৰিমাণে অৰ্জিতবাই বাধ্যছে। প্ৰথমখন প্ৰভাৱ যুগত আৰু নাটকৰ প্ৰভাৱ অনুভূত, এই কথাষাৰি বেজবক্সকটো সুন্দৰৰূপে উপলব্ধি কৰাওঁলক। তাম্বাৰ জ্ঞান আৰু তাক ব্যৱহাৰৰ কৌশল তেখেতৰ আন আন লেখাতকৈ নাটকত বেছি পোৱা যায়, কিন্তু নাটকৰ শব্দ আৰু বাৰম্বাৰিন্যাস গল্প-প্ৰবন্ধটোক সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ ছোৱা বাবে এই বিশেষত্বটিও ভালকৈ গমি-পতি নোহোৱাে সত্যকটো চকুত নপৰে। গোপাল আৰু অমল কামিল লাগিব, বেজবক্সৰ শক্তিশালী লিখনিৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ নামেৰে আছিল তেখেতৰ প্ৰাক-পাতি আৰু হাস্যৰসাত্মক ছবি আৰু গল্পবিলাক।

স্বাভাৱিকতে আমাৰ মনত এটি প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে, বেজবক্সকটো কিয় নাটক লিখিছিল বা লিখিবলগীয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ অতি সহজ। আমাৰ দেশৰ সাহিত্য, “নিশেষজ্ঞৰ কৰ্মস্থলা” নহয়, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ’ল যে, য’ত আঙুলিৰ মূৰত লিখিবপৰা কেইজনমান লিখকে দেশৰ সাহিত্য চহকী কবিবৰ বাবে তাৰ সকলো বিভাগলৈকে চকু দিবলগীয়া হয় তাত নিজৰ কচি-অকচি বা অক্ষমতা পাৰ্গতাজিৰ বিচাৰ কৰিববোৰ সময় নেথাকে। এওঁ-লোক হ’ল বাট দেখুৱাওঁতা, নিজকে উৎসৰ্গ কৰি দিয়া লোক। এওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ’ল দেশৰ সাহিত্যৰ উঁহাল চহকী কৰা। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু গোহাঞি বৰুৱায়ে তাকে কৰিছিল। বেজবক্সৰ বিশেষত্ব আছিল সুললিত গদ্য ৰচনাত। কবিতাও তেখেতে লিখিছিল, যদিও সি খুব উচ্চ ধৰণৰ নহয়। শেষ বয়সত ডিম্বেগড়ত তেখেতে এবাৰ মোক কৈছিল, “কবিতা মই লিখিব নেজানোঁ হেঁ। মই লিখোঁ গদ্য।” নিজে কিমানখিনি ডাঙৰ

ত'লে নিজকে এইদৰে ক'ব পাৰে সেইটো তাৰি চাবলগীয়া। কিন্তু তথাপিও তেখেতে লিখিছিল, আৰু তাৰে এটি কবিতা অসমীয়া আৰু অসমীয়া সাহিত্য থাকেমানে জীৱিত থাকিব। নগতে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰপৰা ভাৰত বৃদ্ধীলৈকে, সাম্প্ৰতিকৰপৰা ৰাজনৈতিক আন্দোলনলৈকে, শিশুৰ কবিতাৰপৰা বায়ু-কবিতালৈকে কোনো বিষয়কে বাদ দিয়া নাছিল। তাৰা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক অঙ্গ চহকী কৰিবলৈ এনে বিৰাট ব্যক্তিত্বৰ জন্ম সঁচাকৈয়ে সেই মুগ্ধ অসমীয়াৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ যুগপৎ আছিল। সাংবাদিকৰ কৰ্তব্য কৰ্তব্য পালন কৰিও তেখেতে গুই থকা অসমীয়াক জগাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। নাট্য ৰচনাতো ওপৰত কোৱাৰ বাহিৰেও বেজবৰুৱাৰ আৰু এটি উদ্দেশ্য আছিল, সেইটো হৈছে অসমৰ উজ্জল অতীত নিজকে পাহৰি যোৱা অসমীয়াৰ আগত দাঙি ধৰাটো। পিছত 'চক্ৰধৰজসিংহ' নাটক প্ৰসঙ্গত কথাষাৰ বেজবৰুৱাৰ ভাষাতে দোহাৰিছোঁ।

বেজবৰুৱাই যি সময়ত নাটক লিখিবলৈ ধৰিছিল, সেই সময়ত অসমৰ মঞ্চ আৰু অভিনয় দুয়োটাৰে অতি দীনতীন অৱস্থা। বহুকালৰ ভাগতে মহাপুৰুষৰ অক্লীয়া-নাট ভাওনা আদিয়ে স্বাধীন অসমৰ আকাশ-বতাহ ৰজন-জনাই আছিল, গাঁৱৰ নামঘৰবিলাকত আৰু সান্নাধ্যক ভাওনাৰ আখৰাবোৰত বাইজে ছিল-দ'ল ভাঙি আহি সেই সুৱদী নাটকবোৰৰ সোৱাদ লৈছিলহি। সময়ত ভাওনাৰ দুদিনমান আগৰপৰাই অভিনেতাৰ গা উঠি যোৱাৰ কথাই নেনাগে গাঁৱৰ উৎসাহী বাইজৰো একো চামে ভাওনা-ঘৰ সজোৱা, মণ্ডপ সজা, দুৰ্গি গাঁৱৰপৰা ভাওনা চাবলৈ অহা মানুহৰ বাবে অস্থায়ী বাহৰ সাজি ৰখা (এবা, এইটোও আছিল) ইত্যাদি কামৰ দ্বাৰা সেই ঠাই ডুখৰি উৎসৱ-মুখৰ কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু অসমৰ গোঁৱৰ-বেলি মাৰ যোৱাৰ লগে লগে সেই সকলো উৎসাহ উদ্দীপনা তল গ'ল। স্বৰ্গদেৱ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ দিনৰে পৰা গোটেই ঊনবিংশ শতাব্দীটো অসমৰ ৰাজনৈতিক আকাশ ক'লা ভাৱৰে ঢাকি ৰাখিলে। আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া এই কাল-নবিয়াৰপৰাও নিৰাময় হৈ অসমীয়াই কোনোমতে গা-টঙাই উঠিল, অসম তেতিয়া পৰাধীন, জাতি দুৰ্বল আৰু এলেকহুৱা, দেশত হাহাকাৰ। স্বাধীনতাৰ যুগৰ উন্নত গাঁও আৰু দ'ল দেৱালয় লাহে লাহে হাবিৰ মাজত এৰি দি মানুহে মতুন মতুন ঠাইত গাঁও-চহৰ পাতিবলৈ ধৰিলে। মহাপুৰুষৰ নাট আৰু ভাওনা সম্ভাৰিলাকত কোনোমতে খোপনি পুতি ৰ'লগৈ, কিন্তু সমূহ অসমীয়াই তাৰ চৰ্চা পাহৰিবলৈ খৰিজে।

তাৰ পিছত আছিল কৰ্মচাৰী হিচাপে বঙ্গদেশৰ মসীজীৱীসকল। এওঁলোকৰ আকৌ এটি গুণ এই যে, তেওঁলোক য'লৈকে যায় ত'লৈকে নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু সমাজ তুলি নিবলৈ নেপাহৰে। অসমৰ সেই দুদিনৰ সময়ত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰো জীৱন বিপন্ন কৰি তুলিছিল, কিন্তু লগে লগে পূজা-পাতল দৌল-দুৰ্গোৎসৱত বঙালী নাটকৰ অভিনয় কৰিবলৈকো পাহৰা নাছিল। এই বিলাকতে অসমীয়া ৰাইজে আমোদ-প্ৰমোদৰ এটি নতুন খোৰাক পালে। নতুন অসমীয়া সমাজৰ কচিও সলনি হ'ল। মহাপুৰুষৰ অক্ষীয়া নাট লাহে লাহে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ অঙ্গ হৈ কোনোমতে ভিত্তি ব'লগৈ। সমূহ ৰাইজ এই বঙালী নাটকৰ অভিনয়ত মুগ্ধ হ'ল আৰু সুযোগমতে বঙালী নাটক অনুবাদ কৰি হ'লেও অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এই বঙালী নাটকবোৰৰ বেছি ভাগেই আছিল ঐতিহাসিক ঘটনাৰ আলমত লিখা আৰু কিছু পৰিমাণে সামাজিক। এতেকে এই নাটকৰ সোৱাদো হ'ল পুৰণি অসমীয়া নাটকৰপৰা সম্পূৰ্ণ ৰূপে বেলেগ।

এইদৰেই অসমীয়া সাহিত্যলৈ পুনৰ নাটক ঘূৰি আহিল, কিন্তু এটি সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধাৰাৰপৰা। সেইবাবেই আমি অসমীয়া সাহিত্যত পুৰণি আৰু নতুন দুটা বেলেগ ধাৰা দেখা পোওঁ। তাৰে প্ৰথমটোৰ সোঁত মৰি স্বৰূপ হৈ ব'ল, তাত আৰু সালসলনি নচলে; আৰু দ্বিতীয়টোৱে আজিৰ অসমীয়া নাটক-প্ৰহসনৰ ৰূপ লৈছেহি। কিন্তু এই ক্ৰমবিকাশ এইখিনিতে বৈ নেথাকে, থাকিব নোৱাৰেও। অতি ক্ষীণভাৱে হ'লেও ই আগ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আজিৰ অসমীয়া বোলছবি, একাক্ষিকা আৰু অনাতাঁৰ নাটকেই তাৰ প্ৰমাণ।

এই নতুন ধাৰা অনুকৰণ আৰু অনুবাদতে (ইংৰাজী আৰু বঙালী-পৰা) আৱদ্ধ হৈ থকা হ'লে সঁচাকৈ বৰ আক্ষেপৰ কথা হ'লহেঁতেন, কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য যে সেই দুদিনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে ওজাই অসমীয়া বুৰঞ্জী, অসমীয়া সমাজৰপৰা সম্বল গোটাই নিজৰ অভুলনীয় ভাষাৰে অসমীয়া নাট্য-সাহিত্যক এটি সম্পূৰ্ণ নিজাকপ দান কৰিলে। এই গুৰুৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰি আজি আমি ভাৰতত নিজৰ বিশিষ্ট নাট্য-সাহিত্যৰ দাবী কৰিব পাৰোঁ।

বেজবৰুৱাৰ সকলোতকৈ অসহ্য লাগিছিল অসমীয়াই নিজৰ গুৱলা ভাষা আৰু মাত্ৰ কথা আওহেলা কৰি বঙালী প্ৰেমী হৈ বহুৱালি কৰাটো। বাঁহীৰ পাতে-পাতে, কৃপাৰৰ বৰবৰুৱাৰ নামত লিখা খুছটীয়া ৰচনাতলীত আৰু কিছুমান চুটি গল্পতো ইয়াৰ ঢোকা সমালোচনা অসমীয়া পাঠকৰ অধিগিড

নহয়। তেখেতৰ নাটকৰ ভাষা আৰু কাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া; অভিনয়ৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও পথ প্ৰদৰ্শকৰূপে তাৰ মূল্য কম নহয়।

দুই

নাটকৰ গঢ় আৰু বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বেজবক্সৰ এটি নিজা আৰু সৃষ্টিভিত্তি ধাৰণা আছিল। তেখেতে কৈ গৈছে, “প্ৰকৃত নাট কাক বোলে এইটো আমাৰ ভিতৰত অনেকে ভালকৈ বুজি যেন দেখা যায়। দুই-চাৰিটা খুহুতীয়া কথাৰ বাক্য বচনেৰে, দুখন-চাৰিখন নাট-বাসেৰে এখন কিতাপ লেখা থাকিলেই তাকে নাট বুলি অনেকৰ ভ্ৰম ওপজে। অৱশ্যে আসামত আজিকালি নাটকৰ সম্পৰ্কে এনে ভুল ধাৰণা কলিকতাৰ বঙালী থিয়েটৰবোৰৰ পৰা, আৰু সেই থিয়েটৰত অভিনয় কৰা ‘নাটক’ বোৰৰপৰা যে সোমাইছে সেইটো নিশ্চয়। নাট যে এবিধ কাব্য, এইটো নেজানিলেই গোলমাল হয়। প্ৰকৃত কাব্য বা কবিতা যেনেকৈ দুৰ্লভ, প্ৰকৃত নাটো সেইদৰে দুৰ্লভ, অকল rhyming, আখৰ লেখি লেখি মিজাই পদ্য লিখায়েই যে কবিতা নহয়, এইটো যেনে সঁচা, ওপৰত কৈ অহা বিধৰ ‘নাটক’ও যে তেনেকৈ নাট (drama) নহয় সেইটো ভেনে সঁচা। চমুকৈ ক’বলৈ গ’লে নাটকৰ দুটা কাম— এটা, প্ৰকৃতক চিত্ৰ কৰি দেখুৱা, (holding the mirror up to nature), আনটো বৰ্তমানক (educate) শিকনি দি চলাই তুলি আগ বঢ়াই ideal অৰ ফালে অৰ্থাৎ আদৰ্শৰ ফালে লৈ যোৱাটো। দুটাৰ সন্মিলন নহ’লে প্ৰকৃত নাট নহয়। অকল কল্পনা বাজাই যদি নাটৰ ঠাই হ’লহেঁতেন, তেনেহ’লে Arabian Nights (আৰব্য উপন্যাস)ৰ সাধুবোৰো নাটৰ শাৰীলৈ আহিলহেঁতেন, আৰু অকল প্ৰকৃতক চিত্ৰই যদি নাট হ’লহেঁতেন, তেন্তে ইতিহাস বুৰঞ্জীয়েই সেই ঠাই অধিকাৰ কৰি থাকিলহেঁতেন, নাটলৈ আৰু ঠাই নেথাকে।”

ওপৰৰ ‘আজিকালি’ শব্দটিৰ ঠীকা হ’ল যে এই কথাখিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দৰ ডিচেম্বৰ মাহত লিখা হৈছিল। “আদৰ্শৰ ফালে লৈ যোৱা” কথাখিনিৰ অৰ্থ বেজবক্সই জয়মতী কুঁৱৰীৰ পাতনিৰ সামান্য বহুলাই কৈছে, “চিৰকালীয়া সত্য আৰু সকলো দেশৰ, সকলো মানুহৰ সাধাৰণ সম্পত্তি মহৎ প্ৰযুক্তিবোৰ উপসংহাৰটোহে নাটৰ কাৰ্য।”

দেখা গ’ল যে, বেজবক্সৰ মতে (১) নাটক এবিধ কাব্য আৰু

(২) নাটকৰ কাম হ'ল, “প্ৰকৃতক চিত্ৰ কৰি দেখুৱা” আৰু “বৰ্তমানক শিকনি দি আদৰ্শৰ ফালে লৈ যোৱা” এই দুইটাৰে সংমিশ্ৰণ। ইয়াৰে দ্বিতীয়টোক নাটকৰ কাম নুবুলি উদ্দেশ্যৰ অংশহে বুলিব পাৰি। নাটকৰ আন উদ্দেশ্য, যেনে, অনুকৰণৰ দ্বাৰা আনন্দ দান কৰা, সাময়িকভাৱে এখন কল্পনাৰ দেশলৈ লৈ যোৱা, সহানুভূতিৰ দ্বাৰা মানসিক শ্ৰান্তি দূৰ কৰা (katharsis) ইত্যাদি সম্বন্ধে তেখেতে কোনো কথা ইয়াত কোৱা নাই,—আন ঠাইতো কোৱা নাই অৱশ্যে। নাটকৰ বাহন কথোপকথনৰ ভাষা, বৰ্ণনাৰ ভাষা আৰু কাব্য বা কবিতাৰ ভাষা সম্বন্ধে আৰু এই তিনিটাৰ পাৰ্থক্য সম্বন্ধে তেখেতে কি মতামত পোষণ কৰিছিল তাক জনা নেযায়। এতেকে প্ৰনাগ দি ক'ব নোৱাৰিলে তেখেতে এনে ভাবিছিল, তেনে ভাবিছিল বুলি অনৰ্থক জেদ্ কৰি কিবা এটা নোকোৱাই ভাল। নাটক অভিনয়ৰ উপযুক্ত হ'বলৈ কি কি বিশেষত্ব তাত থাকিব লাগিব সেই সম্বন্ধেও তেখেতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কোনো আলোচনা নকৰিলে। তদুপৰি বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ বিশেষত্বৰ মাজতে তেখেতে নিজৰ উক্তিটো আবদ্ধ ৰাখিছে, কাৰণ কথোপকথন বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ হে পাত্ৰনি। যিখিনি কৈছে সেইখিনিকে লৈ আমি সম্ভৱতঃ থাকিব লাগিব।

তিনি

বেজবৰুৱাৰ নাটক হৈছে মুঠতে আঠখন। তাৰে তিনিখন বুৰঞ্জীমূলক—বেলিমাৰ, চক্ৰধ্বজসিংহ আৰু জয়মতী কুঁৱৰী; আৰু প্ৰহসন হ'ল চাৰিখন—লিভিকাই, পাঁচনি, মোমল আৰু চিক্ৰপতি নিক্ৰপতি। ‘গদাধৰ ৰজা’ নামে একাধিকখন ঠিক বুৰঞ্জীমূলকো নহয় আৰু প্ৰহসনো নহয়। বেজবৰুৱাই তাৰ নাম দিছে চ'ৰাঘৰীয়া ডাঙৰ—“A drawing-room play”। প্ৰায় সকলোখিনি নাটকেই ১৮৩৫ শকৰ পৰা ১৮৪০ শকৰ ভিতৰত খুলমূলক ১৯১৩-১৯১৮ ইংৰাজী চনৰ ভিতৰতে লিখা হয়; অৰ্থাৎ প্ৰথম মহাসমৰৰ কালৰ বচনা। প্ৰথমখন নাটক ‘লিভিকাই’ জোনাকীৰ প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ হৈছিল। যুদ্ধৰ সময়ত সকলো সাহিত্যতে নাটক আৰু খণ্ড-কবিতাৰ প্ৰাচুৰ্য, দেখা যায়। ইয়াৰ কাৰণো অৱশ্যে আছে, কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যৰ সেই অধ্যায়ৰ অৱতারণা কৰিবৰ ঠাই ইয়াত নহয়। জনা যায় যে বেজবৰুৱাৰ ‘পদুম কুঁৱৰী’ নামৰ উপন্যাসখনিৰো এটা নাট্যৰূপ দিয়া হৈছিল। কিন্তু সেইটো লিখকে নিজেই কৰিছিল নে আন কোনোবাইহে মঞ্চৰ উপযোগী

কৰি লিখি উলিয়াইছিল সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ সেই কপো নই দেখা নাই আৰু বেজবৰুৱাকো সুধিবলৈ নহ'ল। মোক এই বাতৰি দিওঁতা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ডাঙৰীয়াও আজি বেজবৰুৱাৰ ওচৰ পালেগৈ। কেতিয়াবা যদি সেই নাট্যকপ ওলায় তেতিয়া এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব সেই আশাতে এই প্ৰচলিত কথাষাৰ লিপিবদ্ধ কৰি থোৱা হ'ল।

বুৰঞ্জীমূলক নাটকসমূহত বেজবৰুৱাই সাধাৰণ প্ৰচলিত বুৰঞ্জীৰ আখ্যানকে নাটকৰ মূল বাহিনীৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে। তিনিওখন নাটক প্ৰকাশিত হয় ইংৰাজী ১৯১৫ চন অথাৎ ১৮৩৭ শকত। প্ৰথমখন, জয়মতী কুঁৱৰী, ১৮৩৭ শকৰ ১লা বহাগত প্ৰকাশিত হয় (এপ্ৰিল ১৯১৫), চক্ৰধ্বজসিংহ সেই বছৰৰে তাদত (আগষ্ট, ১৯১৫), আৰু বেলিমাৰ আঘোণ মাহত (নৱেম্বৰ, ১৯১৫)।

'বেলিমাৰ' আৰু 'জয়মতী কুঁৱৰী' আহোম ৰাজত্বৰ বিপ্লৱ আৰু পতনৰ মুগৰ ইতিহাস। 'জয়মতী'ৰ চুলিকফা বা ল'ৰাৰজাৰ দিনত ক্ষমতালোভী অপদাৰ্থ পুৰুষৰ হাতত দেশৰ অধঃপতন সূচাইছিল মাত্ৰ; 'বেলিমাৰ'ৰ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া-গোহাঁই আৰু বদনচন্দ্ৰ বৰফুকনৰ অবিদ্যা-অবিৰ মাজত সেই পতন সম্পূৰ্ণ হয়।

জয়মতীৰ আখ্যানভাগ সকলোৰে জনাজাত কিন্তু সেই আখ্যানত ডালিমীৰ স্থান নাই। এই পবিত্ৰ-জীয়াৰী ডালিমী হ'ল বেজবৰুৱাৰ মানস-কন্যা। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ নাটক আৰু বিশেষকৈ সেই নাটকৰ আন্তৰ্গত তৈয়াৰী কপকোঁৱৰৰ 'জয়মতী' কথাছবিৰ কল্যাণত এই আখ্যানৰ সৈতে ডালিমী এনেদৰে গঁথা হৈ গৈছে যে হয়তো কিছুদিনৰ পিচত অসাৱধান মানুহে ডালিমীকো ইতিহাসৰ মাজত সন্মুৱাই ল'ব।

জয়মতীৰ ঘটনাবিন্যাস আৰম্ভ হৈছে গদাপাণি পলাই ৰোৱাৰ আগবাতি আৰু শেষ হৈছে নানান যাতনা আৰু অত্যাচাৰৰ অন্তত হোৱা জয়মতীৰ মৃত্যুৰ দিনা। এই অত্যাচাৰ কেইদিন চলিছিল বুৰঞ্জীত তাৰ কোনো উল্লেখ নাই। বেজবৰুৱাৰ মতে চৈধ্যদিন—“এদিন নহয়, দুদিন নহয়, আজি হেনো ১৩ দিন এই যমৰ যাতনা চলিছে।—আকৌ কাইলৈ এবাৰ যাম। আকৌ জয়াক দেখা দি মোৰ কথা কৈ দিবলৈ কম।” (গদাপাণি, 'জয়মতী কুঁৱৰী'ৰ পঞ্চম অঙ্ক, দশম দৰ্শন)। এই এপষৰ বুৰঞ্জীতে বেজবৰুৱাই যিদৰে সেই সময়ৰ সমাজ, ৰাজনীতি, দেশৰ অৰাজকতা ৰাইজৰ ৰাজ-শাসনৰ প্ৰতি জনাৰা ইত্যাদি কুটাই তুলিছে তাক দেখিলে 'এনেহে' নামে যেন এইখনি 'বেজবৰুৱা'ৰ পুৰণি নাটক নহয় বৰি বৰি অতিৰিক্ত কল্প

সমাজৰ ভল খাপৰ আৰু ওপৰ খাপৰ প্ৰেমালোপ তেখেতে দেখুৱাইছে প্ৰথম অঙ্কৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দৃশ্যত পিছু-তববৰী আৰু গদাপাণি-জয়মতীৰ মাজত। এই দৃশ্যতে জয়মতীৰ চৰিত্ৰৰ “বিজ্ঞপ্তিলাল বাল্লৰ ‘সাজাহান’ নাটকৰ পিয়াৰাৰ অনগ হাঁ পৰা”ৰ কথাটো সংকোচে স্বীকাৰ কৰিছে। নাটকৰ বুৰজীত এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। ইয়াৰপৰা কেৱল ইমানখিনিকে ছিৰ কৰিব পাৰি যে বেজবক্ৰাইৰ মতে মাত্ৰ সেই অংশত পিয়াৰাৰ আচৰণ আৰু অসমীয়া ৰাজকুঁৱৰীৰ আচৰণত হয়তো কিছু পৰিমাণে মিল আছে; এই হাঁয়াপতনত আচৰিত হ’বৰ একো নাই। সেই একে দৃশ্যতে অনগ পিছুতে জয়মতীয়ে পলাই যাব খোজা গদাপাণিক কৈছে, “এই দাসীকো লগতে নিয়ক। আপোনাৰ অবিহনে দাসীৰ সুকীয়া জীৱন নাই।” আৰু গদাপাণিয়ে বাধা দিয়াত পুনৰ কৈছে, “প্ৰিয়ভম, মোৰ নিজৰ নিমিত্তে এখুদমানো ভাবি, মই আপোনাৰ লগত যাবলৈ প্ৰস্তুত কৰা নাই। আপোনাৰ লগত থাকি আপোনাৰ সকলো বিপদ আপদত সহায়কাৰিণী হ’ব পাৰিম, এই আশাত এনে প্ৰস্তুত।” খুঁত বিচাৰি ফুৰা সকলে ইয়াকো ৰাষ্ট্ৰমীকৰ সীতাৰ অনুকৰণ বুলি ক’ব পাৰে, কিন্তু তেনে দোষাৰোপ সঁচা হ’বনে?

দেশৰ ৰাজনীতিৰ কথা গোটেই নাটকতে বিয়পি আছে কিন্তু সি যে কিমান বিকৃত হৈ গৈছে সেইটো দ্বিতীয় অঙ্কৰ প্ৰথম দৰ্শনৰ পৰাই ওলাই পৰিছে। আকৌ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰপাৰাগোহাঁইৰ ক্ষমতাৰ বাবে আৰু ৰজাৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হ’বলৈ ডিঙিৰি ডিঙিৰি থকা অৰিয়া-অৰিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে এই অঙ্কৰ দ্বিতীয় দৰ্শনত। ৰজাৰ বিচাৰ হৈ পৰিছে অবিচাৰ। গদাপাণি পলাই গ’ল চোৰাংচোৱাৰ চকুত ধূলি দি। দেশৰ ৰজাই কোনো বিচাৰ নকৰাকৈ আদেশ দিছে “সিহঁতক ধৰি আটাইকেইটাৰে চকু কঢ়াব লাগে; অঁঠুৰ খিলা কঢ়াব লাগে; নাইত কুমটি মেলাব লাগে; পটাঙটিৰে খুন্দাই মাৰিব লাগে; ডুবন্তে, ডুবন্তে।” অসমখন যেনিবা মধ্যযুগৰ বিত্তীৰ্ষিকা প্ৰকোষ্ঠ (horror chamber), নাইবা হিটলাৰৰ বেলছেন (Belsen)।

এনে অৱস্থাত ৰাইজৰ ৰাজশাসনৰ প্ৰতি অনাস্থা আহিবই। সামান্য প্ৰজা মনাই কঁড়ীৰ মুখেদি বেজবক্ৰাই কোৱাইছে, “দেশখনত কি অন্যায় অৰ্থব্যৱস্থা হ’বলৈ ধৰিছে, হাক চাটোন। ৰাওৰ, আৰু সবহ একো নকৰ্ত। আত্মিকাৰি আকানে-পাত্ৰনে চোৰাংচোৱাৰ কাথ। ক’ত কোনবাই কি কৰিব, অৰু ষ্ট্ৰীকীয়া লগাই দিছন। হাতত মনাই কঁড়ী আঙুলখনে অৰিৰ

অসিৰ ।” ইয়াকে বোলে “ওস্তাদৰ হাত” । নিপুণ খনিকৰৰ হাতৰ এটা আঁচেই যে মুখৰ চেহেৰা সলাই পেলাব পাৰে, কথামৰ মিছা নহয় । তৃতীয় অঙ্কৰ তৃতীয় দৰ্শনত এই অৱস্থা আঁক বহুজাই বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।

এই সকলোবিলাকৰ মাজে মাজে দেখা পাওঁ ‘নগা-পৰ্বতৰ ধূমীয়া’ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য (বৰ্ণনাত), সৰল সুন্দৰ পাহাৰী জীৱন, আৰু সুন্দৰী অসুখা কন্যাৰ দৰে ডালিমী । এই নতুন এটি চৰিত্ৰই ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ নাটকৰ জেউতি দৃশ্যে চৰাইছে ।

‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ কম-বেছি চাৰিমাহমানৰ পিছত প্ৰকাশ হয় বেজবকৱাৰ দ্বিতীয় বুৰঞ্জীমূলক নাটক ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ । নাটকৰ বিষয়-বস্তু হ’ল অসমৰ সোণালী বুৰঞ্জীৰ এটি পাহৰিৰ নজপীয়া অধ্যায় । লিখকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ’ল যোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত দেশপ্ৰাণ অসমীয়া যুঁজাৰুৱে কেনেকৈ প্ৰাণকো পণ কৰি দেশৰ গৌৰৱ আৰু স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিছিল তাক অসমীয়াৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰা । বেজবকৱাৰ ভাষাতঃ “এই কিতাপ ৰচনা কৰাৰ মোৰ মাই উদ্দেশ্য—আসামৰ অতীত গৌৰৱ-কাহিনী নাটৰ আকাৰেৰে আজিকালিৰ অসমীয়াৰ আগত প্ৰচাৰ কৰাটোহে, নাট লেখি য’হ আজিবলৈ যোৱাটো নহয় ।”

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে যদি ইতিহাসৰ সামান্য অপজাপো হয়, যদি উদয়াদিত্যৰ দিনত শেষ হোৱা যুদ্ধ চক্ৰধ্বজসিংহৰ দিনতে শেষ কৰি পেলোৱা হয় নাইবা জাতিতৰ ককায়েক লালুকসোণা ৰবৰুকনৰ উল্লেখ পৰ্যন্ত নেথাকে, তেন্তে তাতে কোনো হানি-বিঘিনি নথটে । য়েন্নপীয়েৰৰ জুলিৱাহ ছাঁজাৰৰ খুটাছ যে বুৰঞ্জীৰ খুটাছ নহয়, সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু সেইবুলি য়েন্নপীয়েৰৰ নাটকৰ সন্ধানৰ অকণমানিও লাখত হৈছে জানো ?

‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ নাটকৰ এটা ডাঙৰ অংশ গজপুৰীয়া, গজপুৰীয়ানী, অপৰা টকৌ, টোকোৰা আদিৰ খিতিঙালি, যহুৱালি আৰু গীত-মাতেৰে ভৰা । এতেকে এই অংশ নাটকৰ ঘটনাবিন্যাসৰপৰা বাদ দিলে নচৰিব । বেজবকৱাই এই অংশৰ লগত বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৰ যোগাযোগ ৰাখিছে ত্ৰিৱৰাম ডেকাকুকনৰপী সূত্ৰৰ সহায়েৰে । এই সকলোখিনি লৈ ‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ৰ ঘটনা-বিন্যাস । বেজবকৱাই নিজে কোৱা মতে ত্ৰিৱৰাম, গজপুৰীয়া আৰু হেওঁজোকৰ সঙ্গীসকলক “য়েন্নপীয়েৰৰ গ্ৰিন্স হেনথি (Hal), ফল্‌ষ্টাফ্ (Falstaff) আৰু হেওঁজোকৰ লগৰীয়াসকলৰ চৰিত্ৰৰ চামেকিৰ কিছুদূৰ অনুসৰণ কৰি” গঢ়া হৈছে অৰ্থাৎ য়েন্নপীয়েৰৰ ‘কিং হেনৰী দি ফাৰ্থ’ নামৰ নাটক দুখনত থকা চৰিত্ৰ

‘কেইটামান’ হেনৰী সি ফিক্স থ’ল যদিও ফক্সটাইফ আৰু হেনৰী দুয়ো আছে
উভাধি সামান্য ইংগিতৰ বাহিৰে ডাৰ ছাঁয়া বৰকৈ পৰা নাই যেন লাগে।

যুৱতীৰ অংগটো নিচেই চুটি। ওৱাহাটীৰ খানাদাৰ ফিক্সৰ খাঁই
ৰাকী থকা হাতী আৰু টকা আনিবলৈ দূতৰ হাতত পঠিওৱা চিঠি, অসমৰ
সজাই তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ ফলত যুদ্ধৰ সন্ধাৱনা আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ
বাতৰি। এয়া হ’ল প্ৰথম অঙ্কৰ প্ৰথম দৰ্শনৰ। তাৰ পিছত দ্বিতীয় অঙ্কৰ
দ্বিতীয় দৰ্শনত বাহবাৰীত বৰফুকন যুঁজৰ বাবে সাজু, পঞ্চম দৰ্শনৰ চাৰিখন
যুঁজত জিকাৰ বাতৰি আৰু শেষৰ দুটা অঙ্কত পুনৰ ৰাজসভা আৰু বৰফুকনৰ
কোঁঠত খণ্ড খণ্ডকৈ যুদ্ধৰ আৰু যুদ্ধ জয়ৰ বাতৰি। সহজেই বুজিব পাৰি যে
বেজবৰুৱাই কেৱল “গৌৰৱ বাহিনী নাটৰ আকাৰত” লিখিয়েই ক্ষান্ত থকা
নাই, বৰং সেই গৌৰৱময় যুগৰ অসমীয়া জীৱনৰ ছবি এখনো আমাৰ আগত
দাঙি ধৰিছে।

বেজবৰুৱাই কৈছিল, “সমাজনীতি বা ৰাজনীতিৰে সৈতেও নাটৰ
সংগ্ৰহ নাই। যি সময়ৰ ঘটনা লৈ নাট ৰচিত সেই সময়ৰ কথা আৰু
বাস্তৱগত চৰিত্ৰহে নাটৰ বিষয়”। এই কথা তেখেতে নিজৰ নাটকত সদায়
অনুসৰণ কৰিছে। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে কেনেকৈ তিনিজন ডাঙৰীয়াৰ
সৈতে আলোচনা কৰি ৰাজ্য শাসন কৰিছিল তাক দেখুৱাইছে, অতি
স্বাভাৱিকভাৱেই তিনিওজন ডাঙৰীয়া যে একেমত নহ’বও পাৰে তাকো
দেখুৱাইছে, (বৰগোহাঁইৰ যুদ্ধত লিপ্ত নহ’বলৈ ইচ্ছা); সেই সময়ৰ যুদ্ধৰ
ধৰণ আৰু প্ৰকৃতি কেনে আছিল তাকো দেখুৱাইছে। সেই সময়ত ৰাজনৈতিক
দূতৰ মৰ্যাদা কেনে আছিল তাকো দেখুৱাইছে। যুদ্ধৰ আগতে আহোম
ৰাজসভাত মোগল দূতৰ বৰকথা শুনি বৰপাগ্ৰগোহাঁয়ে এসেকা দিবলৈ চিহ্নি
উঠা সত্ত্বেও বুঢ়াগোহাঁয়ে বাধা দিছে : “হৈছে হৈছে, আৰু একো ক’ব নেলাগে।
দূত অবধা, অদণ্ডনীয়।” (১, ১) আৰু যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে মোগল সেনাপতি
ৰামসিংহৰ আগত আহোম দূতৰ বৰকথা শুনি নচৰৎ খাঁই “ইমান ডাঙৰ
কথা। ইয়াক কাটি খওঁ।” বুলি ভাৰোৱাল খোলাতে ৰামসিংহই বাধা
দিছে : “মিঞা চাহাব, দূত অবধা।” দ্বিতীয় অঙ্কৰ ৫ম দৰ্শনত কটকীয়ে
আহি ৰজাক কৈছেহি : “মুছলমানৰ বিস্তৰ সেনা ৰণত পৰিল স্বৰ্গদেও।
ৰণী কৰা বহুত মুছলমানক ৰৰফুকনে ওৱাহাটীতে কটালে।” যুদ্ধৰ আইনে
ক’ব যে যুদ্ধ-বন্দীক বধ কৰা আইনবিৰুদ্ধ। কিন্তু বেজবৰুৱাই লিখিছে সপ্তদশ
শতাব্দীৰ শেষ ভাগৰ কথা : এজেকে নিজৰ জ্ঞান অনুসৰি ভোম্বেতে সেই

কালৰ ছবি হৈ জঁকিছে, আহোম ৰাজনীতিত চেকা পৰে নে মগৰে সেই বিচাৰৰ ভাৰ তেখেতৰ নহয়।

আনহাতে সেই কালৰ ভুল খাপৰ সমাজৰ ছবিও তাত আছে, আৰু সেই ছবিয়ে অনেকাংশে হাস্যৰসো পৰিবেশন কৰিছে। গজপুৰীয়া, জপৰা, টকৌ আদি হ'ল এই ছবিৰ অংশ গ্ৰহণকৰী। তেওঁলোকৰ যেনিবা জীৱনত কোনো কল্পিবলগীয়া কাম নাই। ডাং-ফটিকা খাই আৰাম-আয়সত কাল কটোৱা লোক। কিন্তু যিহেতু তল খাপৰ, বিবাহিতা গজপুৰীয়ানীয়ে আপু গজপুৰীয়াক পাহৰি ধুনীয়া ডেকা প্ৰিয়বামৰ প্ৰেমত পৰিছে আৰু তল খাপৰ ভিৰোতাৰ দৰেই আহদি কৰি তেওঁক পাবলৈ যত্নপৰ হৈছে। আহদিহঁত এনে বিশ্বাসো বৈষ্ণৱকল্পৰ তুলিকাৰ এটি সুন্দৰ পৰশ। ভাল যুৱক প্ৰেমৰ ছবি হ'ল বৰফুকনৰ জীয়েক চেনেহী আৰু শদিয়াখোৱা গোহাঁইৰ মাজত। এই প্ৰেমৰ ছবিৰতা আৰু গাভীৰ্য আছে, আই-বোপাইৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু অনাবশ্যক লুক-ঢাক নাই। তাত বহন সানি জেউতি চৰাইছে নানান ধেমালি আৰু মৰমৰ অত্যাচাৰ কৰি বৰফুকনৰ সৰু জীয়েক ৰূপহীয়ে। ৰূপহী যেন এটি আনন্দৰ জিলিকনি; যতে দেখা দিয়েহি তাতে পোহৰ হৈ উঠে।

'জয়মতী কুঁৱৰী' আৰু 'চন্দ্ৰধ্বজসিংহ'ত চৰিত্ৰৰ ক্ৰমবিকাশ নাই, (এক প্ৰিয়বামৰ হঠাৎ পৰিত্যক্তৰ বাহিৰে), আৰু এপয় বা এমাহৰ ঘটনাবলীৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে সেইটো সত্তৰো নহয়, উচিতো নহয়। কিন্তু 'বেলিমাৰ'ত সেইটো আছে। সতৰাম আৰু চন্দ্ৰকান্তসিংহ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সমুখত ডাঙৰ হৈছে। গতিকে সতৰাম কিদৰে এখোজ এখোজকৈ বুঢ়াগোহাঁইৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ থিয় দিছেগৈ আৰু বুঢ়াগোহাঁইয়েও কিদৰে নিজে বজাৰ সঙ্গীকপে বাচি অমা সতৰামক প্ৰাগদণ্ড দিবলৈ বাধ্য হৈছে সেইখিনি দেখুৱা সম্ভৱ হৈছে। যি বুঢ়াগোহাঁইয়ে ৰাজমাণ্ডক কৈছিল, "ভূত কুকুৰাচোৱা বৰাব পুতেক এটা আছে, তাৰ নাম সতৰাম। ল'ৰাটো দেখিবলৈ বৰ গুৱনি, হাঁহি-ধেমালিভো বৰ চতুৰ। .....তাকে আমাৰ সৰ্গদেৱৰ স্মৃতিৰূপ কৰি দিছ" (১৯১) সেই বুঢ়াগোহাঁইয়েই পুনৰ ৰাজমাণ্ডক কৈছে, ".....সতৰামে সৰ্গদেৱৰ স্মৃতিৰূপ হৈ পাই যোৱা ডিঙিৰূপে কঁপিয়াব দেৱে। ডাক যিখন হাতে গাখীৰ খুৱাই তুলিলে সেইখন হাতে সি এড়িয়া কামোৰ মাৰি দিব খোজে দেখোন। .....আৰু আটাইতকৈ স্মৃতিৰূপ কথা হৈছে, যে সি যোৱা সৈতে সৰ্গদেৱৰ মন ভাঙিলেই উৎসৱ কৰি, কৰে বৈষ্ণৱকল্পৰ

হাত দিখোৱে, ধৰিছে।" (১'৬) ইয়াৰ পিছত ৰাজমাণৱ নিহতৰ সন্মানৰ
প্ৰতি উত্তৰ বেজবৰুৱাই সুন্দৰৰূপে চিত্ৰিত কৰিছে।

কিন্তু বুঢ়াগোহাঁইবোৰে যে ক্ৰমতাৰ লোভ আছিল আৰু তেওঁ যে
চক্ৰকাণ্ডক হাতত ৰাখি দেশ চলাবৰ ক্ৰমতা বিচাৰিছিল তাক তেখেতৰ
বৰগোহাঁই আৰু বৰপান্নগোহাঁইৰ সৈতে আলোচনাৰ পৰা টং কৰিব
পাৰি। (১'৬) আনকি ৰাজমাত্ৰে দেশখন "আসামৰ ভৱিষ্যত মঙ্গলৰ
অৰ্থে" ইংৰাজৰ শাসনাধীন কৰি দিব খোজাত তেখেতে উত্তৰ দিছে : "আমাৰ
দেশখন ইংৰাজক 'লাট বন্দী' কৰি দিবলৈ গ'লে দেশখন বন্দী কৰি দিয়াৰ
অপবাসে মোক পাব। এনেই লোকে যিহকে পায় তাকে যোৰ বিপক্ষে
ক'বলৈ নেবে"। অৰ্থাৎ দেশৰ মঙ্গল-অমঙ্গল লৈ কোনো যুক্তি নাই, নিজৰ
বদনামটো হ'ল ডাঙৰ কথা, অথচ বদন বৰফুকনেও এই প্ৰস্তাৱ দিছিল
আৰু এই বদনামটো ল'বলৈ সাজু আছিল। মাত্ৰ দুই তিনিটা বাক্যত
বেজবৰুৱাই যেন গোটেই ক্ৰমতালোভীৰ চক্ৰকাণ্ডটো ইজিতেৰে বুজাই দিলে।
এয়ে হৈছে সৰ্ব্বমুখৰ পৰিচয়। তাৰ পিছতো ৰাজমাত্ৰে একে কথাকে
দোহাৰি কোৱাত বুঢ়াগোহাঁইয়ে সেই সম্বন্ধে কোনো মতামত নিদি কানীত মন্দিৰ
সজাৰ হে কথা উলিয়ালে। (১'১)

দেশৰ ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ যেতিয়া এই অৱস্থা, তেতিয়া ৰজাৰ
লাই পোৱা সভাৰাম চাৰিঙ্গীয়া ফুকননো ক্ৰান্ত থাকিব কিয়? তেওঁ
কানি-ফটিকাৰ খোলাত স্বৰ্গদেৱ চক্ৰকাণ্ড আৰু বজ্জুসকলৰ সৈতে লিগিৰীৰ
আলপৈচান লৈ, পীত শুনি সফুৰ্তি চমাই থাকোঁতে কৈছে, "মইনো কলৈ
গৈছোঁ হে? ময়ো আছোঁ.....পূৰ্ণানন্দয়ো এই কথা বুজিছে। অচিৰে
মই স্বৰ্গদেৱক এই বাহৰ গবাহৰপৰা একত্ৰাম, চাই থাকিবাইক। .....ইয়াৰ
ভিতৰতে ভালেমান মানুহক আমাৰ ফলীয়া কৰিছোঁ। বোলো গুৱাহাটীৰ
বদনচক্ৰ বৰফুকনক একা? (টিলিকি মাৰি) তেওঁকো। .....এপাল ভাল
টিপাহীও সংগ্ৰহ হৈ গৈছে। এই চাৰিঙ্গীয়া ফুকনৰ বৰ হেঁপাহ তেওঁ বহুতে
পূৰ্ণানন্দৰ কল্পপাত কৰে।"

এইদৰেই মাৰ মাৰ খোজা বেজি বঙা হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ
পিছৰ ডোখৰ ক্ৰমতালোভী ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ অবিয়া-অৰি, মানব আক্ৰমণ,
বদন আৰু পূৰ্ণানন্দৰ যুঁজ ইটোৰ পিছত সিটোক দেখুৱা হৈছে কটিনাথ
বুঢ়াগোহাঁই হৈছে, পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা হৈছে, আকৌ মানে তৃতীয় বাৰলৈ
আহি বোম্বেদৰ সিংহক ৰজা পাতিছেহি, কিন্তু সকলো পুতলা। মাৰ বোৱা

বেজিৱে টানি অনা এজাৰত বাহুজিৰ থক্মকনি। অৱশেষত চক্ৰকাণ্ডৰ মাতৃ বাজমাওৰ কথাই জাগি উঠে। পুৰুষৰ সিংহাই কণিনাথ বুঢ়াসোহাঁইৰে সৈতে যুজি কৰি মান-বিজয়ী ইংৰাজ “কুন্দানীৰে সৈতে আমাৰ দেশৰ বন্দবস্ত” কৰিলে।

বুৰঞ্জীমূলক নাটক সম্বন্ধে বেজবকৱাৰ মত আছিল : “ঐতিহাসিক প্ৰকৃত ঘটনা লব-চৰ নকৰি আৰু ইতিহাসৰ প্ৰকৃত ব্যক্তিসকলৰ চৰিত্ৰ যেনে আছিল, হিমানন্দৰ পৰা হায়, তেনে ৰাখি চিত্ৰিত কৰি, গুণ আৰু মৃত ঘটনা আৰু ব্যক্তিসকলৰ শৰীৰত পুনৰ প্ৰাণ দি সেইবোৰ সজীৱ কৰি লৈ বৰ্তমান কালত দেখুৱাটো। বুৰঞ্জীমূলক প্ৰধান নায়ক-নায়িকাৰ গাত ৰহণ সানি তেওঁলোকক ideal hero, ideal heroine কৰিবলৈ গ'লে, সেই নাট ঐতিহাসিক নাটকৰ শৰীৰ পৰা হায় যুজি মোৰ বিশ্বাস। যি কেইজন কালনিক ব্যক্তি সেই কেইজনৰ চৰিত্ৰত তোমাৰ ক্ষমতা অনুসাৰে হিমান পাৰা ৰহণ সানিব পাৰা; অৱশ্যে তাকো এনেকৈ সানিব লাগিব যাতে তাৰ দ্বাৰাই মূল ঘটনা আৰু নায়ক-নায়িকাৰ চৰিত্ৰৰ অঙ্গহানি নহয়। ঐতিহাসিক নাটকতো প্ৰকৃত ব্যক্তিসকলৰ কাষে কাষে নানা ৰবণীয়া কালনিক ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব আৰু কাৰ্য আৱশ্যক, নতুবা সি নাট নহৈ উকা বুৰঞ্জীৰ জঁকাহে হ'ব। এই কালনিক ভাৱবীয়াসকল প্ৰকৃত ঐতিহাসিক ভাৱবীয়াসকলৰ গাত বিচিত্ৰ বসন-ভূষণৰ নিচিনা; অৱশ্যে এইটো পাহৰিব নেলাগে যে, সেই বসন-ভূষণ তেওঁলোকক গুহনি কৰিবৰ নিমিত্তে হে, হেঁচা মাৰি ধৰি মাৰিবৰ নিমিত্তে নহয়।”

বুৰঞ্জীমূলক নাটক কেইখনিত বেজবকৱাই এই নীতি নিষ্ঠাৰে সৈতে অনুসৰণ কৰিছে, যদিও ডালিমীৰ চৰিত্ৰই ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ত নাট্যকাৰৰ অনুপ্ৰহ বেছিকৈ লাভ কৰিছে যেন দেখা যায়। কিন্তু এই নাটকতো দৰ্শকৰ চকু জয়মতীৰ ওপৰত আকৃষ্ট থাকে, নাটকৰ আৰম্ভণি জয়মতীত আৰু জয়মতীতেই ইয়াৰ শেষ।

এইখিনিতে বোধহয় ‘পদাধৰ বজা’ৰ উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব। এইখনি পূৰ্ণাঙ্গ নাটক নহয়। পদাধৰ জ'ৰাৰজাৰ ভৱত পজাই কুৰাৰ সময়ত তেখেতৰ অনুগত শিয়লুগুৰীয়া বকৱাৰ দ্বৰত, বকৱাৰ জীয়েক কমলা আৰু বিয়লাই এজনক পদাধৰ যুজি ভাবি ভ্ৰমত পৰা এটি আমোদজনক ঘটনা (episode) স্বৰূপ। তেওঁলোকে পদাধৰ বজা যুজি ভৰা আমোদজনক হ'ল সেয়েহে কঁকী সেয়েহেই হ'লহে কয় যে সি হুজুৰা কঁকী, কুৰীয়াৰ মেধিৰ পুত্ৰক সেয়েহে

বায়ন, কিন্তু আইচু দেউতাহঁতে তাক বৰপীৰা পাৰি বহিবলৈ দি, হাত-ডৰি ধুবলৈ লোটা-চৰিয়া যতনাই, জলপান খুৱাই, স্বৰ্গসেউ বুলি মাতি চুতি হেৰুৱাই দিয়ে। উপায় নেপাই বপুৰা গেজেলাই ডাবিছে, “মই কাৰ ঘৰত সোমালোঁহি, মোক খেতৰলীয়ে পালে নেকি?” তাৰ পিছতো আকৌ বাহিৰৰ হাই-উৰুনি ওনি ল'ৰাবজাৰ চোৰাংচোৱা আহিছে বুলি ডাবি দুয়ো বায়েক-ডনীয়েকে গেজেলাক টানি-আঁজুৰি তাঁতৰ পাটৰ তলত সুমুৱাই কবিলে এক আধা। শেষত যেনিবা গদাপাণিয়ে গেজেলাৰ হাতত লিখি দি পঠিওৱা চিঠিখন ওলাই পৰিলত হে বন্ধা। গল্পটো অন্ত্যে ব্ৰহ্মীমূলক নহয় কিন্তু ইয়াৰ বোধহয় প্ৰধান মূল্য হৈছে ইমানতে যে ই আমাৰ প্ৰথম আধুনিক একাঙ্কিকা। নাটিকাখনি প্ৰথমে প্ৰকাশ হৈছিল ৯ম বছৰৰ ‘বাঁহী’ৰ ৩য় আৰু ৪ৰ্থ সংখ্যাত।

চাৰি

বেজবৰুৱাৰ গ্ৰহসনসমূহ কেৱল আনন্দৰ বাবেই লিখা। কোনোখনিৰেই গল্প বা মূল ঘটনা বেজবৰুৱাৰ নিজা ৰচনা নহয়। সাধুকথা বা সেই সময়ত প্ৰচলিত দুই এটা হাঁহি উঠা গল্পকে লৈ সজাই-পবাই লিখি উলিওৱা একোখনি ধেমেলীয়া নাটক মাথোন। অন্ত্যে সকলোৱে জানে যে গল্পৰ মূল ক'ত সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু নাটকৰ গল্প যে লিখকৰ মৌলিক ৰচনা হ'ব লাগিব সিও নহয়। পুৰণি গল্পক নাটকৰ ৰূপ দিয়াটো গ্ৰীক নাটকৰ ওজা Aeschylus-অৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে। Racine, Goethe ইত্যাদিৰো নাটক পুৰণি গল্পৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। স্বল্পপীয়াৰবো সেয়ে। প্ৰধান কথা হ'ল গল্পটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কেনেকৈ?

আগতে কৈছোঁ, বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম নাটক হ'ল ‘লিডিকা’। ইয়াৰ সাধুটো মূলতঃ বঙালী, কিন্তু তাৰ বঙালী আৰু অসমীয়া দুটা ৰূপ আছে। বঙালী ৰূপত এজন ৰায়ুপে এটা মানুহক চাকৰি ৰাখি তাক কথাত বান্ধ খুৱাই টকা-পইচা নিদি কাম কৰাৰ পিছত খেদি পঠিয়াল, কিন্তু তাৰে ডায়েকক একেদৰেই চাকৰি ৰাখি নিজৰ কথাতো বান্ধ ৰাই মাককো হেৰুৱাব জগাও পৰে। এই চাকৰি বাৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ক'লে জাপতিয়াৰ গছ-

গছনি কাটি তাক একেবাৰেই পৰিষ্কাৰ কৰি পেলায়। শেষত “কমলি ছোড়তা নেহী”ৰ অৱস্থাত পৰি বামুণৰ অশেষ দুৰ্গতি। অসমীয়া প্ৰচলিত ৰূপটোত চাকৰ চাৰিটা, বেজবৰুৱাই কৰিছে সাতোটা। অসমীয়া ৰূপত শিমলু গছৰ আগত হাল বাবলৈ কওঁতে চাকৰে গৰু-নাঙল শিমলু গছজোপাৰ আগটোলৈ টানি তোলাৰ কথা আছে, বেজবৰুৱাই সেইটোৰ উল্লেখ কৰিছে মাথোন। কিন্তু বঙালী গছৰ বুঢ়ীৰ মূৰত কাঠ পেলাই হত্যা কৰাটো সাতো ডালৈকে বুঢ়ীৰ মূৰত ধানৰ ডাঙৰী পেলাই মৰাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। বঙালীৰ দৰে ‘পৰিষ্কাৰ’ কথাটো আমি ‘সমূলক্ষে নাইকিয়া কৰাৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ’, এডেকে সেইটো বেজবৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তাৰ ঠাইত ঠিক একেসৰে উচ্চাৰিত হোৱা কিন্তু দুটা অৰ্থত গোলমাল লগোৱা আন এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। লগুৱাহঁতক একঠাকৈ (মাটিৰ জোখ) মাটি কুৰিবলৈ কওঁতে সিহঁতে একঠা ওজনৰ (চাউলৰ জোখ) মাটি কোৱাৰ কথা আনি গল্পটো নিৰ্ভাজ অসমীয়া কৰি পেলাইছে। নাটৰ শেষত বাপুৰ লগুৱা ৰ’ল মাত্ৰ এজন—আমাৰ লিভিকাই তিতাই। বাপুৱে নিকপায় হৈ তাক জেঠেবীয়েকৰ তালৈ পঠিয়াই দিলে, লগতে চিঠি এডুখৰি দি যাতে তিতাইক “সেইখিনি পহঁচা মায়ে বিষ প্ৰদান বা অপৰ কোনো বিশিষ্ট উপায়ৰ দ্বাৰা ৰখ” কৰা হয়। সি কিন্তু চিঠি পঢ়ি আন এখন চিঠি লিখি আগবৰ্খনৰ সৈতে সলাই বাপুৰ খুলশালীয়েকক বিয়া কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিল। এই চিঠি সলোৱা কৌশলটো, গ্ৰীক সাহিত্য, আৰব্য উপন্যাস, পুৰণি জাৰ্মান সাহিত্য আদি সকলোতে পোৱা যায়। স্নেহপীয়াৰেও তেখেতৰ ‘হেমলেট’ত এনে এটি কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছে।

‘নোমল’ আৰু ‘পাঁচনি’ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল আৰু ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশিত হয়। ‘নোমল’ৰ আখ্যান ভাগো এটি প্ৰচলিত সাধুকথাৰ ভেঁটিত সজা। এজন হোজা বুঢ়াই গোসাঁইৰ ঘৰৰ পৰা পুতেকৰ বাবে নাম খুজি জনা, বাটত পাহৰিবৰ ভয়ত সেই নাম গাই গাই অহা, পাওঁতে পাওঁতে নামটো বিকৃত হৈ অনাকাঙ্ক্ষিত আৰু সেই বিকৃত নাম অস্থানত উচ্চাৰণ কৰি বুঢ়া লগুৱা-নাগতি হোৱা, এয়ে হ’ল গল্পৰ মূল কথা। কিন্তু গ্ৰহসনৰ এটি মূল উদ্দেশ্য লিখকে পাহৰি যোৱা নাই। ‘লিভিকাই’ত তেখেতে দেখুৱাইছে যে পৰ্বক যিজনে ঠগিবলৈ যাত্ৰা কৰে তেওঁ নিজেও ঠগত পৰিব লগে। ‘নোমল’ত ক’ৰা হৈছে সমাজৰ প্ৰচলিত কেবোপৰ তীব্ৰ সমালোচনা, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিতুৰপৰ ফলস্বৰূপে। নাহৰকুটীকা বুঢ়াই অতিশয়াবাহী সন্তৰ গোসাঁই প্ৰভুৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ শুধি খৰি তেখেতে দেখুৱাইছে, সন্ততো অৰ্থহীনসুৰ লগে কেনেকৈ হোজা মানুহৰ-

পৰা ঊষকোট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ খোকা পাতি থাকে। সত্ৰাধিকাৰৰ বৰ চ'ৰাত বুঢ়াই পোৱা ব্যৱহাৰ যে অতি অনুচিত ভুচ্ছ-ভাষ্টিজ্য, তাক পোনে পোনে নোকোৱাকৈয়ো বেজবৰুৱাই তীব্ৰ সমালোচনা কৰি দেখুৱাইছে। গোসাঁই প্ৰভুৰ আগত সাধুৰামে বহিবৰ আসন আৰু সকলোৰে ধৰ্মশাস্ত্ৰ পঢ়িবৰ অধিকাৰ সম্বন্ধে কোৱা কথা আন একো নহয়, সত্ৰৰ ব্যৱহাৰ ওপৰত বেজবৰুৱাৰ চোকা সমালোচনা। সুবিধামতে প্ৰভু জগন্নাথৰ সংস্কৃতজ্ঞান যে নিচেই কেঁচা তাকো দেখুৱাই দিবলৈ পাহৰা নাই। তাৰ পিছতো ব্যঙ্গ কৰিছে গোসাঁই প্ৰভুৰ অহৈতুকী বজালীপ্ৰীতিক। প্ৰভু ঈশ্বৰ নিজৰ “বঙলা নাটক দধিমথন” লিখাৰ কৃতিত্বত মচুঙল। ছোছামোদকাৰী কেহোঁৰাম গায়নে আকৌ তাৰে প্ৰশংসা কৰি কৈছে, “বঙ্গলা নাটৰ বৰ তেজ। অকীয়া নাটৰ নিচিনাতো আৰু সি মেৰমেৰীয়া নহয়।” প্ৰভু জগন্নাথে আনন্দত আগন্তুত হৈ নিজে লিখা বঙলা গীতৰ নমুনা শুনাইছে :

“আবে নন্দ আইল, নন্দ আইল, নন্দ আইল হৱা।

আবে দুজন লোক দাড়ায় আছে খাই কি নেখায় গুৱা ॥”

আৰু কেহোঁৰাম গায়নে তাকে শুনি আনন্দত আকুল হৈ উঠিছে। কি তীব্ৰ মৰ্মস্পৰ্শী অথচ হিংসাবিজিত ব্যঙ্গ ! (প্ৰসঙ্গতঃ ক'ব পাৰি যে, বেজবৰুৱাই নিজে সুন্দৰ বঙলা ক'ব আৰু লিখিব পাৰিছিল।)

‘পাঁচনি’ৰ গজ্ঞাংশৰ প্ৰচলিত ৰূপ হৈছে : এজন ভকতৰ সদায় একোজন আলহীক সজিয়া মাতি আনি এৰোজ ভাত খুওৱা আৰু আলপৈচান ধৰাৰ অভ্যাস আছিল। অভ্যাসটো অৱশ্যে তালেই আৰু “গধূলিৰ অতিথিক সাক্ষাৎ দামোদৰ” বুলি জ্ঞান কৰাও কোনো অপকৰ্ম নহয়। কিন্তু ভকতনীয়ে সদায় এইদৰে আলহী সুধি সুধি উতাত্ত হ'ল আৰু সুবিধা চাই এদিন মাতি অনা আলহীকো গিৰিয়েকে ঢেকী-খোৰাৰে বধ কৰিব বুলি ভৱ খুৱাই ৰখিদি পঠানে। কিন্তু বেজবৰুৱাই এইখিনিতে সন্তুষ্ট থকা নাই। এই পদ্ধতি সহোয়েৰেই তেখেতে আমাক কৈছে, মানুহৰ হৃদয়ত যেনেকৈ ভগৱন্ত আছে মেকুৰীৰ হৃদয়ৰ ভিতৰতো তেনেকৈ ভগৱন্ত নাইনে ? এই কথাখাবিকৈ আমি সদায় পাহৰোঁ। তেখেতে লগতে গুৰুজনাৰ উক্তিও তুলি দিছে,

“কুকুৰ, শূগল, গাখৰো আন্তমা বাম।

জানি জানি সকলোকে কৰিবা প্ৰণাম ॥”

চি'ক'ৰ্গতি নিক'ৰ্গতি'ৰ মূল চৰিত্ৰ কেইটা আৰু মোটা চুৰ কথাৰ কথাটো পুৰনি সাধুকথাৰ। এই সাধুটোৰ অগ্ৰতে আমাৰ “এতেও, দুতেও

সেইহে জোটা নিবৰ ছেওঁ" এই প্ৰবচন কাকিব জন্ম জড়িত আছে। কিন্তু চোৰৰ বিচাৰৰ দৃশ্যকেইটাৰ প্ৰথমটো আধুনিক, পিছৰটো পৌৰাণিক, মূঠতে সমস্ত আৰু অন্তৰ্হাৰ এটা অদ্ভুত সংমিশ্ৰণ। ই যেন অকল প্ৰহসনেই নহয়, নাট্য ৰচনাৰো প্ৰহসন।

এই প্ৰহসনতো হাকিমে ডেটিখোৱা অভ্যাসৰ স্পষ্ট ব্যঙ্গ কৰা হৈছে। মিনাৰাম হাকিমৰ কথাই নেজাগে, আচামী চতুৰ হ'লে ৰজাকো ডেটি চেলেকাৰ পাৰে, এইবাৰৰ উল্লেখ কৰি বেজবক্ৰাই দেখুৱাব খুজিছে যে মানুহৰ মন সৰু হ'লে সি যিমান কি ওখ আসনত বহি নেথাকক সৰু কাম কৰিবই।

প্ৰহসনৰ দ্বিতীয় দৰ্শনত বেজবক্ৰাই পুৰণি আৰু নতুনৰ (conservatism and modernism) কাজিয়াও দেখুৱাইছে পুৰণি উকিল গজাবাম আৰু আধুনিক শিক্ষিত উকিল বিশ্বেশ্বৰ দুৱৰাৰ মাজেদি। গজাবামৰ "এই পিলিকা ল'ৰাখনে দুপাত আইন মুখস্থ কৰি উকিল হৈ আহি পৃথিৱীখন কুটাগছ যেন দেখিছে। আমি ডাঙি-চুলি পকালোঁ, আমাক মানুহ যেনকে নেদেখে।" এই কথাষাৰি সকলো প্ৰাচীনপন্থীৰ সকলো আধুনিকপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। সেই একে দৰ্শনতে আৰু এজন প্ৰাচীনপন্থী সূতুলি গোহাঁইদেও আকৌ অন্যৰকমৰ। এওঁৰ বৰমানুহৰ ধাৰণা হ'ল সদায় বোগী বোলোৱা, সেইদৰেই আনৰ সহানুভূতি আকৰ্ষণ কৰিব খোজে। এওঁলোকৰ আৰু এটা মূৰ্খানি আছে। বেছি দামত বস্তু কিনি তাকে মহাই কুৰা যেন তেওঁ বৰ ডাল বস্তুহে ব্যৱহাৰ কৰে, তেহেলে সি গেলা ফেকুলাই নহওক। সূতুলি গোহাঁইৰ গৰু দ্বিউ আৰু মধ্যম নাৰায়ণ তেনো সেনে। গজাবাম উকিল, জহৰমল বেগাৰী, সকলোৱে তেওঁৰ এই দুৰ্বলতাৰ সুবিধা লয়, এওঁ বৰলোক মহাওঁতেই যায়। তেওঁলোকৰ মত হ'ল, "ডাঙৰ মানুহলৈ ডাঙৰ দামৰ বস্তু, সৰু মানুহলৈ নৰম দামৰ বস্তু।"

এই প্ৰহসনৰ ধূমধাম আৰু ৰঙাই কোঁচৰ মোকৰ্দমা আন এটা পাৰস্য দেশীয় সাধুকথাৰ পৰা লোৱা। ই এটা কাজীৰ বিচাৰ। গল্পটো প্ৰায় ৬০০ বছৰৰ পুৰণি, কিন্তু ভাৰতীয় ভাষাত সন্মতি আকৰ্ষৰ দিনৰ পৰাহে প্ৰচলিত।

পাঁচ

আগতে কৈহোঁ যে নাটকত বেজবক্ৰাৰ ভাষা ব্যৱহাৰৰ কৌশল আন আন লেখ্যাকৈ বেছি পৈণত ধৰণৰ। কিন্তু এই বিশেষত্ব উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে দুটা কথাৰে চকু দিব লাগে। প্ৰথম, নাটকৰ ভাষা প্ৰবন্ধৰ ভাষা নহয়, কথা ভাষা। দ্বিতীয়, নাটকীয়া ভাষাই বুদ্ধিতকৈ অনুভূতিকৈ হে বেছিকৈ স্পৰ্শ কৰে। ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা আছে। নাটকৰ কথা এবাৰ শুনিয়াই (পঢ়ি নহয়) সম্পূৰ্ণৰূপে বস গ্ৰহণ কৰিব পৰা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। এই তৃতীয় বিশেষত্বটোৱেই বেজবক্ৰাই সকলো সময়তে চকু দিয়া নাই যেন লাগে। তাৰ উদাহৰণ 'লিভিকাই', 'পাঁচনি' আৰু 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ'তে সকলোতকৈ বেছি, যদিও আন নাটকবোৰতো নোহোৱা নহয়।

কথা ভাষাত বেজবক্ৰা ইমান সিদ্ধহস্ত আছিল, যে কেৱল সুললিত অসমীয়াই নহয়, দেশ-কাল-পাত্ৰৰ লগত মিলাকৈয়ো তেখেতে লিখিব পাৰিছিল। তৰবনী লগিবীয়ে পিথু চাংমাইক কৈছে, "হমৰ ঘৰত কোনোবা শাখিণী ষখিণী আছে যদি তাইৰে সৈতেই তোৰ চকলংখন পাতগৈ যা।" কথাৰাৰ অন্য সময়ত, আন দেশ নহ'লেও অসমতে, লিগিৰী নহে আন কোনোবা ছোৱালী বা গদাপাণিৰ যুগৰ নহে আজিৰ ছোৱালীৰ মুখত দি চাওক, কিমান অসঙ্গত আৰু বিসদৃশ লাগিব।

জয়াই গদাপাণিক কৈছে, "নিদিলে সঁচাকৈ কৈহোঁ চিয়ঁৰি দিম। সকলোৰে শেষত বোহ পাতিম।" কেৱল ভাষাতে কি সুন্দৰকৈ জয়া আৰু তৰবনীৰ পাৰ্থক্য ওলাই পৰিছে। গোটেই নাট্যাৱলীৰ পৰা এনে উদাহৰণ গোটাৰ পাৰি।

গদাধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা (১৬৮১-১৬৯৬), চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ দিনলৈকে (১৮১০-১৮১৭) কম-বেছি ডেৰশ বছৰত অসমৰ বহুতো সাজ-সলনি হ'ল, অসমীয়া জাতি আগতকৈ বেছি মিশ্ৰিত হ'ল, বাহিৰৰ প্ৰভাৱো ভাষাত ভালৈখিনি পৰিল। হিন্দুধৰ্ম বিশেষ প্ৰতিপত্তিশালী হৈ উঠিল। এইবিলাকৰ প্ৰতিফলি ভাষাতো যে প্ৰতিফলিত হ'ব সেইটো বেজবক্ৰাই পাহৰা নাই। 'বেলিমাৰ'ত মাৰুমেলাীয়া বক্ৰাই সতৰামক কৈছে, "আমি তাম তুলসী গজাঙ্গল লৈ শপত খাইছোঁক" (১৪)। পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁৱে বৰগোহাঁইক

কৈছে, “মই লাজত আৰু অপমানত মৰণাত্মক হৈ তাৰ পৰা উঠি আহিলোঁ” (১.৬)। আকৌ কৈছে, “সিও বৰফুকনৰ মোৰ ওপৰত বাহাদুৰী দেখুৱাহে।” ৰাজমাৰে চক্ৰকান্ত সিংহক কৈছে, “মই খবৰ পাইছোঁ” (৪.৭) আকৌ “মৰহাজনৰ নিমিত্তে সকলো উপায়েই আশুধি।” কলিৰৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে মিসিনাহা ভিন্‌লুৱাক কৈছে, “তোমাৰ খাহীটো মন গ'লে মূৰৰ ফালৰ পৰাও কাটি খাব পাৰা; নেজৰ ফালৰ পৰাও সেই কৰ্ম কৰিব পাৰা।” (৫.২)।

অসমত শিৱদ'ল, দেৱীদ'লেই কেৱল হোৱা নাছিল, মহাপুৰুষৰ বৈষ্ণৱ প্ৰভাৱ ঠেলি শাক্ত প্ৰভাৱ ৰজা-প্ৰজা সকলোৰে মাজত বিয়পি পৰিছিল, বেজবৰুৱাই তাকো পাহৰা নাই। লিখিত বৰফুকনে ৰজালৈ চিঠি লিখিছিল, শিৰোনামাৰ ওপৰত দেৱপ্ৰগতি “শ্ৰীশ্ৰীৰাম” আৰু “শ্ৰীশ্ৰীহৰি” (‘চক্ৰধ্বজসিংহ’ ৪.১ আৰু ৪.১) বুলি আৰম্ভ কৰি। কিন্তু খাবঘৰীয়া ফুকনে কচিনাথ বুঢ়াগোহাঁইলৈ চিঠি লিখিছে, তেওঁ স্মৰণ কৰিছে “শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা” (‘বেলিমাৰ’ ৫.৩)। বৰ্দ্ধমান ফুকনে মানৱ সৰ্বনাশ কামনা কৰিছে : “হে ত্ৰিপুৰাৰি, অসুৰাৰি, পিণাকপাণি দেৱাদিদেৱ কানি মহাদেৱ ! তুমি যেনেকৈ আসামত আমাৰ মাজত সোমাই তোমাৰ ত্ৰিশূলেৰে আমাক বধিলা, এই মানৱৰ মাজত সেইদৰেই তোমাৰ ত্ৰিশূলডাল ঘূৰোৱা।” (‘বেলিমাৰ’ ৫.২)।

এইদৰেই বেজবৰুৱাৰ সমূহ নাটকৰ পৰা বুৰিয়ে বুৰিয়ে উদাহৰণ তুলি দেখুৱাব পাৰি ভাষা-ব্যৱহাৰত বেজবৰুৱা কিমান ডাঙৰ ওজা আছিল। তদুপৰি একোটা ডাব প্ৰকাশৰ বাবে কেইবাটাও বিশেষ ডঙ্গীৰ মাজত বেজবৰুৱাই একোটা ডঙ্গী কিয় বাছি লৈছিল, সেই ডঙ্গীৰ মনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কেনেকৈ আনবোৰ ডঙ্গীৰ পৰা পৃথক, কেনেকৈ একোটা শব্দ নিৰ্বাচনে একোটা বাক্য শক্তিমন্ত কৰি তুলিছে সেই বিকলনো কৰিব পাৰি, কিন্তু বাছলো হোৱাৰ ভয়ত এই ইংগিত মাত্ৰ দি তাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ।

অৱশ্যে সময়ে সময়ে যে ‘হস্তীৰো পাও পিছলা’ নাই তেনে নহয়, শুধু অসমীয়া শব্দৰ উৰালৰ পৰা তেখেতে আনিছে ‘মৰুৱা বিদ্যা’ (outdated knowledge), ধৰম পখী (কুকুৰা), জপৰা আলু, চীনা আলু, মোৱা আলু, পানী আলু (চক্ৰধ্বজসিংহ, ১.২); (ইয়াৰ কেইটা আজিৰ নগৰীয়া অসমীয়াই চিনি পায় ?), মাহৰ ডুলি (idiot, চক্ৰধ্বজসিংহ, ১.২), ঘটীয়া শিঙৰা, কামায়ণ (ফাটী কামান শব্দৰ সেই কালৰ উচ্চাৰণ)। আনহাতে বিদেশী শব্দও সময়ে সময়ে সুমুৱাইছে, বিশেষ অসমত নেদেখিলে জাহিৰ (চক্ৰধ্বজসিংহৰ মুখত ১.১), অলম্ব (পজপুৰীয়া ১.২), ভেলৰ মুইকী (দ্বিত্যৰাম ১.২); আইল

(জাতিত ১.৩, গজপুৰীয়া ৩.৪), আহমোকজনী (জাঁকৰীজনী, গজপুৰীয়া ২.৪), বিভাগ (জাতিতৰ ভাৰ্য্য ১.৩), হাইবাণ (চেনেহী ৪.৩), কজিৱাকানুৰ বাখাৰাণীৰ (ৰূপহী ৪.৩)। কিছুমান কথা আকৌ বেজবৰুৱাৰ হাড় হিমন্তুৱে সোমাই থকাত অতিকিডে নাটকতো সোমাই গৈছে, যেনে ‘চক্ৰবৰ্ত্তসিংহ’ত গজপুৰীয়াই কৈছে, “তোমাৰ পুহমাহ, গজপুৰীয়াৰ হে সৰ্বনাম” (১.২)। ই বঙালী প্ৰবচন “কাবো পৌৰমাস, কাবো সৰ্বনাম”ৰ অসমীয়া ৰূপ। ‘ৰেজিমাৰ’ত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে ৰাজমাওক কৈছে, “মই ভালকৈ বুজিছোঁ, মোৰ পিছত ৰান।” (After me the Deluge) যেনিবা পোনে পোনে হাইবেলৰ পৰা টানি অনা হৈছে। ডালিমীয়ে পদাপাণিক কৈছে, “পুতৌ। (It's a pity) মানুহেও মানুহক মাৰিবলৈ বিচাৰে” (৩.২)।

ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিলে বেজবৰুৱাৰ সমূহ ৰচনাতলীৰ বিশ্লেষণৰ পৰা তেখেতৰ ভাষা, ৰচনা-শৈলী আৰু ভাৱধাৰাত আমি বহুতো পোহৰ পোলাব পাৰোঁ।

ছয়

নাটকত হাঁহি উঠা কথা বা এটা ধেমেলীয়া দৃশ্য থকাটো এটা সাধাৰণ নিয়ম, যদিও একেবাৰেই হাঁহিব দৃশ্য নথকা কিন্তু অতি সফল নাটকবোৰ সাহিত্যত অদ্ভুত নাই। অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সাহিত্যত সমূলি হাস্যৰস নথকা নাটক নাইয়েই বুজিব পাৰি। এতেকে স্বাভাৱিকতে আমি বেজবৰুৱাৰ বুৰঞ্জীমূলক নাটক কেইখনিতো (প্ৰহসনৰ কথা বেলেগ) খুছতীয়া কথা বা হাস্যোদ্দীপক দৃশ্যৰ আশা কৰিব পাৰোঁ।

এই বিষয়ে বহুলাই লিখিবলৈ হ’লে এটি সুকীয়া প্ৰবন্ধৰ আৱশ্যক। মানুহৰ হাঁহি উঠিবৰ কাৰণ, বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে হাঁহি তুলিবৰ উপায়, হাঁহিব উৎস অনুসৰি ভাৱ প্ৰকাৰভেদ ইত্যাদি সকলোখিনি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিবৰ ঠাই ইয়াত নাই। চমুকৈ কৈ থ’ব পাৰি যে হাঁহিব মূল কাৰণ হ’ল শিয়ৰৰ ব্যতিক্ৰমিক উপলব্ধি কৰা। মানুহে হঠাৎ পিছল খাই পৰিলে দেখা জনৰ সহানুভূতিৰ লগতে হাঁহিও উঠে, কাৰণ পিছল খাই পৰাটো স্বাভাৱিক নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম। পৰ্বোভাজনেও অন্তৰ্গত এই ব্যতিক্ৰম উপলব্ধি কৰে আৰু বেছি

দুখ নেপালে হাঁহেও। সেইদৰে এটা ভাষা কৈ থাকোঁতে অভ্যুত্থানতঃ আন এটা ভাষাৰ মিহল দিয়া শুনিগেও মানুহৰ হাঁহি উঠে (কিছুমান অসমীয়াই ৰাষ্ট্ৰভাষা কোৱাৰ দৰে)। কাপোৰ—কানি পিন্ধা, কাম কৰা, সকলোতে নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব পাৰে আৰু এই সকলোবিলাকেই হাঁহিৰ খোৰাকো যোগাব পাৰে।

কেনেকৈ হাঁহি তোলা হ'ল সেইটো লৈয়ো ৰস সৃষ্টিৰ প্ৰকাৰ ভেদ আছে। নিজকে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰি আনৰ হাঁহি তোলাটো অতি সাধাৰণ তৰপৰ হাস্যোদ্ৰেকৰ প্ৰচেষ্টা। আকৌ এজনক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰি আন কিছুমানক হ'হুৱাবলৈ যোৱাটো কচিবিগহিত। এইবিলাকৰো দুই এটা উদাহৰণ বেজবৰুৱাত আছে, কিন্তু অতি বিৰল।

বেজবৰুৱাৰ নাটকবিলাকত নানান কৌশলেৰে দৰ্শকক হ'হুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। তাৰে কিছুমানে হয়তো আজিৰ দৰ্শকৰ হাঁহি নুভুলিব পাৰে। সেইটো একো আচৰিতো নহয়। এটা যুগৰ হাঁহি উঠা কথাই যে যান এটা যুগত হাঁহি তুলিব নোৱাৰা হৈ পৰে তেনে উদাহৰণ কেৱল অসমীয়া সাহিত্যতে কিয়, পৃথিৱীৰ আন আন সাহিত্যতো বহুতো আছে। কিন্তু এতিয়াও বেজবৰুৱাৰ নাটকত হাঁহি উঠা কথা-বতৰা বা অৱস্থাৰ অভাৱ নাই। তদুপৰি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে যি কোনো অভিনয়ৰ দৰ্শকমণ্ডলী হ'ল মিশ্ৰিত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ডেকা-বুঢ়া-ল'ৰা, পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে অভিনয় উপভোগ কৰে। এতেকে এওঁলোকৰ কোনো এটা শ্ৰেণীয়ে কোনো এটা উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলেও বাকীবিলাকেও তাত আনন্দ লাভ কৰাটো সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ।

সাত

সৰ্বশেষত বহুজনে মোৰ আগত তোলা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়েই এই প্ৰবন্ধৰ সামৰণি মাৰিম।

প্ৰশ্নটো হ'ল : যোৱা অৰ্ধ শতাব্দীতকৈ বেছি কাল বেজবৰুৱাৰ নাটক্যৱলী আমাৰ সমুখত আছে, কিন্তু তথাপিও সেইবিলাকৰ অভিনয় আমি সহজে দেখা নেপাওঁ কিয়? আনকি কেইবছৰমান আগতে এই নাটকসমূহ জেপ পাবলৈকে ধৰিছিল। জেপ পাবৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ অৱশ্যে অসমীয়া পাঠকৰ

আঙহেলা বা কিতাপ কিনিবৰ শক্তিৰ অভাৱ, কিন্তু নাটকৰ অভিনয় নহ'ব কিয় ? কিয় বেজবৰুৱাৰ জীৱন কালতে অসমীয়া নাট্য-সমাজে বঙলা নাটক অনুবাদ কৰি কৰি অভিনয় কৰিছিল।

ইয়াৰ দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে। প্ৰথম, সমূহ কলানুযোদী অসমীয়া ৰাইজৰ কচি এনেদৰে বিকৃত হৈ গৈছিল যে, তেওঁলোকে বঙলা নাটকৰ হে সোৱাদ পাবলৈ ধৰিছিল, অসমৰ ঐতিহ্য, অসমীয়া পৰিবেশ, অসমীয়া সাংসাৰিক জীৱনত তেওঁলোকৰ বিতৃষ্ণা উপজিছিল। দ্বিতীয়, অসমীয়া ভাৱবীয়াসকলে বেজবৰুৱাৰ নাটক মঞ্চত তুলিবলৈ টান পাইছিল আৰু তুলিলেও দৰ্শকৰ প্ৰেৰণা নেপাই হতাশ হৈছিল।

মোৰ বোধেৰে এই দ্বিতীয় কাৰণটিহে বেছি সম্ভৱ। এজন ইংৰাজ সমালোচকে কৈছিল বোলে খ্ৰেস্তপীয়াৰ 'Loar' অভিনয় কৰিব নোৱাৰি। তেখেতৰ মন্তব্যৰ অৱশ্যে প্ৰধান অৰ্থ আছিল যে খ্ৰেস্তপীয়াৰে 'ৰজা লীয়াৰ'ৰ চৰিত্ৰ যেনেকুৱাকৈ ডাৰিছিল সেইটো অভিনয়ত ফুটাই তুলিব নোৱাৰি। বেজবৰুৱাৰ নাটকতো সেই কথা অজপ আন ফালৰ পৰা খাটে। তেখেতৰ নাটকৰ অভিনয় কৰোঁতে তেখেতে নিৰ্দেশ দিয়া মতে মঞ্চ সজা, আনকি, ঠায়ে ঠায়ে অভিনয় কৰাও অসম্ভৱ। নাটকৰ নিৰ্দেশৰ পৰা ফালৰি কাটি আৰু কিছু পৰিমাণে যোগ-বিয়োগ কৰি অভিনয় কৰা অৱশ্যে সম্ভৱ, কিন্তু তেনে কৰিলে লিখকৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতী হোৱা হয় আৰু বোধহয় এইবিলাক কাৰণতে সাধাৰণ নাট্যমোদী সমাজে এইবিলাক নাটকত অভিনয় কৰিব নোখোজে।

নাটকত এনে দোষ দেখা দিয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল নাট্যকাৰৰ মঞ্চ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নথকা। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ এই অভিজ্ঞতা আছিল বুলিয়ে শুনিছোঁ। এসময়ত বোলে কলিকতাত 'দ্ৰমৰঙ্গ' নামে এখনি নাটকত (খ্ৰেস্তপীয়াৰ 'Comedy of Errors' অৰ অসমীয়া ভাঙনি) অভিনয়ো কৰিছিল। তথাপিও তেখেতৰ নাটকৰ কিছুমান দৃশ্য তেখেতে লিখা ধৰণে মঞ্চত তোলা অসম্ভৱ। তদুপৰি নাটকৰ ৰচন-গাঁথনি, প্ৰোতাৰ ওপৰত তাৰ প্ৰভাৱ আদি লৈয়ো অসুবিধা আছে। কেনেকৈ, সেইটো পিছত কৈছোঁ।

এটা কথা পাহৰিছোঁ নচলিব, যে নাটক যদি বেজবৰুৱাই কোৱা দৰে কাব্য-ই হয় (মই এই সম্বন্ধে একে মত নহওঁ) তথাপিও সি দৃশ্যকাব্য। দকলো কৰা স্থপিত্ত এটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, সেইটো হৈছে উপভোগৰ। কিয়নো ই হওক, কল্পিতাই হওক, বা সঙ্গীতেই হওক, তাক জানে শুনি বা চাই সি উপভোগ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সেই কল্পাহুতি সাৰ্থক নহয়। ছবি যদি

আনে চাব নোৱৰাকৈ টাকি বখা হয়, সঙ্গীত যদি নেগাই কেৱল লিপিৰূপ কৰি থোৱা হয়, তেন্তে সেই কলাসৃষ্টি অসম্পূৰ্ণ। নাটকৰো সেইদৰে দুটা দিশ আছে আৰু সেই দুয়োটাৰেই শিল্পী আৰু তেওঁৰ গুণগ্ৰাহীসকলৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপনা হয়, তাৰে প্ৰথমটো হৈছে নাটকখনি পঢ়ি উপন্যাসৰ দৰে স্বাদ গ্ৰহণ কৰা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে অভিনয় চাই তাৰ জীৱন্তৰূপ উপভোগ কৰা। মোৰ বোধেৰে এই দ্বিতীয়টোৱেই নাটকৰ আৰু নাট্যমোদীৰ মাজত প্ৰকৃত যোগাযোগ।

অভিনয়ৰ ব্যৱস্থা আকৌ নিৰ্ভৰ কৰে মঞ্চৰ সুবিধা, দৃশ্যপট, পোছৰ, নাট্যমৰ, শব্দ বিস্তাৰ ব্যৱস্থা, শব্দ-বিজ্ঞান আদি এশ এটা বাহিৰা বস্তুৰ ওপৰত—মিথিলাকৰ লগত নাটকৰ গম্বৰ কোনো সম্বন্ধই নাই। কিন্তু নাট্যকাৰে সদায় নিজৰ পৰিবেশত এই সুবিধা অসুবিধাবোৰৰ কথা মনত ৰাখে। আকৌ একেবাৰেই দৃশ্যপট আৰু মঞ্চসজ্জা নোহোৱাকৈয়ো নাটক মঞ্চস্থ কৰিবৰ এটি ৰীতি আছে। গ্ৰীকবিন্যাসে তিনি হেজাৰ বছৰৰ আগতে এইটো কৰিছিল। চীনাবিন্যাসে প্ৰায় এহেজাৰ বছৰ আগৰ পৰা কেৱল এখন বগা পৰ্দাৰ সমুখত নাটক পৰিবেশন কৰি আহিছে। অসমতো এই ৰীতি আজি কিছুদিন ধৰি চলিব লাগিছে। (চীনাৰসকলৰ অৱশ্যে লগতে অতি উচ্চ খাপৰ দৃশ্যপটযুক্ত মঞ্চও আছে, য'ত তেওঁলোকে ছায়া-ছবিৰ দৰে পূৰ্ণ সুবিধাৰে অভিনয় কৰিব পাৰে।) পিছে অকল বগা পৰ্দাৰ সমুখত অভিনয় কৰা নাটকৰো এটা বিশেষ ৰচনা-কৌশল আছে। যেই সেই নাটক বগা পৰ্দাৰ সমুখত অভিনয় কৰিবলৈ গ'লে দৰ্শকৰ ওপৰত তাৰ প্ৰভাৱ আশানুযায়ী নোহোৱাটোৱেই সম্ভৱ।

এতিয়া বেজবক্সৰ নাটকলৈকে অহা যাওক। বেজবক্সৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে অভিনয়ৰ সময়ত দৰ্শকৰ মনোৰঞ্জন আৰু প্ৰধানতঃ কল্পনাৰ সহায় কৰিবৰ বাবে দৃশ্যপটৰেই সহায় লোৱা হৈ আহিছে। এতেকে প্ৰথমে দৃশ্য সজোৱাৰ কথাৰূপে ধৰা যাওক। মনত ৰাখিব লাগিব, অসমীয়া মঞ্চাধ্যক্ষই তেওঁৰ সীমিত শক্তিয়ে এই নাটকবোৰ মঞ্চত তুলিব লাগিব।

‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ তৃতীয় অঙ্কৰ দৃশ্যকেইটা হ’ল (১) ল’ৰাৰজাৰ শোৱা খোটাঙ্গী, (২) নগা পৰ্বত, টাবলুং, (৩) ৰাজজালিৰ কাষৰ বৰগছ, (৪) ৰাজ-মাঙৰ অভয়পুৰ আৰু (৫) নগা পৰ্বত, টাবলুং, মানামা বুঢ়া গামৰ ঘৰ (২য় দৃশ্যৰ পৰা বেলেগ)। এতেকে এই পাঁচটা দৃশ্যৰ বাবে পাঁচখন দৃশ্যপট লাগিব। উদ্বৃপৰি পঞ্চম দৰ্শনৰ মঞ্চ নিৰ্দেশ (stage direction) হ’ল : “মানামা গামে খৰাহী সাজিছে। বৈশীয়েক গামনীয়ে ম’ডহ, জালু, কঢ়ু জুইত পুৰিছে।” অতি সুন্দৰ পৰিবেশ। কিন্তু মঞ্চাধ্যক্ষই চাব, পইচা কিমান লাগিব, যথাযথ-

ভাৱে মঞ্চত তুলিব নোৱাৰিলে নাট্যকাৰৰ পৰা কিমান দূৰ আঁতৰি যাব লাগিব আৰু তেনে কৰিলে নাট্যকাৰে যি ছবি আঁকিছে বুলি ভাবিছিল সি কুটি উঠিবনে নুঠে আৰু সৰ্বশেষত ভাবিব—এইখন নাটক অভিনয় কৰিবলৈ হাতত তুলি জয় নে নলয় ?

এই নাটকৰে চতুৰ্থ অঙ্কৰ দৃশ্যকেইটা হ'ল : (১) লাই মেচাইৰ বুঢ়ীমাকৰ ঘৰ, (২) জয়মতীৰ খোৱা বন্দীশাল, (৩) নগা পৰ্বত, টাবলুং, এটা ছবিৰ পৰা, (৪) বুঢ়াগোহাঁইৰ শোৱনি ঘৰ আৰু (৫) বন্দীশাল (জয়মতীৰ)। অন্ততঃ আৰু তিনিখন দৃশ্যপট হ'লেই চলাই নিব পাৰি। তাৰে তৃতীয় দৃশ্যটো স্বাভাৱিক-ভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰি আৰু দৰ্শকৰ কল্পনাৰ ওপৰত বেছি দাবী কৰি আনন্দৰ অংশ কমাই পেলাৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। চতুৰ্থ দৃশ্যটোৰ আৱশ্যকেই নাছিল। গোটেই দৃশ্যটো কেৱল এজন মানুহেই গুই গুই দিয়া দুই-দীয়া এটা দীঘল বজুতা। তদুপৰি মঞ্চাভিনয়ৰ লগত সম্বন্ধ থকা সকলোৱেই জানে যে গুই গুই কোৱা কথা প্ৰেক্ষাগৃহত ভালকৈ শুনা নেযায়। বেজবৰুৱাই অৱশ্যে “শোৱা পাঠীত” হে বুলিছে, গুই গুই কথা কোৱাৰ নিৰ্দেশ নাই। কিন্তু শোৱা পাঠীত বহি কথা ক'লেও (থিয় হৈতো নকমেই) সি কম আমনি লগা নহয়। তদুপৰি এনেকৈ এজন মানুহক অকলে অকলে মঞ্চ অধিকাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰি যদিহে তেওঁৰ কথাৰ সহায়েৰে নাটকৰ ঘটনা আঙুৱাবলৈ, অনানুষ্ঠানিক কথা চমুৱাই নিবলৈ নাইবা নাটকৰ কোনো এটি চৰিত্ৰ ভালকৈ বুজিবলৈ সুবিধা হয়। উল্লেখ কৰা দৃশ্যটোত তেনে কোনো কথাই নাই, বৰং বুঢ়াগোহাঁইয়ে ইমানখিনি অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ পিছত ভৱিষ্যতৰ যি কৰ্মপন্থা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিলে সেইখিনি তেওঁ কবিলে বুলি আগৰ কাৰ্যৰ পৰাই পৰিষ্কাৰ হৈ আছে।

‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ কথা বিশেষকৈ উলিয়াই লোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে এই সম্বন্ধে মোৰ এটি ব্যক্তিগত সোঁৱৰণি আছে। বহুতৰে বোধহয় জনা আছে যে ‘জয়মতী’ কথাছবি ১৯৩৫ চনৰ দহ মাৰ্চত কলিকতাত প্ৰথমে মুক্তিলাভ কৰে। সেইদিনা বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া নিজেই ছবি উদ্বোধন কৰিবলৈ ধৰ্মতলাৰ ছবিঘৰত আহি উপস্থিত হৈছিলহি। আমি, অৰ্থাৎ সেই সময়ত কলিকতাত থকা অসমীয়া ছাত্ৰসকলে মহা উৎসাহেৰে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী চাবলৈ গৈছিলোঁ। মই আগনিয়া ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ পঢ়ি আগবঢ়াই নো ডাক কেনেকৈ চিত্ৰকপ দিছে তাক ভালকৈ চাই কিবা লিখিব পাৰোঁ নেকি বুলি আশা এটাও কৰি গৈছিলোঁ। ওপৰত উল্লেখ কৰা আৰু লগতে আন দুটামান পুত ভেটিয়াই মোৰ চকুত পৰিছিল।

উদ্যোতনী বক্তৃতাত বেজবক্স ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে বুৰঞ্জীৰ বেলিকা তেখেতে সাধাৰণ “প্ৰচলিত কাহিনী”কে অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু ডালিমী হ’ল তেখেতৰ নিজা জীয়াৰী। (“প্ৰচলিত কাহিনী” নক্ষকেইটা তেখেতে ডাৰি চিঙিয়েই ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু মই তাৰ অৰ্থ বুজি পাইছিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত, সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ভূতপূৰ্ব শ্ৰীমুত বেগুধৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাৰ্তোতে)।

অভিনয়ৰ অন্তত ‘বওনক মহল’ চিনেমা ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত (এতিয়া নামটো সলনি হৈছে) কথা-বতৰা পাতি থাকোতে মই বেজবক্সক ওপৰত কোৱা আৰু লগতে জান কিছুমান খুঁত দেখুৱাই তেখেতৰ জন্মমতীক মঞ্চত তোলাৰ অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। তেখেতে মোক চিনি নোপাইছিল, চিনাকি কৰি দিলে জন্মমতী নাটক লিখিবৰ প্ৰেৰণা যোগোৱা ৮মতীপ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱ আৰু এইবাৰৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীজাননাথ বৰা ডাঙৰীয়াই। ভীক্ষুখী বেজবক্সই এক মুহূৰ্ত মোৰ ফালে চাই উত্তৰ দিলে, “এইবাৰ তুমি আজিহে এনেদৰে ভাবিছা, তোমাৰ ওপজাৰ সময়ত আমি সেইবোৰ ভবাই নাছিলোঁ।” কথাষাৰ অন্ততভাৱে মিলি গ’ল। ‘জন্মমতী’ নাটক মই ওপজাৰ ঠিক এবছৰ আগতে প্ৰকাশ হৈছিল। সকলোৱে হাঁহি পেলালে। ৰূপকোঁৱৰে ৮কুমাৰ প্ৰমথেশ বক্সক গাড়ীলৈ আগ বঢ়াই ধ’বলৈ গৈছিল, তেখেতেও মূৰি আহি হাঁহিত যোগ দিলেহি। বেজবক্সৰ কথা শুনি শ্ৰীমুত অম্বিকানাথ বৰা ডাঙৰীয়াই মাত লগালে, “পালানে উত্তৰটো? সেইটোৱেই তোমাৰ সমালোচনাৰ জবাব।” বেজবক্সই হাঁহি হাঁহি যোগ দিলে, “হতাশ নকৰিবা, তেওঁ যে পইচা খৰচ কৰি মোৰ ‘জন্মমতী’খন কিনি মন দি পঢ়িছে।” বৰাদেৱে মোৰে সৈতে চকুৱাচকি কৰি উত্তৰ মাৰি মনে মনে থাকিল। কাৰণ আচলতে সেই মুহূৰ্তত আমিহে বেজবক্সক হতাশ নকৰাকৈ থাকিলোঁ। প্ৰকৃতপক্ষে মই যে ‘জন্মমতী’ পইচা দি কিনি পঢ়া নাই, বৰং দুদিন আগতে সেই বৰাদেৱৰ ঘৰৰ পৰাই ধাৰ কৰি আনিছিলোঁ সেই কথা ডাঙি ক’বলৈ মোৰো সাহস নহ’ল, বৰাদেৱো নহ’ল। মাত্ৰ দুটা বাক্যৰে সেইদিনা অসমীয়া সাহিত্যৰ এই ওজাই তেখেতৰ ভীক্ষু বুদ্ধি আৰু বসন্তপ্ৰতি ক্ষমতাৰে মোক অভিভূত কৰি গ’ল।

জান এখন বুৰঞ্জীমূলক নাটক লোৱা হাওক। ‘চক্ৰবৰ্ত্তীসিংহ’ৰ পঞ্চম অঙ্কৰ ষষ্ঠ দৰ্শন হৈছে : জাৱাক বাগিত বৰকুকুৰৰ কোঠ। বৰকুকুৰে প্ৰথমে দৰ্শ্যাত বাহি আৰু পিছত গুই খুলাসোৱাইহে সৈতে কথা পাতিছে। কিছুপৰ

কথা-বাৰ্তা চলাব পিছত যুদ্ধৰ বেয়া খবৰ পাই হঠাৎ উঠি ফুকনে কয়,
 “—হেৰ প্ৰিয়বাম, লগুৱাইতক মাত, বেগতে মোক এই ছালপীৰাৰে
 সৈতেই বাহিৰলৈ নিয়ক—” ইত্যাদি। তাৰ পিছতে মঞ্চ নিৰ্দেশ, “সকলোৱে
 হতাশত কৰি ধৰি ছালপীৰাৰে সৈতে বৰফুকনক বাহিৰলৈ নিয়ে।” ক’লৈ
 নিলে বাক? দৃশ্যপট কিও সজনি হোৱা নাই। তাৰ পিছত বৰফুকনে
 (বাহিৰলৈ ওলাই নৈৰ ফালে চাই—) কয়, “মোৰ ছালপীৰা মাটিত নথৰি,
 নথৰি, একেবাবেই নাৱলৈ নে! --” ! তেনে কৰা হ’ল।] “তেনে কবিলে”
 ক’ত? দৃশ্যপটতো সজনি হোৱা নাই। তাৰ পিছত বৰফুকনে নাৱৰ পৰা
 কৈছে, সেই একে দৃশ্যতে,—“বাইজসকল! ওনাহঁক! —” ইত্যাদি। এই
 বিখ্যাত কথাখিনি আকৌ বাদ দিবও নোৱাৰি। সেই কথাৰ শেষতে বৰফুকনে
 নাৱৰীয়াহঁতক কৈছে, “মোৰ নাও এই মুহূৰ্ততে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজলৈ মেলি দে।”
 মঞ্চ নিৰ্দেশ --“তেনে কৰা হয়”। অৰ্থাৎ নাও মেলি দিয়া হয়।

এই দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণ ছায়া-ছবিৰ উপযুক্ত। অসমীয়া পৰিচালকে অসমৰ
 বসন্তমঞ্চত তাক যথাযথভাৱে কেতিয়াও তুলিব নোৱাৰে। আমেৰিকাত
 হ’লে পাৰিব--projection technique এৰে। সাজসজনি কৰি বেজবৰুৱাৰ
 ওপৰত হাত চলাই অৱশ্যে এক প্ৰকাৰে কৰিব পৰা যাব; কিন্তু তাৰ দ্বাৰা
 দৃশ্যটোৰ তেজ বহু পৰিমাণে নষ্ট হৈ যাব। সি আৰু বেজবৰুৱাৰ হৈ নেথাকে।

ঠিক তাৰ পিছৰ সপ্তম দৰ্শনটো হ’ল গড়গাঁৱত বজাৰ বচ’ৰা। ইয়াত
 আকৌ কঠকীৰ মুখে আগৰ দৃশ্যৰ সকলোখিনি কথা বাতৰি হিচাপে বজাক
 দিয়া হৈছে আৰু লগতে ফুকনৰ কাৰ্যৰ ফলাফল জনোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ
 বহু পৰিমাণে পুনৰুজ্জীৱ দোষত দৃষ্টিত।

এখন প্ৰহসনকে চোৱা যাওক। ‘নোয়ল’ মাত্ৰ দুটা দৃশ্যৰ এখনি সৰু
 প্ৰহসন। তাৰে চতুৰ্থ দৰ্শন হ’ল নৈৰ কানৰ আলি, লগতে দেখুৱাব লাগিব
 ঘাট আৰু বাজি থোৱা নাও। কথা মাত্ৰ এজনৰ। সদাগৰে মাত্ৰ আধা মিনিট
 সময় কথা ক’ব আৰু তাৰ পিছত বুঢ়া নাহৰ ফুটুকাক মাৰধৰ কৰি ওচি যাব।
 পিছ মুহূৰ্ততে এটা ৰাজআলি য’ত নৈ নাই, বৰং কেঁকোৰা দোলাত উঠি
 বৰবৰুৱা ফুৰিবলৈ আহিছে। কথা আধা মিনিটতকৈয়ো কম, তাৰ পিছত
 বুঢ়াক মাৰধৰ। পুনৰ গোখা আৰু গৰলীয়াৰ প্ৰৱেশ। কথা আধা মিনিট-
 মান আৰু পুনৰ বুঢ়াক মাৰধৰ। এনেদৰে একে অভিনয়ৰ পুনঃ সংস্থাপনে
 অভিনয়ৰ সোৱাদ কমাই নিয়ে আৰু তাকো প্ৰায় ৩৪ মিনিটৰ ডিউবত
 বাবে বাবে পট সজনি কৰি (লগতে মঞ্চসজ্জা) কোনো পৰিচালকে মঞ্চত

কবিবলৈ সাহস নকৰিব। অথচ এই দৃশ্যকেইটা ছায়া-ছবিৰ সহায়েৰে কিমান মনোমুগ্ধ কৰি দেখুৱাব পাৰি। অৰ্থাৎ নাটকীয় ৰচন, ভাষা, পৰিস্থিতি সকলো আছে, কেৱল মঞ্চত তুলিবলৈ অসুবিধা।

বেজবক্সৰ নাটকত দৰ্শক অমনোযোগী হ'বৰ সম্ভাৱনা বহুতো বেছি। অনেক সময় একোজন ডাৱৰীয়াই দুই তিনি গুঠা বিয়পা দীঘল ৰচন মাটি দৰ্শকৰ ধৈৰ্য হেৰুৱাইছে, অথচ সেই কথাখিনিয়ে নাটকৰ কাহিনী বহুতো অকণো আগ বঢ়াই নিয়া নাই বা দৰ্শককো কোনো নতুন বাতৰি দিয়া নাই। 'জয়মতী'ৰ চতুৰ্থ অঙ্কৰ চতুৰ্থ দৃশ্যৰ কথা আগতে কৈছোঁ। 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ'ৰ দ্বিতীয় অঙ্কৰ তৃতীয় দৰ্শন কেৱল লাচিত ফুকনৰ চাৰি গুঠা বিয়পা (প্ৰথম সংস্কৰণ) এটা দীঘল বক্তৃতা আৰু তাৰ অন্তত প্ৰিয়বামৰ পাঁচোটা পদ্য। অথচ ফুকনৰ সেই পুৰণি ইতিহাস দৰ্শকক আন প্ৰকাৰেও জনাব পৰা প'ল-হেঁতেন, আৰু প্ৰিয়বামকো তাৰ দ্বাৰা অচেতন কৰিব পৰা প'লহেঁতেন ('চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ'তে তাৰ ঠাই আছে)। তেনে কৰিলে নাটকৰ কমেবো কমিজহেঁতেন আৰু কাহিনীও সংক্ষেপ (compressed) হ'লহেঁতেন। আনহাতে সেউভাকৰ বক্তৃতা শুনিবলৈ প্ৰায় দহ-বাৰ মিনিট সময় প্ৰিয়বামক একো নকৰাকৈ মঞ্চত থিয় কৰাই ৰাখিবৰ আৱশ্যক নহ'লহেঁতেন। 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ'ত এনেকুৱা বক্তৃতা আৰু কেইবাটাও আছে। প্ৰকৃততে কিন্তু কেৱল 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ' বা বুৰঞ্জীমূলক নাটক কেইখিনিয়েই নহয়, প্ৰহসনবোৰো এই দোষৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই।

সৰ্বশেষত আৰু এটা কাৰ্য্যকৰণীত দেখা দিব পৰা ব্যৱহাৰিক অসুবিধাৰ কথা কওঁ। এইটো অৱশ্যে ব্যৱসায়ী অভিনেতা দলৰ বেলিকা নেখাটে, কিন্তু মই কৈছোঁ যোৱা ৪০ বছৰৰ অসমীয়া থিয়েটাৰ আৰু ডাৱৰীয়া, জাওনাই বেজবক্সৰ নাটক সম্বন্ধে মোৱা ডঙ্গীৰ কথা। কথাটো হ'ল, বেজবক্সৰ নাটকবিলাকত (বিশেষকৈ বুৰঞ্জীমূলক) ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়ানীৰ সংখ্যা বৰ বেছি। 'জয়মতী' কু'ৱৰী'ত ৪৪ জন (তিৰোতা দহ); 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ'ত ৩৪ জন (তিৰোতা পাঁচ), 'বেলিমাৰ'ত ৪৭ জন (তিৰোতা ন) অভিনেতা, অভিনেত্ৰী লাগে; কিন্তু নাচনী, নাৱৰীয়া, ওমবাহসকল আদি বাদ পৰি গৈছে। দেখাভেই বুজা যায় যে কিছুমানক দুটাকৈ ডাও দিলেও মানুহ ভালেখিনি লাগে। গতিকেই নাটৰ পৰিচালকে "মই-চাৰিখন-মেখেলা-গোটাই সিম-মোকো-এটা-পাৰ্ট-মিৰি"ৰ দলক লৈয়ো মহা বিক্ৰম হ'বলগীয়াও পৰিব।

এইবাবেই এই সোণৰ টুকুৰা যেন নাটকবিলাকো ইমান দিনে আদৰ নেগোৱা হৈ ছেৰাবৰ মুখত পৰিছিন্নগৈ।

বেজবকৰাৰ সাহিত্য জগতৰ ৰূপায়ণ

ডঃ প্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য

লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবকৰাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ আৰু
উনৈশ শতিকাৰ ক্লয়িক অসমীয়া সমাজৰ এজন উজ্জ্বল প্ৰতিনিধি। আহোম
স্বৰ্গদেৱসকলৰ কায়মনৰ কুশল বিহিবলৈ ধাপিত-সজ্জিতকৈ ৰখা আৰু বেজবকৰাৰ
বিহৱ-বাৰ পোতা লক্ষ্মীনাথৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে স্বৰূপতে ৰাজসন্মান আৰু
আভিমান্যৰ মহা পয়োধৰৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। পিছত, হাকিমৰ
বিহৱ-বাৰ পাই হুচিছ চৰকাৰৰ পৰা স্বীকৃতি পোৱা দীননাথ বেজবকৰা ডাঙৰীয়াই
—নিজ হাতে লিখা ‘বংশাবলী’ত এই কথাৰ সত্যতা আছে :

“মহাৰাজ পুৰন্দৰ সিংহ নৃপমণি।

ঈশ্বৰ-ইচ্ছায়ৈ পাইলৈ ইটো ৰাজ্যখনি ॥

পঞ্চতীৰ্থ মধ্য তাক সাক্ষাত কৰন্তে।

তাহান প্ৰসন্ন দৃষ্টি মোত পৰিলন্তে ॥

মোৰ ইচ্ছাদেৱ শুক-প্ৰসাদত তৈতি।

বেজৰ বকৰা মোক সিটো স্থানে পাতি ॥

সঙ্গে আনি বৰ সমাদৰত ৰাখিলা।

মান্য ৰূপ বিভূতিকা দিলে সমগিয়া ॥”

লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰাই পূৰ্বপুৰুষৰ ৰজাঘৰীয়া বেজালী বিদ্যা উনবিংশ
শতাব্দীত ৰাঙিল, অসাৰ্থক আৰু অলাগতিয়াল যুগি ভাবিছিল যদিও,
অসমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰম বিশ্বস্ত, ঘাই বৈদ্য আৰু নিয়ম মতে
কামাখ্যা মন্দিৰত দণ্ড খাই প্ৰতিভাৱন্ত ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবকৰাৰ
ঘৰত আহোম যুগৰ শেষ ৰাদ্য আৰু হুচিছ যুগৰ আৱাহনী পীতে সন্ধান
ভোগপাৰ লগাই আছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰাৰ লুইভৰ বুকুত নৌকান্ব হৈ
লক্ষ্মীপুৰিমাৰ সজ্জিয়া জন্ম হৈছিল যদিও, শৈশৱ কালছোৱা হুচিছ চৰকাৰৰ
হাকিমৰ বিহৱ-বাৰ পোতা পিতৃদেহুতাৰ লগত বৰপেটা, তেজপুৰ, উত্তৰ
লক্ষীমপুৰ, গুৱাহাটী আৰু অন্তশেষত অন্তসৰ কালত স্থায়ীকৈ শিক্ৰসাদৰত
ৰাজসিক আৰু আত্মতৰ্পণ পৰিবেশত অভিবাহিত হৈছিল। ডাঙৰীয়া দীননাথ

বেজবৰুৱাৰ চৰিত্ৰত প্ৰাচীন ৰজাঘৰীয়া আদৰ্শ, বৈষ্ণৱ আৰু নিষ্ঠাবান বিদ্যাবৃত্ত লোকৰ গুণবোৰ সমুজ্জ্বল হৈছিল; লঙুৱা-লিগিবী, আঠে-মেধি, ৰায়ত-প্ৰজাৰ লগত এইখন ঘৰৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছিল। সেয়েহে বেজবৰুৱাৰ জীৱন-গঠন আৰু সাহিত্য ৰচনাতো অসমৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা, ডাঙৰীয়াসকলৰ গোৰুৱ-গৰিমা আৰু জনসাধাৰণৰ সৰলতাৰ সন্মিলন সমন্বয় ঘটিছে।

বেজবৰুৱা আধুনিক যুগৰ ইংৰাজী শিক্ষা-দীক্ষাত পৰিপক্ক উদাৰ মনৰ লোক হিচাপে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু পিতৃদেৱতাৰ বংশগোবৰ আৰু মান-অভিমানৰ ভেমবোৰ কিছু পৰিমাণে পৰিহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিশেষকৈ কলিকতাত থাকি, বিখ্যাত বঙালী ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত বিয়া কৰাই হাওবা, সম্বলপুৰ আদিত স্বাধীনচিন্তীয়াকৈ ব্যৱসায়-বণিজ্য চলাই বেজবৰুৱাই অসমীয়া সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কু-সংস্কাৰৰ পৰা ডালেখিনি আঁতৰত আছিল; তথাপি তেওঁ সৰু-বৰ চৰিত্ৰ অন্ধনত আৰু অসমীয়া সমাজৰ ৰূপায়ণত একেবাৰে নিৰপেক্ষ হ'ব পাৰিছিলনে? তেওঁৰ জীৱিত কালত পশ্চিমত গোহাঞিবৰুৱা প্ৰমুখ্যে দুই-চাৰিজনৰ লগত ভাৱৰ আৰু ভাষাৰ খকা-খুন্দা লাগিছিল। ব্যক্তিগত প্ৰীতি-অপ্ৰীতি, প্ৰেম-ঘৃণা আৰু মান-অপমানৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰ হৈ বেজবৰুৱাই সাহিত্য ৰচনা কৰিব পাৰিছিলনে? খণ্ডে কবিতা কৰে বুলি ইংৰাজীত যি ফাঁকি বচন আছে, সেই বচন বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য আছিল বুলি তেওঁৰ কিছুমান প্ৰবন্ধ পঢ়িলে অনুভৱ হয়। সমসাময়িক লোকৰ দৃষ্টিত বেজবৰুৱা মানুহজন কেনে আছিল আৰু বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টিপটত সমসাময়িক লোকসকল, তথা সমাজখন কি ধৰণেৰে প্ৰতিফলিত হৈছে—সেই বিষয়ে পূৰ্বকৈ নাজানিলে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কুৰি শতিকাৰ সপ্তম দশকত আমি বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টি-দৃষ্টিক নতুন প্ৰাণৰ ন চকুৰে চাবলৈ ওলাইছোঁ—তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰু ত্ৰিশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসমৰ জনসাধাৰণে এইজনা মহান অসমীয়ক সৰ্বজনভাৱে সমাদৰ যাচিছে; আজিৰ এই গণতান্ত্ৰিক সমাজ-বাদৰ যুগত, বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে কিদৰে ভাৱ-ভাষাৰে প্ৰাণবন্ত হৈ উঠিছিল—সেই বিষয়ে আমাৰ মনত উদয় হোৱা ধাৰণা কেইটামান এয়া আগ ৰঢ়াইছোঁ।

বেজবৰুৱাৰ বহুমুখী আৰু বিবিধ সাহিত্যত ৰজা-মহাৰজা, পাণ্ড-মন্ত্ৰী, ডা-ডাঙৰীয়া, সন্ত-মহন্ত, গোসাই-অধিকাৰসকলৰ উপৰিও জগৰা মণ্ডল, নাঙলুচন্দ্ৰ দাস, ডোম্‌কেৰোলা নামৰ পণ্ডিত, ডোকোন্দাই ওৰফে ডেকে

বৰুৱা, হু-টাকৰ্ণ শৰ্মা, ৰতন মুণ্ডা, কেকো কৰণ, মিলাৰাম, চেনিচম্পা, ভদৰী আৰু শিওৰাম আদিৰ দৰে সাধাৰণ প্ৰজা-ৰাইজকো লগ পাত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নিজেই ডাঙনীয়া আৰু সম্ভ্ৰান্ত, শিক্ষিত লোক। তেওঁৰ দৃষ্টিত ডা-ডাঙৰীয়া, বিষয়া-মহন্তসকল সঘনে সমুজ্জ্বল ছোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু সাধাৰণ লগুৱা-লিগিৰী, ডালিমী নাগিনী, ডুটীয়া চৰ্দাৰ, পাঁচনি, নাহৰফুটুকা বুঢ়া, নিচলী বুঢ়ী, দেউৰাম শৰ্মা, তিতাই নামৰ লিতিকাই, টকৰু, থুপৰী, জপৰা, টকৌ, টোকোৰা, সিদ্ধিৰাম, গজপুৰীয়া, গজপুৰীয়ানী, পিথু চাংমাই, তৰবৰী, বন্দুলী আদিৰ চৰিত্ৰ অক্লান্ত বেজবৰুৱাই কিমান পৰিমাণে পৰ্যবেক্ষণ শক্তিৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে আৰু এইবোৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ পুতৌ-সহানুভূতিৰ ভাব কি ধৰণে ফুটি ওলাইছে—সেইবোৰ চানি-জানি চাণৰ সময় হৈছে।

পৰাধীন ভাৰতত জন্ম লৈছিল যদিও বেজবৰুৱা আছিল স্বদেশপ্ৰাণ আৰু স্বাধীনচিতিয়া এ ৰজাঘৰীয়া বিষয়-বাবৰ চক্ৰবেপত নোসোমোৱাকৈ তেওঁ দেশক ভাল পাইছিল, জাতিক ভাল পাইছিল, ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ অসম আইক মনে-প্ৰাণে সেৱা কৰিছিল। এই ভালপোৱা সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰিপন্থী নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিপোষকহে। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল—স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মঙ্গল-মন্দিৰৰ সিংহ দুৱাৰ হৈছে মাতৃভাষা। বেজবৰুৱা নিভীক জাতীয়তাৰ প্ৰতীক। নিখিল ভাৰতীয় জাতীয়তাৰ বাচিত অসমৰ সুকীয়া জাতীয়তা কথাষাৰ কাৰোবান মনত তিতা-কেঁচা যেন লাগিব পাৰে; বেজবৰুৱাই কিন্তু অসমৰ এই সুকীয়া জাতীয়তাৰ উদ-গান পাইছে :

“হেৰা আমাৰ জন্মভূমি !

হেৰা আমাৰ জন্মভূমি !

এনে দেশ ক’তো নোপোৱা হেৰা ভূমি !

হেৰা আমাৰ জন্মভূমি !

কত আছে এনে চাউল পানীত দিয়ো তাত ?

কত এনে কুঁজী খেকেৰা টেঙাই যায় দাঁত ?

কত পাবা পকা-খৰিচা, কত চেৰীয়া শাক ?

এঠা-দৈ কত এনে নেৰায় ধুজে যাক ?”

অসমৰ সুকীয়া সমস্যাৰ লগতে সুকীয়া জাতীয়তা গঢ় দি উঠিছে; অসমৰ সুপ্ৰাচীন ভূগোল, বুৰঞ্জী, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম-কৰ্ম-চিন্তা-ভাৱনাই এই সুকীয়া জাতীয়তাবোধৰ ইন্ধন যোগাইছে। এনে জাতীয়তা ভাৰতীয় জাতীয়তা-বাদৰ অন্তৰায় নহয়; বৰঞ্চ এনে আঞ্চলিক জাতীয়তাৰ সামূহিক সমিল-মিলতেই

ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ সত্ত্বেও হৈ উঠিছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য ৰচনা আৰু স্বদেশ-প্ৰীতিৰ চৰ্চা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গ'লে, এই পটভূমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্বদেশ-প্ৰীতি, স্বাধীন ব্যৱসায় আৰু সাহিত্য-ৰচনা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। নাগপুৰত বহা ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ অধিবেশনত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বেজবৰুৱা এই বিষয়ত আগৰণুৱা। সম্বলপুৰ পৌৰসভাতো স্বাধীন ব্যৱসায়ী বেজবৰুৱা একেৰাহে তিনিবাৰ সদস্যৰ আসন লাভ কৰিছিল। অসমৰ বণিজ-কোঁৱৰ ডোলানাথ বৰুৱাৰ লগ হৈ 'বি. বৰুৱা এণ্ড কোম্পানী' খুলি কলিকতাত অসম আৰু অসমীয়াৰ মৰ্যাদা বঢ়াই ধন-বিত্ত উপাৰ্জন কৰিছিল। বেজবৰুৱা আৰু বন্ধন বিদ্যা-বিশাৰদা তেওঁৰ পত্নী প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীৰ বঙালী আভিজাত্য আৰু চাহাবিয়ানাৰ অন্তৰ্ভুক্তি অসমীয়াৰ আত্ম-সন্মান, আত্ম-মৰ্যাদাই সততে ভুমুকি মাৰিছিল। 'মোৰ জীৱন-সোঁৱৰণ' পুথিত তেওঁৰ পঢ়াশলীয়া বঙালী শিক্ষাওকৰে তেওঁৰ বিয়া সম্পৰ্কে দিয়া এটি মৰ্যাদাপূৰ্ণ মন্তব্য এনেদৰে লিখা আছে, "মোৰ বিয়াৰ হুমাহমানৰ পিছত এদিন কলিকতাত মোৰ গুৰুদেৱ চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী হেডমাষ্টাৰেৰে সৈতে দেখা হৈছিল। তেওঁ মোক মৰমকৈ কৈছিল : 'তুমি ঠাকুৰবাড়ীতে বিয়ে কৰেছ, আমি খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু নিজের বংশের সন্মান ঠিক রেখে চলো। তুমি তাদের বলে দিও---তোমরা যেমন বেগলে বড়লোক, আমাৰও আসামে যেমন। কোন বিষয়েই হীনতা স্বীকাৰ কৰোনা।' গুৰুদেৱক কৃতজ্ঞতা জনাই প্ৰণাম কৰিলোঁ। ওখ শাৰীৰ বঙ্গালীৰ অন্তঃকৰণ কেনে মহৎ।" (পৃঃ ১১৬; সংস্কৰণ ১৯৬৬ খৃঃ)

উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ পৰা বেজবৰুৱাই গাইঙটীয়াডাঙাৰে ব্যৱসায় চলাইছিল। নানাবিধ সাহিত্য-সৃষ্টিৰ উপৰিও ১৯১০ খৃঃৰ পৰা আবাকী গঙ্গাৰ ধাৰা যেন 'বাঁহী'ৰ সুৰ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদনাত বাজিবলৈ ধৰে। বেজবৰুৱাৰ 'বাঁহী' আৰু পদ্মনাথ গোস্বামীৰ 'উষা' আলোচনীৰ সাহিত্যিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু সংগ্ৰামৰ সুফল স্বৰূপে অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, ধৰ্ম সমাজত কিছু পৰিমাণে শান্তি পৰ্বই বিৰাজ কৰিছিল। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সাধুকথা, চুটিগল্প, ধৰ্মতত্ত্ব আৰু ব্যঙ্গ সাহিত্যৰ মৌচাক বান্ধি দি বেজবৰুৱা তেওঁৰ জীৱন কালতে ৰসৰাজ আৰু সাহিত্যৰথীৰূপে পৰিগণিত হৈছিল। 'অসম ছাত্ৰ সন্মিলন'ৰ প্ৰথম অধিবেশন আৰু 'অসম সাহিত্য সভা'ৰ গুৱাহাটীত বহা সপ্তম অধিবেশনৰ সভাপতিৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰিয়ভাজনতা অৰ্জন

কথা বেজবৰুৱাই অসমক আৰু অসমৰ জনগণক হিয়া উৰুিয়াই ভাল পাইছিল।

আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ : প্ৰথমতে, লঘুভাৱৰ হাস্যৰসিক কৃপাবৰী ৰচনা, দ্বিতীয়তে গধুৰভাৱৰ সাহিত্য-সমাজ-ধৰ্মতত্ত্বমূলক আলোচনা, আৰু তৃতীয়তে সচৰাচৰ উপভোগ্য কবিতা, গল্প, নাট-উপন্যাসৰ মিশ্ৰিত ৰচনাৱলী।

ইংৰাজী ১৯৩৩ চনত বৰোদাৰ গাইকোঁৱৰৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ভাৰতীয় বৈষ্ণৱধৰ্ম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা সম্বন্ধে বেজবৰুৱাই ইংৰাজীত দিয়া বক্তৃতাৱলী আমাৰ আলোচনাৰ দ্বিতীয় স্তৰত ঠাই পাব। ডিন-ডিন কাকত, সভা-সমিতিত দিয়া অভিমত, গামণ, অভিশাষণনোৰ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰে সাহিত্যিক সম্পদ ভাৰত-বুৰঞ্জী নামেৰে উলিওৱা পঢ়াশলীয়া পুথিখন তৃতীয় স্তৰত থ'ব পাৰি। প্ৰথম স্তৰৰ কৃপাবৰী সাহিত্যৰ ছিটিকণি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰৰ সাহিত্যৰ মাজতো ঠায়ে ঠায়ে দেখা দিয়া য'ব। বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীৰ অন্তঃসলিলা ফলত হৈছে স্বদেশপ্ৰীতি প্ৰথম স্তৰৰ বাহ্য সাহিত্যিক ৰচনাৱলী বেজবৰুৱাৰ চিত্ৰাশীৰ্ষক মনৰ উৰি ফুৰা ভাৱৰৰ বিচিত্ৰ যাদুঘৰ। এই স্তৰৰ সাহিত্য বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিগত প্ৰশ্নাৱলী আৰু সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণৰ নিদৰ্শন। বাটৰ দুৰ্গাৰ মনৰ পৰা স্বৰ্গাৰোহণ পবলৈকে বিচিত্ৰ ভাব, কথা আৰু কাহিনীৰে ৰঙীন কল্পনা আৰু সান্নিধ্যলি ভাষা-প্ৰকাশভঙ্গীৰে কৃপাবৰী বেজবৰুৱাই নিপুণভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁৰ লেখনীত শব্দই সপোন সাজিছে, এবসমূহে লম্বা-চোকা ঠায়ে উজুটি খাই পৰিছে আৰু লেখকৰ মানস-পথীয়ে “অ’ মোৰ ওপজা ঠাই”ৰ চৌপাশে ঘূৰি-পৰি উৰি ফুৰিছে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত হাস্যৰসৰ অৱতাৰ ‘কৃপাবৰ বৰবৰুৱা’ বেজবৰুৱাৰ অনুপম সৃষ্টি। অসমীয়া পেটুক বাহুৰ আধা ডুখৰীয়া ছবি আৰু বেদনিধি বাপুৰ কলিকলীয়া সংস্কৰণ যেন কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই নিজ নিজ জীৱন-কাব্য চৈধ্যফলীয়া কবিতাবে লিখি থৈ গৈছে।

“কৃপাবৰ বৰবৰুৱা মহাধনুৰ্দ্ধব।

বৰ পেট ঠিকানৰে মূৰ লৰফৰ ॥

সুদৰ্শন হাতে বিষ্ণু, শূল হাতে ভোলা।

মহেন্দ্ৰৰ বজ্জ, কৃপাৰ কাকতৰ টোপোলা ॥

অসম গৌৰৱ-ডাণু কৃপা কল্পতৰু।

কলেৱৰ শ্যাম যেন ভাত-ৰন্ধা চক ॥”

ৰূপাবৰ বৰবৰুৱা জিম্মাবাদ দি বেজবৰুৱা আমাৰ পৰা সন্দৰ্ভৰে আঁতৰি গ'লেও, ছাঁটো দেখিয়ে গাটোৰ উমান পাব পাৰি। 'ৰূপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, (১৯০৪ খৃঃ), 'ৰূপাবৰ বৰুৱাৰ ওভতনি' (১৯০৯ খৃঃ) আৰু আলোচনীৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ থকা ৰূপাবৰী ৰচনাবোৰ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ। বেজবৰুৱাৰ মৰণোত্তৰ প্ৰকাশ 'বৰবৰুৱাৰ ডাৰব বুৰবুৰণি' (প্ৰথম ভাগ) ৰূপাবৰী প্ৰবন্ধ কিছুমানৰ উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। উপমাৰে নিৰুপমা হোৱা বুৰবুৰণিৰ প্ৰবন্ধাৱলীৰ ৰস বিচাৰ প্ৰসঙ্গত সুবিধা সম্পাদকদ্বয়ে পাতনিত এনেদৰে লিখিছে : "কাকতৰ টোপোলা বেছি ভাগ প্ৰবন্ধই অসম সম্বন্ধীয়, 'ওভতনি'ত ভাৰতীয় সমস্যাই ঠাই পাইছে আৰু 'বুৰবুৰণি'ত অসমৰ সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ নানা সমস্যাই ঠাই পাইছে। এই বিচ্ছিন্ন আৰু বিভিন্ন প্ৰকাশৰ বাহন হ'ল হাস্যৰস আৰু সকলোবোৰৰ মাজৰ একমাত্ৰ যোগসূত্ৰ হ'ল লিখকৰ স্বদেশপ্ৰীতি।" ৰূপাবৰী সুৰ, ৰস আৰু প্ৰকাশভঙ্গিমা নাটক-নাটিকা, গল্প, সাধু আৰু কল্পিতাব মাজতো অনুপ্ৰৱেশ কৰিছেগৈ।

দ্বিতীয় স্তৰৰ তত্ত্বগধৰ ৰচনাৱলীৰ নিদৰ্শন ৰূপে 'শঙ্কৰদেৱ' (১৯১১ খৃঃ) 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ' (১৯১৪ খৃঃ), 'ভগৱত কথা' (১৯১৫ খৃঃ) আৰু 'বাঁহী প্ৰমুখ্যে কাকতত সিঁচৰতি হৈ থকা 'শ্ৰীকৃষ্ণ কথা' আদি ধৰ্মালোচনা, 'বাঁহী'ৰ সম্পাদকীয় 'কাহনী খাৰলি',- পুথি-পঞ্জিৰ আলোচনা, নানা ভাষণ, অভিভাষণসমূহলৈ আঙুলিয়াব পাৰি। কৃষ্ণ ভক্ত, বৈষ্ণৱপ্ৰাণ বেজবৰুৱাই 'বাঁহী'ৰ সুৰহে ডুবিছিল, 'কদম-কলি'হে দেখিছিল আৰু 'সুৰভি'হে বিচাৰি পাইছিল। অসমৰ মহাপুৰুষ দুজনাৰ কীৰ্তন-দশম, ঘোষা-ৰক্তাৱলীৰ সাৰমৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভক্তিৰসৰ সোৱাদ বেজবৰুৱাৰ গ্ৰন্থ-প্ৰবন্ধতে নিয়মিতকৈ পাব পাৰি। মহাপুৰুষ দুজনাৰ চৰিত পুথি ৰচনাৰ উপৰিও লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই 'ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত' (১৯০৯ খৃঃ) লিখি পিতৃ ভক্তিৰ পৰিচয় দিছে। 'কদম-কলি' (১৯১৩ খৃঃ) নামৰ কল্পিতাব একমাত্ৰ সঙ্কলন, 'পদুম কুঁৱৰী' (১৯০৫ খৃঃ) বোলা একমাত্ৰ বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস, আৰু 'চক্ৰধ্বজ সিংহ', 'বেলিমাৰ' আৰু 'জয়মতী কুঁৱৰী' এই তিনিখন বুৰঞ্জীমূলক নাট ১৯১৫ খৃঃত প্ৰকাশিত বেজবৰুৱাৰ তৃতীয় স্তৰৰ বিবিধ ৰচনাৰ নিদৰ্শন। এই 'জয়মতী কুঁৱৰী' নাটকক অৱলম্বন কৰিয়ে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিৰসাদে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি 'জয়মতী'ক ৰূপালী পৰ্দাত ৰূপান্তৰিত ৰসবাজৰ মানস-তনুৱা নগাপাহাৰৰ ডালিমী সাহিত্য জগতৰ আলোকলীয়া

সৃষ্টি। 'জিতিকাই', '১৭৪৪', 'পাঁচনি', 'চিকৰ্ণপতি নিকৰ্ণপতি' নামৰ ধেমেলীয়া নাট্যাত্মকী, 'বুঢ়ী আইৰ সাধু', "ককাদেউতা আৰু নাতিজ'ৰা", 'জুনুকা', 'জোনবিবি', 'কামন্ত কৃতিত্ব-লভিবৰ সংকেত', 'বাখৰ' আদি বিবিধ সৰু-বৰ প্ৰকাশিত পুথিৰ উপৰিও নানা প্ৰবন্ধ বাবে-মিহলি শ্ৰেণীৰ সাহিত্য—এইবোৰৰ প্ৰকাশ আৰু বচনা কাল ১৯৮৯ খৃঃ পৰা ১৯৯৪ খৃঃলৈ দিতৰত। 'বাঁহী'ত ছোৱা-ছোৱাকৈ ছেপা-চোৰোকাকৈ ১৯২২ খৃঃ পৰা ১৯৩৬-৩৭ চন মানলৈকে প্ৰকাশিত 'মোৰ জীৱন সোঁতৰণ'ৰ মৰণোত্তৰ প্ৰকাশৰূপে দুটা সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হোৱাত বেজবৰুৱা মানুহজনৰ সামাজিক পৰিবেশ আৰু তেওঁৰ সাহিত্য-বচনাৰ পটভূমি উপলব্ধি কৰাত পাঠক-সমাজৰ সূচন ঘটিছে।

সৰ্বসাধাৰণ পাঠক-পাঠিকাই প্ৰথম আৰু তৃতীয় স্তৰৰ সাহিত্যৰাজি পঢ়ি বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰসিক আৰু সাহিত্য সৃজনীমূলক প্ৰতিভা বুজিব পাৰিব। বহুত সময়ত বেজবৰুৱাই সাহিত্য সৃষ্টিৰ সাংক্ৰান্ত্য পাওঁ পাওঁ তওঁতেই হাতৰ মূৰ্তি ঢিলা কৰি দিছে। ব্যৱসায় আৰু সাহিত্য সৃষ্টি দুয়োটা বিষয়ত তাল বন্ধা কৰি চলিবলৈ তেওঁ টান পাইছিল। 'অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে দিয়া অভিভাষণত তেওঁৰ এই অৱস্থা এনেদৰে বৰ্ণিত হৈছে : "শেহত কাপ এৰি হাতত কুঠাৰ ল'লোঁ। ক্ষত্ৰিয় বংশ নিৰ্বংশ কৰিবলৈ পৰম্বৰামৰ কুঠাৰ নহয়, শালবৃক্ষ বংশক নিৰ্বংশ কৰিবলৈহে এই 'শালপ্ৰাংও মহাভূজত' কুঠাৰ উত্তিল। স্বভাৱৰ প্ৰেৰণাত কেতিয়াবা কুঠাৰখন দুৱাৰচুকত পেলাই থৈ বাৰত আঁৰি-থোৱা কাপ-মৈলাম হাতত ল'লেই কুঠাৰে দুৱাৰ চুকৰ পৰা বিড়িয়ায় 'হে হে ককাই! কি কৰা !!' ত্যালিকে কাপ পেলাই আকৌ কুঠাৰ ল'বলগীয়াত পৰোঁ।" দুই নাৱত দুই ভৰি হ'লেও সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাই ব্যাপক আৰু বহুমুখী বৰঙণি আগ বঢ়াই গৈছে—সেইবোৰৰ পুথানুপুথ বিলম্বণ আৰু ৰহস্যৰ পৰিধিৰ বাইজে বুজিব-জানিব পৰাকৈ দেশী-বিদেশী ভাষাৰে সেই বিলম্বণৰ ৰূপ দানৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। বেজবৰুৱাৰ কবিতা "হয় যদি হওক, নহয় যদি নহওক" ভাৱত লিখা যদিও তেওঁৰ ৰচিত—"অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ" অসমৰ বেচৰকাৰী ৰাজহুৱা জাতীয় সঙ্গীত; তেওঁৰ 'ধনবৰ আৰু ৰতনী', 'ৰতনীৰ বেজাৰ' আদি উচ্চ খাপৰ লিখিত কাহিনী গীত বা মালিতা, তেওঁৰ চুটিগল্পৰ নিপুণালি, সাধুকথাৰ আকৰ্ষণ, নাটকীয় কলা-কৌশল আদি বহুমুখী বিলম্বণৰ সামগ্ৰী হৈয়ে আছে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নিজে এজন পুৰুষ লেখক; গতিকে তেওঁৰ দৃষ্টিত পুৰুষ চৰিত্ৰতকৈ নাৰী চৰিত্ৰহে অধিকতৰ উজ্জ্বল হৈ উঠিছে নেকি। বিশেষত

নাট্যকল্পিত হেৰুপীয়েৰ আৰু ঔপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ সমালোচনা প্ৰসঙ্গত কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ লেখনীত নাৰী চৰিত্ৰই পুৰুষ চৰিত্ৰতকৈ অধিক পৰিমাণে সজীৱ, প্ৰাণৱন্ত আৰু আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। বেজবৰুৱাৰ ডালিমী, ৰতনী, জয়মতী, কুঁৱৰী, উদৰী, পজৌ গাভৰু, নাজু আইদেউ, নুমলী ৰাজমাও, গজপুৰীয়ানী আদিৰ চৰিত্ৰ গদাপাণি, ল'ৰাৰজা, ধনবৰ, শিঙৰাম, ওৰেধানাথ, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞি, গজপুৰীয়া, প্ৰিয়বাম, লাচিত বৰফুকন আদিতকৈ উজ্জলতৰ বুলিব নোৱাৰি; কোনো কোনো সময়ত পৰিবেশ আৰু সংঘাত অনুসৰি নাৰী-পুৰুষ নিৰ্বিশেষে চৰিত্ৰ সমানে অঙ্কন কৰা হৈছে; তথাপি বেজবৰুৱাৰ ডালিমী চৰিত্ৰ নাৰীৰূপে নহ'লেও তেওঁৰ মানস-কন্যাৰূপে শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি।

বেজবৰুৱাই নিজে ৰূপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ডাঙৰ লম্বু ৰচনাৱলীত অসমীয়া সমাজৰ সৰু-বৰ তিনি ভিন্ন ভিন্ন তলৰ লোকৰ দোষ-গুণ বৰ্ণাই চৰিত্ৰ অঙ্কন কৰিছে। বহুত সময়ত ডা-ডাওৰীয়া, সৰু-মহন্ত, ৰজা-মন্ত্ৰীৰ গাতো সাধাৰণ মানুহৰ দোষ-গুণ অঙ্গিত হৈছে; তেওঁ, অহঙ্কাৰ, মৰ্যাদা, ঐতিহ্যবোধ আদিৰ আধিষ্ঠান থকাৰ উপৰিও কলান-ক্ৰোধ আদি বিপুল বশৱৰ্তী হৈ সাধাৰণ নৰ-নাৰী বা জনগণৰ প্ৰাণ অসম-অৰিচন কৰাৰ দৃষ্টিত বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় স্তৰৰ পাৰ্থক্যত মোহা যায়। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত সাধাৰণ নৰ-নাৰী বা জনগণৰ চৰিত্ৰসমূহ অকল্পনৰ্হাৱাকৈ বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি; সাধাৰণ নৰ-নাৰী, যেনে খেতিয়ক-ৰোৱণী, লিগিৰা-লিগিৰী, ভকত-আলধৰা, খৰিকটীয়া, টেকেলা, পাচনি, লিগিৰাই আদি, সচৰাচৰ ওখ খাপৰ ডা-ডাওৰীয়া, আমোলা-বিষয়া, ৰজা-মন্ত্ৰী নাহঁতা ওপৰীয়া খাপৰ সৰু-মহন্ত, গোসাই-অধিকাৰ-সকলৰ লগত অঙ্গান্দিঙাৰে উদ্ভূত। বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টিত সৰুৰ পৰা বৰ হ'ব খোজা, সাধাৰণৰ পৰা অসাধাৰণৰ শাৰীলৈ উঠিবলৈ মোহা অসমীয়া লোকৰ সংখ্যা পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত বাঢ়ি গৈছিল—ৰূপাবৰ বৰবৰুৱাই নিজে কিৰিপু, ৰূপা, ৰূপাবৰৰ ডেওনা পাৰ হৈ বৰবৰুৱা পদলৈ স্বয়ং উন্নীত হৈ অসমীয়া জাতি ডাঙৰ জাতি বুলি প্ৰমাণিত কৰিছিল : “বোপাইহঁত, তহঁতক মই ডাইটিহঁত বুলি মাতিছোঁ। দে এইবাবলৈ মোক বৰবৰুৱা হ'বলৈ এৰি; বাটত অগা-ডেটা নকৰিবহঁক। কতই এনেই কত কি ফুকন, বৰুৱা, শইকীয়া, বৰবৰা, ঢেকী-ঠোৰা হৈ হৈ গৈছে, দুখীয়া ৰূপাবৰে যদি তহঁতৰ ৰূপা-বৰ পাই বৰবৰুৱা হৈ যায়, তেনেহ'লে সি তহঁতৰহে গুণ গাব কুটুম।” ৰূপাবৰ নিজে এজন আহি অসমীয়া, তেওঁ “ৰাতি আতোলা কানি-পাণৰ টিকিৰা দস্তৰ মতে

পুৰি, জঁটীয়া মোহনী ডাওৰ কলি এটি এঠা যেন কৈ মলি চিলিমত ভৰাই লৈ মনৰ সুখেৰে এহোপা” মাৰি সমাজিক দেখিছে : অসমীয়া সমাজৰ সৰু-বৰ, পাপী-তাপী, ধনী-দুখী মানুহক যমপূৰীত যাতনা দিয়া দেখা পাইছে। অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰই জীৱন্ত ৰূপাবলী ৰূপত কিছু অতিৰঞ্জিত ধৰণেৰে আমাৰ আগত থিয় দিছে : “টিকনিকপী ৰাত্ৰণক ইংৰাজকপী ৰামেহে সংহাৰ কৰিব পাৰিব, টেকেলি পেটীয়া গোবিন্দাইকপী ৰূপাবৰৰ সি কৰ্ম নহয়।”

ৰূপাবৰ বৰবৰুৱাই সপোন-সচিতে লগ পোৱা নব-নাৰীসকলৰ ভিতৰত বুঢ়াদেউ, ঘৰৰ লগুৱা, যমদূত বা যমৰজাব টেকেলা, মিথ্যাকুমাৰ ঘোষ উকিল, জাহাজৰ ডাক্তৰ, চাৰেং আৰু খালাচী, নিৰ্দয়া ষোড়শী গাডৰু আৰু তেওঁৰ অজানী প্ৰেমিক বান্দব, অসমীয়া বাৰ্তাৰ কাকত নপঢ়া মানুহ, শিষ্যক জেকা চেঁচা মাটিত বহুনা অসমৰ পোঁসাই, ছুৱাক নিছুৱা আৰু নিছুৱাক ছুৱা কৰাত কাজী গোদেউ শৰ্মা পণ্ডিত, বাজহুৱা বৰসবাহ আৰু পূজাৰ কাৰবাৰী-বিলনীয়া, বৰ চাহাব, ফিৰিঙ্গী চাহাব, বঙালী বাবু, মোহম নামেৰে দিচাং-মুখীয়া ঘোঁৰা, টকক শৰ্মা সত্ৰা পণ্ডিত আৰু থুপনী, ভাদৈ আদি বহুতো অসমীয়া সমাজৰ জীয়া প্ৰতিনিধি।

ভাদৈ নামৰ বিধৱা গিৰোতা এজনীয়ে তাইৰ ওদাই ওপৰে ‘ভদ্ৰাম টেকেলা’ কানীয়াৰ মৃত্যুত এটি বিলাপ গীত গাইছে; বৰবৰুৱান ‘ওডতনি’ত ঠাই পোৱা এই গীতটোত ভাদৈ, ওদাই আৰু ভাদৈৰ মাক-বাপেকৰ চিত্ৰ আৰু চৰিত্ৰাংশ এনেদৰে ফুটি ওলাইছে :

“জেনবাইৰ আগৰে একেটি ভৰা।

আয়ে বিয়া দিলে গহীয়া দৰা ॥

আইও কানীয়া ৰোপায়ো কানীয়া,

জোৱাইবোৰ কানীয়া পালে।

কানীৰে জুতি লৈ বহি গুই থাকোতে

গোটাইটো কাল কটালে ॥ ..

মুনিহটোৱে মোক মাতে ভাদৈ বুলি,

মই মাতো ‘আমাৰ কানীয়া।’

ৰাইজে বুলিলে ‘ভদ্ৰাম টেকেলা’

আয়ে ‘ভদ সোণ-সেৰীয়া’ ॥”

ওদাইৰ অকাল মৃত্যুত ভাদৈৰ যি বিলাপ, সেইদৰেই মিৰি (মিহিং) ডেকা ধনবৰৰ লুইতৰ বুকুত অকাল আত্মজাহৰ পিছত মিৰি

গাভৰু ৰতনীৰ অন্তৰত অটল বেজাৰ। ধনবৰ আৰু ৰতনীৰ চৰিত্ৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ আজলী মিৰিজীয়াৰী পানেই আৰু তাইৰ প্ৰণয়ী জন্মিৰ দৰেই বোদনাভৰা। ‘কদম-কলি’ কবিতাৰ পুথিত ধনবৰ আৰু ৰতনীৰ চৰিত্ৰ কাহিনী-গীতৰ ‘মাজেদি’ কৰুণভাৱে ব্যক্ত হৈছে। ‘ৰতনীৰ বেজাৰ’, ‘তিলকা’ আদি কাহিনী গীতত অসমীয়া নাৰী-জীৱনৰ কৰুণ চিত্ৰ অঙ্কিত হৈছে। ‘কদম-কলি’ কবিতা পুথিৰ ‘বীণ-বৰাগী’ নামৰ কবিতাৰ যোগেদি অসমৰ অতীত-গৌৰৱ আৰু স্বদেশপ্ৰীতি ফুটি ওলাইছে; আনহাতে ‘ৰূপাবৰ বৰুৱাৰ ওভতনি’ত ‘বীণ-বৰাগী’ নামে এটা ধেমেলীয়া কবিতাত ৰাজকোঁৱৰে অপেশ্বৰী বিচাৰী বৰাগী হোৱা চিত্ৰ এনেদৰে ফুটি ওলাইছে :

“কেৰ্কেচ কেৰ্কেচ বৰাগী ভটিয়াই গ’ল,

ধনশিৰী মুগতে ৰ’ল।

বৰাগিনী লগ পাই, আমাৰ বৰাগী ভাই

মোল কণীয়াটো হ’ল ॥”

টকৰু শৰ্মা সভাপতিত আৰু তেওঁৰ পত্নী থুপৰীৰ কলিকতা আগমন আৰু ৰূপাবৰ বৰুৱাৰ গৃহপ্ৰৱেশ সম্বন্ধে যি চিত্ৰাঙ্কন কৰা হৈছে, তাত অসমৰ হোজা নৰ-নাৰীৰ চৰিত্ৰৰ বিকৃত ইঙ্গিত পোৱা যায়। বাৰজন বিখ্যাত লোকৰ জীৱন চৰিত্ৰ লিখোতে ৰূপাবৰে অসম ৰাজ্যৰ খহুৱা, নিধিৰাম, বিহুৱা খৰিভাৰী, ৰাতীয়া কলিতা, বদনচন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু মানাবৰ গণি মেধিৰ স্থান দি অসমৰ জনসমাজক সন্মানিত কৰিছে।

দ্বিতীয় স্তৰৰ সাহিত্যবাজিত মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদিৰ জীৱন চৰিত আৰু সাহিত্যিক কৃতিৰ আলোচনা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা মাহাত্ম্য, কাহাদী, খাবলি, ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱন চৰিত বৰ্ণন। প্ৰসঙ্গত বেজবৰুৱাই সৰ্বসাধাৰণ নৰ-নাৰীৰ আৱশ্যকমতে উল্লেখ কৰিছে—এই উল্লেখ আৰু চিত্ৰাঙ্কন অসমীয়া সৰল জীৱনৰ সাৰ্থক প্ৰতিবিম্ব। এই তত্ত্ব গৃহৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত অসমীয়া সাধাৰণ নৰ-নাৰীয়ে বেজবৰুৱাৰ নিৰপেক্ষ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে।

তৃতীয় স্তৰৰ বিবিধ সাহিত্যত বেজবৰুৱাই অসমৰ গগ্ৰ আৰু নগৰীয়া সাধাৰণ নৰ-নাৰীৰ চিত্ৰ তথা চৰিত্ৰ উপন্যাস, কবিতা, গল্প, সাধুকথা, নাট-নাটিকা আদিৰ জৰিয়তে মনোৰমকৈ ডিন ডিন ৰূপত অঙ্কন কৰিছে।

‘ছুনুকা’ নামৰ শিশু উপযোগী সাধুকথাৰ পুথিত আৰু কবিতাৰে দহটা কাহিনী বেজবৰুৱাই বৰ্ণাইছে; ইয়াৰ আটাইকেইটাই উপদেশমূলক। ‘সাপ

আৰু 'খেতিয়কৰ জীয়েক' সাধুটিত সতিনীৰ প্ৰতিহিংসা সুন্দৰকৈ ফুটি ওলাইছে : এটা খেতিয়কৰ দুজনী ঘৈণীয়েক আছিল ; সৰুজনী লাগী আৰু বৰজনী এলাগী। দুজনী ঘৈণীয়েকৰ দুজনী জীয়েক। এলাগীৰ জীয়েকক সাপৰ লগত বিয়া দিবলৈ লাগী ঘৈণীয়েকে খেতিয়কক উপদেশ দিছিল। কিন্তু কি যে বিপৰ্য্যত ফল ! এলাগীৰ জীয়েকক অজগৰে অনল্কাৰ পিছনে আৰু লাগীৰ জীয়েকক আন এটি অজগৰে গিলি পেলালে : অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সমাজত সতিনীৰ এনে প্ৰতিহিংসাৰ চানেকি তেজীমলা, তেজা আদিৰ কাহিনীতো আছে—এই বিষয় চিত্ৰণত বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা সতীৰ্থ। বেজবৰুৱাই অসমৰ গগ্ৰা আৰু জনজাতীয় নৰ-নাৰীক পুতৌ আৰু সহানুভূতিৰ চকুৰে চোৱা যেন লাগে।

'সাধুকথাৰ কুকি' 'জোনবিৰি' আদি গল্পৰ পৃথিত ডা-ডাঙৰীয়া, সন্ত-মহন্তৰ উপৰিও অসমৰ আৰু অসমৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ঠাইৰ সৰ্বসাধাৰণ নৰ-নাৰীৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াবা পূৰ্বকৈ, কেতিয়াবা আকৌ আধা ডুখৰীয়াকৈ প্ৰকাশিত হৈছে। ফুটুকাৰ তলত যিগণী ছোৱালীৰ টুকুটুকু, চাগৰি শুনা বেজবৰুৱাৰ পৰ্যবেক্ষণ শক্তি ফোকা।

আদৰ্শ গগ্ৰা বিবোতা ভদনী আৰু ততল গিৰিয়েক শিঙৰামৰ চৰিত্ৰ দুটি হুবহু ফুটাই তোলাত বেজবৰুৱাৰ নিপুণগতি আছে।

দুপৰীয়া পথাৰৰ পৰা আহি শিঙৰামে নাঙলখন চোতালত থৈ ঘৈণীয়েক উদৰীৰ ডাত-বন্ধা নোহোৱাত থং উঠিছিল আৰু খঙৰ কোবত মৈদাৰে ভদৰীৰ পিঠিত দুবেগৰ মাৰোতে তাই তেজেৰে তুমৰলি হৈ মূঢ়-কঁড় গৈ মাটিত গৰিছিল।

আম্পতালত তিনি দিনৰ মূৰত উদৰীয়ে জ্ঞান পাই "তেও" ক'লৈ গ'ল ?"—বলি স্বামী শিঙৰামক বিচাৰিলে। দুই বঙা পাঙৰীয়া কনিষ্ঠবলৰ মাজত থিয় হৈ থকা শিঙৰামক উদৰীয়ে সুধিলে, "তোমাৰ গা কেনে আছে ? আজি ডাত খালানে ? তোমাৰ ডাত পানী খোৱাত মহা দুখ হৈছে চাগৈ ?" এনে পতিব্ৰতা নাৰী চৰিত্ৰ আৰু দাম্পত্য কলহ তথা প্ৰেমৰ চিত্ৰ অকনত বেজবৰুৱা সফল হৈছে।

ছোটনাগপুৰৰ কোল সমাজৰ বতন মুণ্ডা আৰু জুমুৰীৰ কাহিনী আৰু কৰুণ বিবহু চিত্ৰ অসমৰ ধনবৰ আৰু বতনীৰ দৰেই বেদনাদায়ক। 'পদুম কুঁৱৰী' উপন্যাসতো ডুগীয়া চৰ্দাৰৰ পুতেক কোমা আৰু কুমাৰীৰ চৰিত্ৰ চমু হ'লেও আকৰ্ষণীয়। হৰদত্তৰ জীয়েক পদুমকুঁৱৰীয়ে কুমাৰী সৈতে সখী

বান্ধিছিল। হৰদত্তৰ পুতেক ৰঘুক যেতিয়া আহোম সৈনিক ধৰি বান্ধি নিয়ে তেতিয়া কোমাই মৃদুমুখৰ পৰা কৈছিল, “হুথি, মই মৰু, তাত মূৰ বেজাৰ নাই, কিন্তু তুৰু যে মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ এই বেজাৰহে মূৰ লগত গ'ল।”

নগা পাহাৰৰ মানামা গাম আৰু গামনীৰ জাঁয়েক ডালিমীয়ে কৈছে, “তেন্তু পখিলা দেখোন ৰঙত উৰি ফুৰে; ময়ো তেনেকৈ পখিলাৰ পিছে পিছে ৰঙত উৰি ফুৰোঁ, কিন্তু মোৰ কেঁচা সোণে কেতিয়াবা বং কবিনেও, আকৌ থিতাতে মুখখন ওলোমাই বেজাৰ কৰে কিয়?”

এনেদৰে গঞা আৰু জনজাতীয় সৰলতা, নিষ্ঠা-পৱিত্ৰতা ভদৰী, কোৰ্ণা-কুমী, ৰতনমুঙা-জুমুৰী আৰু ডালিমীৰ চৰিত্ৰত পোৱা যায়। শঠতা, দুৰ্জটালি আৰু ডগামিৰ নিদৰ্শনসূচক চৰিত্ৰও আছে। চৰিত্ৰবোৰৰ বেছিভাগে আংশিক আৰু ইঙ্গিতসূচক।

কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ৰাজনীতি

ডঃ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা

বেজবৰুৱাই ৰাজনীতিত অংশ গ্ৰহণ কৰা নাছিল, তেওঁ কোনো ৰাজ-
নৈতিক দলৰ সক্ৰিয় সভ্যও নাছিল। সেইকাৰণে, পোনপটীয়াভাৱে, অৰ্থাৎ
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হিচাপে ৰাজনৈতিক মতামত বৰ বেছিকৈ প্ৰকাশ কৰা
নাই। তেওঁৰ 'alter ego' কৃপাবৰ বৰুৱাইহে বিভিন্ন সময়ত ঘটা
ৰাজনৈতিক ঘটনা আৰু সমস্যালৈ চকু দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ স্বকীয় মতামত
ব্যক্ত কৰিছে। ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত বেজবৰুৱা কোনোদিনে সোমোৱা
নাছিল আৰু ভাৰতৰ জাতীয় স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ
কৰাও নাছিল। কিন্তু ৰাজনীতিৰ খেলপথাৰৰ বাহিৰত থিয় হৈ খেলত ৰাপ-
থকা দৰ্শকৰ দৰে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব
নোৱাৰিছিল। খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ দৃষ্টি লৈ খেল
নেচায়, যি কোনো এটা দলৰ লগত তেওঁৰ সহানুভূতি সাধাৰণতে স্থাপন
কৰে। কিন্তু সেইবুলি নিজৰ দলে অন্যায় খেল খেলিলে মনে মনে সহ্য কৰি
থকাটোও প্ৰকৃত খেলুৱৈসুলভ মনোৱত্তিৰ পৰিচায়ক নহয়। বেজবৰুৱাই
ৰাজনীতিৰ খেলপথাৰত নিজে খেলুৱৈ ৰূপে নেনামিলেও কৃপাবৰৰ ভূমিকাত
চমজ্জদাৰ দৰ্শকৰূপে টীকা-টীপনী আৰু মন্তব্য দি তেওঁৰ সহানুভূতি কোনফালে
আছিল স্পষ্টভাৱে জনাই গৈছে আৰু তেওঁৰ সহানুভূতি থকা দলটোৱে ডুল
কৰিলে তাক আঙুলিয়াই দিবলৈকো কুণ্ঠিত নহৈছিল। অৱশ্যে এই কথাও
মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাজনীতি তেওঁৰ 'পেচা'ও নাছিল, নাইবা সাময়িক
'বিনোদ-বিহাৰ'ৰ ক্ৰীড়াস্থলীও নাছিল। গতিকে সমসাময়িক সকলোবিলাক
ৰাজনৈতিক ঘটনা আৰু সমস্যাই কৃপাবৰৰ মনত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি
কৰিছিল তাৰ ধাৰাবাহিক আৰু শৃংখলাবদ্ধ বিৱৰণ নেপাওঁ।

উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষ চতুৰ্থাংশত যিসকল অসমীয়া ডেকাই পাশ্চাত্য
শিক্ষাৰ পোহৰ পাই জননী জন্মভূমিক সেৱা কৰাৰ সংকল্প কৰিছিল তেওঁলোকে
বিদেশী শাসকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম কৰি স্বাধীনতা লাভৰ যোগেদি দেশৰ
উন্নতি সাধন কৰাৰ কথা ভবা নাছিল, বৰং বিদেশী শাসকৰ লগত সহযোগ

কৰি সকলো বিধিসম্মত উপায়ে দেশৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ কথাই ভাবিছিল। তদুপৰি মানব অমানুষিক অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাই অসমীয়া ৰাইজে বহুত দিনলৈকে ইংৰাজক কৃতজ্ঞতাৰে সুৰ্য্যৰিহিল, গতিকে বৈধী আন্দোলনৰ বাহিৰে বিপ্লৱমূলক আন্দোলন বা ৰাজনীতিৰ কথা বেজবৰুৱাৰ পূৰ্বগামী আৰু সহগামী সকলে ভবা নাছিল। এওঁলোকৰ পাছৰ চামৰ শিক্ষিত যুৱকসকলেহে ক্ৰান্তি-কাৰী আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে লিপ্ত হৈছিল।

কিন্তু সেই সময়ল আন শিক্ষিত যুৱকসকলৰ ওপৰত যি সামান্য সৰ্ব-ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰিছিল তাৰ তুলনাত বেজবৰুৱাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ অধিক ব্যাপক আছিল বুলি ভাবিবৰ খল আছে। বিশেষকৈ নবমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাসকলৰ কিছু প্ৰভাৱ, বৈবাহিক সম্বন্ধ আৰু বাৱসায় সংক্ৰান্ত ঘনিষ্ঠতাৰ যোগেদি তেওঁৰ ওপৰত নপৰাকৈ থকা নাছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীৰ শেষ আৰু বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱা নবমপন্থী জাতীয়তাবাদৰ যুগ। দাদাভাই নৌৰজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোপালকৃষ্ণ গোখলেৰ দিনলৈকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত নবমপন্থী জাতীয়তাবাদীয়ে নেতৃত্ব দি আহিছিল। পাছত তিলক আৰু গান্ধীজীয়ে কংগ্ৰেছক চৰমপন্থী কৰি তোলে। বেজবৰুৱাৰ শহৰ গোচসী বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল জাতীয়তাবাদী আছিল, কিন্তু উগ্ৰপন্থী আৰু সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক বিপ্লৱবাদী নাছিল। বেজবৰুৱাই সেই সময়ৰ বঙ্গদেশৰ বহুতো বিখ্যাত লোকৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল; এওঁলোকৰ সবহভাগেই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নবমপন্থী আছিল। বেজবৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক ধাৰণা আৰু চৈতন্যৰ সৃষ্টিত ওপৰত উল্লেখ কৰা পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি।

কংগ্ৰেছে নবমপন্থা পৰিহাৰ কৰি চৰমপন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে বেজবৰুৱাই কোনোবা এখন কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনত প্ৰতিনিধি হিচাপে যোগদান কৰিছিল। তেওঁৰ সহকৰ্মী ভোলানাথ বৰুৱায়ে ১৯০২ চনত আহমেদাবাদ কংগ্ৰেছ অধিবেশনত অসমৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে যোগদান কৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি। এই সময়তে অৰ্থাৎ বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভতেই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হয়, আৰু সেই আন্দোলনৰ উপসৰ্গৰূপে সন্তাসবাদে দেখা দিয়ে। সেই আন্দোলনে তেওঁৰ মনত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল 'কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ওভতনি'ৰ কেইটামান প্ৰবন্ধত দেখা পাওঁ। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্পৰ্কে কৃপাবৰৰ মত হ'ল এয়ে যে লৰ্ড কাৰ্জনে বঙ্গদেশ ফালি দুখন কৰাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া

কথা নাই, কাৰণ পূৰ্ববঙ্গ আৰু পশ্চিমবঙ্গ প্ৰকৃততে বহুত বিষয়ত পৃথক। কিন্তু অসমক পূৰ্ববঙ্গৰ লগত চামিল কৰাতহে কৃপাবৰৰ বেজাৰ। কৃপাবৰে এইদৰে মনৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, “স্বৈতদ্বীপৰ পৰা বৰফুকন এজন আহি কিছুদিনৰ আগতে ডাৰত শাসন কৰিছিল। সেইজনৰ শাসন কোনোৱে ডাল বোলে, কোনোৱে বেয়া বোলে। সেই কথাৰ বিচাৰ নকৰি বৰবৰুৱাই ক’বলৈ বাধ্য যে বৰফুকন ডাঙৰীয়াই চাৰি-পাটী, কাঁহী-কলহ বাক্সি-কুজি টুপিটো, কুকুৰটো আৰু লাখুটিডাল লৈ যবলৈ যাবল সন্মত বঙা দেশখন ফালি দুফাল কৰি এফাল মিছলা আসামলৈ সৈতে বুলেৰে লগ লগাই থৈ গ’ল। অসমৰ হকে বৰবৰুৱা এই কাৰ্যত বৰ বেজাৰ।”১

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনৰ সন্মত ডাৰতীয় জাতীয় সঙ্গীত আৰু ধ্বনিকাপে প্ৰয়োগ হোৱা ‘বন্দে মাতৰম্’ৰ অতিপ্ৰয়োগ আৰু লঘুপ্ৰয়োগ দেখি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই বাগৰ সুৰত লেখিছে : “বৰটো বিলাক চিনাই দিলেই চোজন-মাত ধেমধেমপীয়া হৈ যোৱাদ” দৰে মোৰ বিশ্বাস ইহঁতৰ চিত্ৰবলৈ (বন্দে মাতৰম্ চিত্ৰবলৈ) আওকাণ কৰি বহি থাকিলে, বন্দে মাতৰম্ নামে ‘ওল-কটুৰ’ গুৰিটো তাহানি বেকা চম্ভইং য’তে পুতি থৈছিল সেই কটুৰ মাটিতে থিহিৰা লাগি পোতখাই থাকিবও।” বঙ্গিমচন্দ্ৰই বৰ্চনা কৰা ‘বন্দে মাতৰম্’ গীত আৰু ধ্বনিৰ আওপ্ৰয়োগ কৃপাবৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁ এই প্ৰসঙ্গত আৰু লেখিছে : “বন্দে মাতৰম্ মানে হেনো আইক অৰ্থাৎ জন্মভূমিক বন্দনা কৰা, সেৱা কৰা। এইটো বঙালীয়ে বীজ মন্ত্ৰ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ সন্ধান নাখিবলৈ যত্ন নকৰে কিয়? থলৈ-অথলৈ, কালৈ-অকালৈ তেওঁলোকে বীজ মন্ত্ৰটো বৰ্ণনা তদ বাবেহাৰ বা অপবাহাৰ কৰি থকাৰ নামে কি?”২

বোমা ফুটাই সত্ৰাসবাদৰ যোগেদি দেশ স্বাধীন কৰাৰ স্বপ্ন যিবোৰে দেখিছিল কৃপাবৰে তেওঁলোকক বিপ্লৱ কৰিছিল আৰু তেনে পন্থাক ঘূৰাৰ দৃষ্টিৰে চাইছিল। ‘ভাবন বুবুবনি’ৰ ‘বম’ নামৰ প্ৰবন্ধত তেখেতে লেখিছে, “লেখা-পঢ়া শিকি এই ডেকা ল’ৰাখনে শিকিলে মাথোন চোৰৰ দৰে লুকাই-চুৰকৈ লোকৰ গাত বম মাৰিবলৈ, মানুহ খুন কৰিবলৈ। পত্ৰব ডিতৰত শ্ৰেষ্ঠ শাৰীৰ পত্ৰেও এনে চুলুঙালি কৰি পৰক আক্ৰমণ নকৰে।

১। ‘কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ওডতনি’ : ‘অৱতাৰ’।

২। ‘বেকাচন্দ্ৰ’-বঙ্গিম চন্দ্ৰ।

৩। ‘ওডতনি’ : ‘বন্দে মাতৰম্’।

৪। ‘ওডতনি’ : ‘বন্দে মাতৰম্’।

বোলে, দেখা-শুনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তহঁতৰ গাত যদি বল নাই, সাহ নাই, পিতৃ নাই, তেন্তে গেজেতা কাম কৰিবলৈ যাৱ কিয় ? সাপে খুটি অনেক মানুহক মাৰিছে, তথাপি গনুয়া বংশ নিৰ্বংশ কৰি সৰ্পৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই। সি গাঁৱত সোমাই বম-কণী পানি গাঁৱত পৰা ওলাই দুই-চাউটা মানুহ মৰাৰ বাহিৰে আৰু কি মহৎ কাৰ্য কৰিব ?—সেই দেখি সকলোৱে কতবোৰ সৰ্পক গাঁৱত পৰা টানি উলিয়াই তাৰ কঁকালৰ জোৰাত মৰ লগোৱা। প্ৰথমতে বম ওলাওঁতেই মহাআজীয়ে যি কথা কৈছিল সেই কথা আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে। ১৯১৫ চনত তেওঁ ডাৰতলৈ আহি কৈছিল---‘এই দেশত কোনো কাৰ্যৰ নিমিত্তে যদি বম ব্যৱহৃত হয়, তেন্তে’নে অকল সেই কাৰ্যতে ই সাঁমাবন্ধ হৈ নেথাকে।’ জগতৰ শান্তিৰ দূত মহাত্মা গান্ধীৰ গাত বম ! ছি !! ছি !!!’

বিদেশী ইংৰাজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে বৰবৰুৱাই অনেক ঠাইত ব্যঙ্গৰ ছেনেৰে বিৰূপ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। ইংৰাজবিলাকৰ শোষণ-নীতি আৰু ডাৰতবাসীক কৰা ঘৃণনীয় ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে চোকা অভিমত দাঙি ধৰিছে। পশ্চিমাত গোহাগ্ৰি-ধৰুৱা সম্পাদিত ‘উষা’ৰ তৃতীয় বহুদ প্ৰথম সংখ্যাত বৰবৰুৱাৰ ‘এংলো ইণ্ডিয়ান’ নামে এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হৈছিল। সম্পাদকে ইংৰাজ-বিদ্বেষসূচক বুলি প্ৰবন্ধটো পৰৱৰ্তী সংখ্যাত সম্পাদকীয় মন্তব্য দি উঠাই লয়। প্ৰবন্ধটোৰ আৰম্ভণি তাক শোষণশন পৰাই কুপাবৰ ইংৰাজ শাসক সম্পৰ্কে ধাৰণা অনুমান কৰিব পাৰি :

“তলকাৰা চান্দাৰি আৰু বেহা-বেপাৰ আদিত লাগি কম-বেছি কিছু কাল ডাৰতবাসী বাস কৰাত ইংৰাজবিলাকে ‘এংলো ইণ্ডিয়ান’ বোলে। কোনো বোলে, কিন্তু বোলে নেজানো, কিন্তু বোলে। বৰবৰুৱাই কিন্তু এওঁলোকক, ডাৰত জমীয়াত থকা ডাঙৰ জামু গছজোপাৰ পকা জামু খাবলৈ গোট খোৱা আৰু জামু খোৱা হ’লে ডুৰুং কৰে উৰি গুচি যোৱা কিবা এজাতি বিলাতী চৰাই বোলে। এওঁলোকৰ বিস্তৰ গুণ, যিবোৰৰ নিমিত্তে এওঁলোক দুনিয়াত প্ৰখ্যাত। এওঁলোকে লোকৰ জামু খাই জামু গছৰ ডাল ডাঙি তাহিলং কৰে আৰু নিজৰ ডাঙৰ তোটোলাত এতোটোলাকৈ জামু ভৰাই নিজৰ দেশলৈ গুচি যায়। এই বিদেশী চৰাইবোৰৰ কলকলনি, পাখিৰ চট্‌চটনি আৰু চোকা ঠোঁটৰ খোটনিৰ ভয়ত দেশীয় চৰাই-চিৰিকতিবোৰ জামুৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে।”

ইয়াৰ পাছত বৰবৰুৱাই এই এংলো ইণ্ডিয়ানবোৰৰ সৰহভাগেই যে বিলাতৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, কেৱল ডাৰতলৈ আহিছে “বৰ চাহাব” হৈ পৰেহি, সেই কথাৰ বৰ্ণনা দিছে। অৱশেষত বৰবৰুৱাই এনেধৰণে সামৰণি মাৰিছে : “ইহঁত - (এংলো ইণ্ডিয়ান) কলতক ডাৰতলৈ আহিলেই ইহঁতৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন আচৰিত ৰকমে ঘটে। ইহঁতে ডাৰত কলতকৰ পৰা হাত পাতিলেই ঘৰুৱা বনবাৰী কৰিবলৈ দেশী লঙৰা পায়, জোতা চাফ কৰিবলৈ বেহেৰা পায়, গাৰ চোলা-ঠেঙা ধুবলৈ দেশী ধোবা পায়, ঘৈণীয়েকহঁতৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ আলপৈচান ধৰিবলৈ একোজনী ‘আয়া’ অৰ্থাৎ বেটী পায়।—এনে স্থলত আশ্চৰ্য্য কি যে সিহঁত গপাল, উদ্ধত, ওভতগোৰে নচা হ’ব আৰু সিহঁতে দেশী মানুহক কুটা যেন দেখিব আৰু ক’লা নিগাৰ পাণ্ডাকুলিক তলপ দোষতে বা বিনা দোষতে ওলিয়াই মাৰিব। ইহঁতৰ বৃপাকবাই যুঁজ কৰি ডাৰতবৰ্ষ জয় কৰিছিল হেনো। সেই দেখি ইহঁতে দুখীয়া গাঁৱলীয়া মানুহক চবাই পছ মৰাদি ওলিয়াই মাৰিব পায় বুলি ভাবে। এইবিলাক বৰ বেজাইব কথা; আমৰু ক’লা পৰি যোৱা কথা। সেই দেখি মুঠতে বৰবৰুৱাই কয় যে ডাৰতবৰ্ষই ইংৰাজক ডাঙৰ মানুহ কৰিলে। যদি তেওঁলোক ইমানতে সাৱধান নহয় আৰু নিজৰ গাৰ ঘাবোৰ ধুই তাত দৰব নিদিয়, তেন্তে সেই ঘায়েই তেওঁলোকৰ কাল হ’ব।”

‘উমা’ৰ তৃতীয় বহুত্ব দ্বিতীয় সংখ্যাত কৃপাবৰ বৰুৱাৰ প্ৰত্যাগমন : ‘বম’ নামৰ আন এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হৈছিল। এই প্ৰবন্ধটোত বঙালী বোমা নিৰ্মাণ আৰু প্ৰয়োগকাৰী সন্ত্ৰাসবাদীসকলক কৃপাবৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগে লগে নিজ—ভয়াতৰ বঙালী ভাইসকলে কিয় ‘নোমা’ সাজিবলৈ লয় তাৰ কাৰণ কেইটামানো উল্লেখ কৰে। কৃপাবৰ এই সময়ত (১৯০৯) কিছুদূৰ ৰাজভক্তি প্ৰজা আছিল যেন অনুমান হয়, কাৰণ তেওঁ বময়ানাবোৰক গৰিহণা দিয়াৰ লগে লগে ইংৰাজ শাসকৰ ওপৰলৈ কৰিছে। এই প্ৰবন্ধৰ এঠাইত এইদৰে লেখিছে “ৰাজভক্তি ডাৰতবাদীৰ গাৰ নোমৰ ওৰিয়ে ওৰিয়ে চিৰকাল আছে, সেই ৰাজভক্তি ফু মাৰি উৰাবৰ চেপ্টা কৰাটো ফটুৱাব বগম, বলিয়াব কাম, গোটগৰুৰ কাম।” ইয়াৰ আগতে প্ৰকাশ হোৱা ‘এংলো ইণ্ডিয়ান’ নামৰ প্ৰবন্ধতো কৃপাবৰে সামৰণি এনেদৰে মাৰিছে : “ইংৰাজ ডাৰতৰ অনেক উপকাৰ কৰিছে, আৰু ডাৰতবৰ্ষ ইংৰাজৰ ওচৰত অনেক প্ৰকাৰে ধৰুৱা। ইংৰাজ ডাৰতৰ গৰাকী হৈ থাকে এনে আশা ডাৰতে সদাই কৰে। বৰবৰুৱাৰ বেজাৰ লগে এইদৰে যে ইংৰাজ যেনেকৈ আমাৰ

উপকাৰী বহু আৰিও তেনেকৈ তেওঁলোকৰ হিতাকাংক্ষী হুইব। তেওঁলোকৰ অধোগতিত আৰু অমঙ্গলত আৰি বেজাব পাওঁ।” ‘বৰ’ দীৰ্ঘক প্ৰবন্ধৰ শেষতো সেই একে সুৰতে কৃপাবৰে ইংৰাজ চৰকাৰক সন্তোষ দিয়াৰ বাবে কৈছে, “ব্ৰজাক/ মৰমেৰে সু-শাসন কৰি সিহঁতৰ কাৰ্য্যপন আৰু আপত্তিৰে ভাৱকৈ কণ দি সিহঁতৰ দুখ ওচাবলৈ যতন কৰি থাকিলে আৰু সিহঁতৰ অভাৱতাজনিত দাৱ-দোষ অবিৰণ কৰি যজ্ঞাধীশ্বাসকল চমিলে, সাত নাও ভাঙ আৰু সাত নাও মাটি মাহৰ আজ্ঞা খোৱা দুশ্চক্ৰ বৰাসুৰ ‘কৰ্ম’ আকাংক্ষণী ভীমৰ ডুকু আৰু বাহ-চকা খাই প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব।”

ওপৰৰ উদ্ধৃতি দুটা ১৯০৯-১০ চনৰ ‘উষা’ কাকতত প্ৰকাশ হোৱা প্ৰবন্ধৰ অংশ। সেই সময়ত বেজবৰুৱা ওৰফে কৃপাবৰে ইংৰাজ শাসনত আস্থা হেৰুৱা নাছিল, বৰং ৰাজতন্ত্ৰ জাতীয়তাবাদীৰূপে পৰিচয় দিছিল। কিন্তু সেইবুলি ইংৰাজৰ দোষ-দুৰ্টিবোৰ নিতীকভাৱে আঙুলিয়াই দিবলৈ কুৰ্ত্তা-বোধ নকৰিছিল। তেওঁৰ ইংৰাজ-শাসনৰ প্ৰতি থকা আস্থা সময়ৰ লগে লগে ক্ৰমে অনাস্থাত পৰিণত হ’ল। প্ৰথম মহামুছৰ সময়ত ভাৰতক স্বাৱন্ত-শাসনৰ একপ্ৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পাহুত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বুলিহ চৰকাৰে ভুল কৰাত বহুতো নৰমপন্থী নেতাই ইংৰাজ চৰকাৰৰ আশ্বাস ৰাণীত বিশ্বাস হেৰুৱালে। কৃপাবৰো সেইসকলৰ ভিতৰত এজন। প্ৰথম মহামুছৰ পাহৰ বচনাসমূহত ইংৰাজ চৰকাৰৰ কোনো গুণ-গান নাই, বৰং তীব্ৰ পৰিহৃষা আৰু সমালোচনাহে পোৱা যায় আৰু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মনীতিৰ সমৰ্থন পোৱা যায়।

‘কাকতৰ টোপোলা’, ‘বৰবৰুৱাৰ ওভতনি’ এই দুখনত মহাত্মা গান্ধীৰ আৰু তেখেতৰ সহকৰ্মী আৰু অনুগামী কাৰো উল্লেখ নাই। ইয়াৰ কাৰণ হ’ল সেই দুখন প্ৰবন্ধত সন্নিবিষ্ট ৰাজনৈতিক-বিষয়ক প্ৰবন্ধ কেইটা ঘটনাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি আহি ভাৰতীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল। কিন্তু ১৯২০ চনৰ পৰৱৰ্তী কালৰ ‘বৰ্ছী’ৰ সম্পাদকীৰ আৰু ‘কাহ্নি-খাবলি’ত আৰু ‘কৃপাবৰৰ ভাৱৰ বুৰবুৰ’ত অসাময়িক ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ উল্লেখ আৰু মন্তব্য পোৱা যায়। যেমাজি আৰু কালৰ সুৰ মিহলি হৈ থাকিলেও এই ঘটনাবোৰত জাতীয় আশ-আকাংক্ষাৰ প্ৰতি সহানুভূতি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে।

গান্ধীজীৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা কেইবাখনো ঘটনাত প্ৰকাশ পাইছে। ১৯৩৩ চনত পুণ্ডিত মহাত্মা গান্ধীৰ গায়ে ব’ম দিল্লীত হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা ৩০

কথা তিনি সত্যানন্দসীকেবক ডিব্ৰুগড় কবি 'বম' প্ৰবন্ধটো লেখে। প্ৰবন্ধৰ সামৰণিমে লক্ষ্য কৰিলেই মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি তেখেতৰ প্ৰভাৱ গভীৰতা বুজিব পৰা যায় :

"হিঃ ! জগতৰ শান্তিৰ দৃঢ় মহাত্মা গান্ধীৰ গাত বম ! অৱশ্যে জুট গান্ধীৰ কথা নকওঁহেই, সাপে পালে আমাৰ আউনী জটীয়া সোঁতাই প্ৰভুৰ পাৰ্শ্বতো এখোট মাৰিব। শিশু জগতৰ তলত পন্থাসনত বহি থকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ পাৰ্শ্বতো ৰাখে শব মাৰিছিল। অৱশ্যে তুলত, কিন্তু আমাৰ স্বদেশী বমতাজাৰ তুলো নাই, ভ্ৰান্তিও নাই, আছে মাথো বলিয়ালি।" ৬

স্বাধীনতা যুঁজৰ নেতাসকলৰ ত্যাগ বববকৰাই কৃতজ্ঞতাৰে কেবা ঠাইতো সূৰ্ণবিহে। 'মুদ্ৰাক্ষণ' নামৰ বুৰবুৰণিৰ প্ৰবন্ধত এই প্ৰসঙ্গত তেওঁ লেখিছে, "ভিলক, চিন্তাৰঞ্জন, লাজপৎ ৰায় আৰু মতিলালে যেনেকৈ হওক প্ৰাপ দিলে তোমালোকক সুখত ৰাখিবলৈ। পৃথিৱীত কিছুমানে স্ব-ইচ্ছাই দুখক বৰণ কৰি লৈ যবে, আৰু হাজাৰে হাজাৰে মানুহ তাৰ সীমা নগছকি জীয়ে।"

মহাত্মা গান্ধীৰ শিশুসুলভ সৰলতা আৰু আত্মবৰ্হীন জীৱনৰ প্ৰশংসাৰ উল্লেখ একাধিক ঠাইত পোৱা যায়। ডাবৰ বুৰবুৰণিৰ 'বববকৰা লম্বাই সংবাদ'ত মহাত্মাক প্ৰচলাদ, ডাবতীয়সকলক দৈত্যশিশু আৰু ইংৰাজ চৰকাৰক হিৰণ্যকলিশু ৰূপে কল্পনা কৰি মহাত্মাৰ সত্যাপ্ৰহ-আন্দোলনক প্ৰচলাদৰ অহিংস সত্যাপ্ৰহৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু লম্বাইৰ মুখদি গান্ধীজী সম্পৰ্কে কোৱাইছে : "এজাত মানুহ আছে বয়স বাঢ়িলেও ল'ৰা হৈয়ে থাকে। গান্ধী মহাত্মাকো তেনে বুলিয়েই মনে ধৰে। সেই দেখিয়েই হৰনা জগতৰ সকলোৱে কয় যে গান্ধীৰ গাত child like simplicity অৰ্থাৎ শিশুৰ সৰলতা আছে।"

দেশৰ গড়গতি যেনেহে দেখিছোঁ, প্ৰচলাদে সত্যাপ্ৰহ কৰিবলৈ ছকুম নিলিলেও দৈত্য-শিশুবোৰে নকৰি এবাৰ আগন্তুক ক'ত? দেশকাল আজি-কালি এনে হৈ পৰিছে যে সিহঁতৰ খাবলৈ ভাত নাই, কৰিবলৈ চাকৰি নাই, খৰচলৈ পইচা নাই ... so on and so forth!"

হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি; জাতীয় একতাৰ প্ৰধান ভেটি। একতা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে মুছলমানসকলে ন্যায় দাবীতকৈ অতিবিক্ত কিছুমান দাবী ৰখাত ভূতীয় দলকত হিন্দুৱে আপত্তি কৰিছিল। বাম্‌জে মেকডনেল চাহাবৰ 'সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰ' (communal award) পাহুত মুছলমানসকলৰ এনে দাবী তুচ্ছ পাইছিল। গান্ধীজীয়ে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰ

বিবোধিতা কৰিছিল, কিন্তু মুছলমানসকলৰ 'সংকেহ' ল'ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ-
লোকৰ মনৰা প্ৰাপ্যতকৈ অধিক দিওঁলোকক আশা ৰাখিছিল, 'যদিহে মুছলমান-
সকলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাষ্ট্ৰোদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। কৃপাবৰও প্ৰজাতিৰ সুখত
সুখ মিলাই স্বকীয় বীতিত কৈছে :

"প্ৰজাতি সৰ্বাধাৰৰ লগত সুখ মিলাই ময়ো কওঁ—মুছলিমসকলে যি
বিচাৰিছে দিয়া, আৰু জাতিবি চাই থাকে। তেওঁলোকক দুখ-সকলকৈ লাভৰ
সবলভাগ পালে সত্ত্বেওঃ অপদাৰ্থতাৰ ফালে চান ল'ব। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ
যে ভেনে হওক, এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। তাৰ হৈলয় আহম্মে ক'ব
নিচিনা হিন্দু আৰু মুছলিম ভাৰত জননীৰ দুটা চকু। এটা চকু দুৰ্বল হ'লে
আমাৰ স্পৰী আই হে কুজাচ হ'ব।"৭

ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ দাবী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ১৯৩০ চনত
লণ্ডনত ঘূৰণীয়া মেজমেল আহ্বান কৰা হৈছিল। তালৈ ভাৰতীয় জনতাৰ
প্ৰতিনিধিক নিমন্ত্ৰণ নকৰি চৰকাৰৰ সমৰ্থকক প্ৰতিনিধি মনোনীত কৰি নিয়া
দেখি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে : "বিলাত প্ৰবাসী ভাৰতীয়
মেলুৱৈসকলে যিহকে কখন-মখন কৰক তেওঁলোকৰ কথা ভাৰতৰ সৰ্ব-
সাধাৰণে মানিব বুলি মনে নধৰে। তেওঁলোকক ভাৰতৰ সৰ্বসাধাৰণে নিজৰ
প্ৰতিনিধি পাতি পঠিওৱা নাই। ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিসকল বৰ ফাটেকৰ
ভিতৰত, সেইসকলৰ এজনো মেলত নাই। এতেকে বিলাতৰ মেলত
মেলুৱৈসকলে গোৱা-বোৱাবোৰ খোলাকুটিৰ তাল হ'ব।"৮

ইংৰাজ চৰকাৰৰ মনোনীত ৰায়বাহাদুৰ, ৰায়চাহাব খিতাপধাৰী সদস্য-
সকলে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আনিব নোৱাৰে বৰং স্বাধীনতা লাভৰ পথত
অন্তৰায়-স্বৰূপহে সেই কথা 'বৰবৰুৱাৰ স্বাধীনতা' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত কৃপাবৰে
ৰাজব ছলৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। এই প্ৰবন্ধত কংগ্ৰেছৰ অহিংস আন্দোলনৰ
বিকল্পে ৰায়চাহাব, ৰায়বাহাদুৰ, খাঁ চাহাব, খাঁ বাহাদুৰ আদি ইংৰাজ-সমৰ্থকৰ
দল এটাৰ সেনাবাহিনী তৈয়াৰ কৰি বৰবৰুৱাই শূদ্ধত নমাৰ পৰিকল্পনা
কৰিছে।

কৃপাবৰে 'ভাৰতীয় ঐক্য' নামৰ প্ৰবন্ধত মুছলিমিৰ ক্ৰেটিণ্ট দলৰ প্ৰশংসা
কৰিছে। কিন্তু সেই প্ৰবন্ধ লেখিবৰ সময়ত ক্ৰেটিণ্ট দল সাম্ৰাজ্যবাদী আৰু
উৎপীড়ক-অত্যাচাৰীও হৈ উঠা নাছিল। নানা দল উপ-দলৰ বিস্তৃত চূড়মাৰ

৭। 'ভাৰতীয় স্বৰবুৰি'; 'ধৰ্ম, সাম্প্ৰদায়িক ঐক্য'।

৮। 'বৰবৰুৱাৰ ভাৰতীয় স্বৰবুৰি'; 'ঘূৰণীয়া মেজমেল'।

কবি ইটালীক এটা একাকল্প জাতিৰূপে পঢ়ি তোলা স্বাভাৱনাত্মক মোক্ষী কুলি কেচিল্ট্ পলক গ্ৰন্থসম কবিয়ে। কেচিল্ট্ পলমে ইটালীত জাতীয় এক প্রতিষ্ঠা কৰা কাৰণেই কৃপাবৰে গ্ৰন্থসা কবিয়ে, কেচিল্ট্ৰ পৰে আদৰ্শ আৰু মন্তব্য তেওঁ সমর্থন কৰিছিল নে নাই সেইটো জনা মেৰায়। ইটালীৰ অৱস্থাৰ ভিত্তিত একতাহীন ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা তুলনা কৰি আক্ষেপৰ মুখত বৰকল্পা ‘ফেৰাৰ আচামী’ দ্বিতীয় বুৰবুৰণিৰ যোগেদি এনেদৰে কৈছে :

“আমাৰ হতভাগ্য ভাৰতৰ মানুহে এই মহামন্ত্ৰৰ মহিমা (একতা) কেতিয়াবা বুজিবনে? যিদিনাই বুজি উদ্দেশক আগ কবি নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ, ক্ষুদ্ৰ জাতি আৰু ধৰ্মৰ নামত আচৰা সংকীৰ্ণভাক পিছত ঠাই দিব সেইদিনাই ভাৰতে পৰাধীনতাৰ লোৰ জিজিবি ছিডি স্বৰাজৰ সোণৰ সাতশৰী গজত পিজিব। সেইদিনাই তেৱিছ কোটি ভাৰত সন্তানৰ প্ৰবল চলে ভাৰত ধুই-পখালি পৱিত্ৰ কৰিব আৰু জনধিৰ পৰা লক্ষ্মী ওলোৱাদি পূৰ্ণ গৌৰৱেৰে ভাৰতমাতা উদয় হ’ব। সেই ভাৰতী আইৰ চুলিৰ আগে হিমালয়ৰ শূন পৌৰী-শঙ্কৰ ছুব, পূৰ্বঘাট আৰু পশ্চিমঘাট এই দুই হস্তগম্যই সন্তানসকলক আকোঁৱালি ধৰিব, বিজ্ঞ পৰ্বতৰূপ পশ্চিমালয়ে তেওঁৰ মূণাল ধৰণ কৰ্ত পৰিশোধিত হ’ব, চক্ৰ-সূৰ্য-তৰা পত্ৰাৱা নীলা চক্ৰাভপ তেওঁৰ মূৰত ওৰ খাব, তেওঁৰ পাদোদক গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কাৰেবীৰ জলে ভাৰতৰ স্থান পৱিত্ৰ আৰু শস্যশালী কৰিব আৰু তেওঁৰ কোলাত আশ্ৰয় লোৱা দেশী-বিদেশী নিবিশেষে সকলোকে আয়ে বৰাভয় দান কৰি বন্ধা কৰি ওভালীৰাঁদ কৰিব আৰু এই পুৰাতন চিৰন্তন ভাৰত মাতৃয়ে আকৌ জগৎ-প্ৰেষ্ঠ আসন লাভ কৰিব।”

ওপৰৰ উদ্ধৃতিটো কৃপাবৰী সুৰ আৰু ঠাচত ৰচিত হোৱা নাই, দেশ-মাতৃকাৰ যেদীত সেৱানিবৃত্ত ভক্তৰ স্তুতি-বচন যেনহে অনুভৱ হয়। কৃপাবৰৰ মুখত এনে ‘আবেগ প্ৰধান উক্তি’ বৰ অসম্ভৱ যেন লাগে। সেইকাৰণেই বৰকল্পাৰ যোগেদি সেই বৰ্ণনা প্ৰকাশ নকৰি, ‘ফেৰাৰ আচামী’ দ্বিতীয় বুৰবুৰণিৰ মুখত কথাখিনি দিছে। সি যি কি নহওক, বেজবৰুৱাৰ দেশাত্মবোধ-প্ৰকাশৰ ই এটি অত্যাশ্ৰয় চানেকি।

পৰাধীন অৱস্থা ভাৰতৰ চিৰকাল চেষ্টাকে,—এই কথাত কৃপাবৰে বিশ্বাস কৰিছিল। কাৰণ বহুৰ চকৰিৰ লৰে উপান-পতন জনতৰ বীতি। এবাৰ নামিলে পাহত আকৌ ওপৰলৈ উঠে। এই বীতিত বিশ্বাস ৰাখিলে

কৃপাবৰে কৈছে : “ভাৰত আজি ঠিকা তেঁকেচা খাই পৰিছে, ভালেই হৈছে ।
ইয়াৰ পাহাড় ভাৰত এনেকৈ নন্দনপাই উঠিব, এনেকৈ উচাং মাৰি উঠিব যে
সেই উচাং আৰু নন্দনপনিৰে—

স্বাক্ষৰত শিবৰ কেশব ।

উবাই সবে বিমান স্বৰ্গৰ ॥

ধনসে সাগৰ স্বাস লাগি ।

বেগত পৰ্বত পৰে ভাগি ॥”^{১০}

পিতৃদেৱতাৰ স্মৰণত

অৰুণা মুখাৰ্জী

শ্ৰেষ্ঠ লেখকৰ ৰচনাত্বলী দেশৰ সাহিত্যিক-সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰে, সেই গ্ৰন্থসমূহৰ অনুবাদ হ'লে বিদেশী সমালোচকসকলেও বিশ্লেষণ কৰি চায়। সেয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ ওজা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক দিশটোৰ বিষয়ে মই একো ক'ব খোজা নাই। মাথোন এজন স্মৰণীয় ব্যক্তিৰ নিঃকিন দুহিতা হিচাপে ঘৰুৱা পৰিবেশত তেওঁ মানুহজন কেনে আছিল আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্কই বা কেনে আছিল, সেই বিষয়েহে দুই-চাৰিটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰি যাম।

বিগত দিনবোৰলৈ উভতি চালেই দেউতাৰ স্মৃতি মোৰ মানস পটত জিলিকি উঠে। সকলোৰে প্ৰতি সমানে থকা দেউতাৰ দয়া, মৰম, ৰসিকতা আৰু সৰলতা, জীৱনৰ এটি অসাধাৰণ বৈশিষ্ট্য। তেওঁৰ এই বৈশিষ্ট্য বা মহত্বৰ বাবেই মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ আত্মাৰ উদ্দেশ্যে সদায় মোৰ ভক্তিৰ অঞ্জলি অৰ্পণ কৰি আহিছোঁ।

পৰিয়ালৰ আটাইকেইটি মানুহলৈকে দেউতাৰ অশেষ মৰম আছিল। কিন্তু ঘৰখনৰ মানুহৰ মাজতেই যে তেওঁৰ মৰম সীমাবদ্ধ আছিল তেনে নহয়; তেওঁৰ এই স্নেহ পঙ-পক্ষী আনকি ফুলনিৰ গছ-ফুল আদিলৈকো বিয়পি পৰিছিল। আমি ল'ৰা-ছোৱালী কেইটিক কেতিয়াও তেওঁ বাগিচাৰ ফুল মোহাৰি-ফুটৰি ছিঙিবলৈ নিদিছিল; বৰং ফুল-পাতৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্যক প্ৰশংসা কৰিব পৰা গুণটিহে দিকাইছিল। দেউতাই আমাক ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱানৰ বিশাল সৃষ্টিৰ কেনেকৈ যশ-গুণ গাব লাগে পৰোক্ষভাৱে তাৰেই শিক্ষা দিছিল।

দেউতাৰ জীৱনৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য হ'ল জীৱদয়া। সকলো জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছিল অপৰিমেয় স্নেহ। মাৰি, এচাৰি আদিৰে জীৱ-জন্তুক খুচি বা কোৱাই ল'ৰা-ছোৱালীয়ে আমোদ পায়। এইবোৰত যাতে নাজাগে সেই বিষয়ে দেউতাই আমাৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছিল। আমি হাওৰা আৰু সৰুসৰুৰে থকা কালত পৰাজন্ত জন্তু ৰাখি প্ৰতিপালন কৰাৰ

বিষয়ে তথা সিবিলাকৰ প্ৰতিবিধৰে স্বভাৱ-প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে দেউতাই আমাক সৰল বুজনি দিছিল। সকলো জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি দয়াপৰৱৰ্ত্তন হ'বলৈ এইদৰেই দেউতাই আমাক এটা ডাঙৰ শিক্ষা দিছিল।

জীৱনৰ ভাটি বয়সত সম্বলপূৰ্বত থকা কালত দেউতাই বৰ ডাঠ হাবিৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। এই সময়তে তেওঁ মাজে সময়ে চিক্ৰাবলৈ গৈছিল। চিক্ৰাত অন্তৰ্ণ্যে তেওঁ বাঘ, ভালুক, মেথোম আদি হিংস্ৰ আৰু ভয়ঙ্কৰ জন্তুবোৰহে মাৰিছিল; হৰিণ, ময়ূৰ আদি নিম্নাখিত প্ৰাণীবোৰক তেওঁ কোনো দিনেই মৰা নাছিল।

লগৰীয়া-সমনীয়াৰ প্ৰতি দেউতাৰ অকৃত্ৰিম স্বৰ্গম আৰু উদাৰতা আছিল। ব্যৱসায়ী জীৱনত যিসকল লোকক তেওঁ বৰ বিশ্বাস কৰি চলিছিল, সেইসকলেই তেওঁক বহুতবাৰ প্ৰৱৰ্ত্তনা-প্ৰতাৰণা কৰিছিল। কিন্তু একমাত্ৰ উপহাসৰ ওপৰতেই তেওঁ সিবিলাকৰ বিচাৰ বা শাস্তিৰ শাস্ত্ৰ এৰি দি মিলে সিবিলাকৰ সকলো দোষ অবিহণ কৰিছিল। কাৰো প্ৰতিয়েই বিষেৰ বা ঘৃণাৰ ভাব নথকা লোক আছিল আমাৰ দেউতা। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে, মানুহৰ সন্ততাৰ ওপৰত তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল। তাৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি স্বৰূপে তেওঁ ধৰি ল'ব পাৰিছিল যে, অইনে তেওঁৰ প্ৰতি অন্যায় আচৰণ কৰাটো আছিল তেনেই স্বভেদীয়া।

কলেজীয়া জীৱনৰ সামৰণি মাৰি দেউতাই অসমৰে এজন ব্যৱসায়ীৰ অংশীদাৰ হৈ কলিকতাত কাঠৰ কাৰবাৰত লাগে। তেওঁলোকৰ হুটীয়া ব্যৱসায় দিনে দিনে ঠন ধৰি উঠিছিল। কিন্তু কেই বছৰমান যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু দেউতাই সেই অংশীদাৰৰ পৰা জঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াৰ বাবেই আগতে যিটো ঘৰত তেওঁ অংশীদাৰ জনৰ লগত একেলগে আছিল, সেই ঘৰটি এৰি থৈ হাওবাৰ 'ৰ'জমেৰী লেন'ত নতুনকৈ এটি ঘৰ কিনি ল'ল আৰু তাতে থাকিলে আত্মত্যাগ কৰাৰ কাৰবাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে। কিন্তু সেই অংশীদাৰজনৰ প্ৰতি কোনো কালোও তেওঁ কু-ভাৱ পোষণ কৰা নাছিল। কিন্তু কোনো আমি হোৱাৰী-কেইটাই সদায় দেখিছিলোঁ যে, বেড়িয়াই তেওঁ দেউতাক ঘাতি পঠিৱাৰ ভেটিয়াই দেউতাই তেওঁৰ ঘৰত ওমুৱাই গৈ আৰু সেই একেই খুৰ্ছীয়া কথানে মেল মাৰি তেওঁক হ'হুৱায়। এই এটি মল উদাহৰণৰ পৰাই জনিব পাৰি আমাৰ দেউতা কিমান মহৎ আৰু উদাৰ আছিল। যি কেনেদৰে ব্যৱসায়ত অংশীদাৰৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু তাৰ দ্বাৰা

বসন্তীয়া সম্পৰ্ক জন্মৰ হোৱা কথাটো দেউতাই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল।

দেউতাই তেওঁৰ আত্ম-চৰিত্ৰখন ('মোৰ জীৱন-সঁহিবণ') কি কাৰণে আত্মকটকক এখিলে, ডায়েক ডাখি অনেকে আচৰিত হয়। অন্তৰ্গত মই ভাব কৰাৰ জানো। প্ৰথমটি অসমাপ্তকৈ এবাৰ কাৰণ এয়ে যে, 'জীৱন-সঁহিবণ'ত সকলো ঘটনা জেখি বেতিয়াই জীৱনৰ এছোৱা কালৰ ঘটনা পৰিবেশন কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁ ডাখিলে যে সত্যৰ অপজ্ঞাপ নকৰি সকলো কথাৰে সাধুভাবে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ হ'লে, তেওঁৰ লগত সংশ্লিষ্ট থকা বহুতো লোকৰে কিছুমান অগ্ৰীভিকৰ কাহিনী সুমুৱাব লাগিব। আত্ম-চৰিত্ৰ জেখি লোকৰ দুৰ্নাম পাবলৈ আৰু তেওঁ মন নকৰিলে। সেইবাবে 'জীৱন-সঁহিবণ'ৰ ডায়েই ইতি পৰিল। তেওঁৰ দৰাৰে ভবা অন্তৰ খনিয়ে তেনে অপোহনীয়া কাম কৰিবলৈ তেওঁক উদগৰি নিদিলে।

দেউতাৰ হাস্যৰসৰ বিষয়ে তেওঁৰ প্ৰহুৱাজিয়ে প্ৰমাণ দিব। আজিৰ পৰা এখ বছৰৰ পাহতো তেওঁৰ প্ৰহুসমূহ পঢ়িলে তেনেই গোমোঠা মানুহজনৰ মুখতো অন্ততঃ খন্তেকৰ বাবে হ'লেও হাঁহি জিজিকাবলৈ তাত যথেষ্ট সজীৱতা বা সমৰ্থ থাকিব। হাস্য-বসিকতা মানন্ত জীৱনলৈ সঁচাই এক ঐশ্বৰিক অন্তদান আৰু খুব কম মানুহেহে এই অন্তদান লাভ কৰিব পাৰিছে। মোৰ ককাদেউতা নীননাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ-কন্যাৰে ভবা এখন বৃহৎ সংসাৰ আছিল। কিন্তু তেনে এখন স্বৰতো দেউতাত বাদে আন কোনো বসিক হিচাপে দেখা মোৰ মনত নপৰে। মোৰ এজন বৰদেউতা (দেউতাৰ ওপৰৰ-জন্ম ককালোক) কৰ খিং-খিঙীয়া স্বভাৱৰ মানুহ আছিল। মোৰ মনত আছে, এইজনা বৰদেউতাই আমাৰ হাওবাৰ স্বৰলৈ আহি টিঞা-বাখৰ কৰি, ডায়েক কেইজনক ধমক দি গোটেইখনতে হজমুজ লগাই দিলে। ঠিক সেই সময়তে দেউতাই টপ কৰে কিম্বা এটা খুহতীয়া কথা উলিয়াই দি আটাইৰে মাজত হাঁহিৰ খজকনি সৃষ্টি কৰি পৰিস্থিতি সজনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ককালোককও আন একো উপায় নাপাই "জখী, ভোৰ আৰু এইটো স্বভাৱৰ তথ্যখি নহ'ল, তাই একো কথাতে তকৰ নিদিব" বুলি কৈ মনে মনে থাকে। হজমুলো ডায়েই চৰ হয়।

জীৱনৰ পৰে দিনটোকৈ সুখ-দুখ, আনন্দ-আতঙ্কৰ কোনো অন্তৰ্গত

বসিকভাৱে এনে মহান অৱদানৰ পৰা স্বেচ্ছা বঞ্চিত হোৱা নাছিল। চমক, ধাৰণা, ই নিশ্চয় তেওঁৰ সুস্থ-সবল শৰীৰ তথা মনৰ ফল। তেওঁ বৈষ্ণৱ কালতে কলেজীয়া শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায়। তাতে তেওঁ বেঙ্গ-প্ৰেমায়িক বাবে যথেষ্ট সা-সুবিধা পাইছিল। পিছত তেওঁ 'ইণ্ডিয়া ক্লাব'ত যোগ দিছিল। আনকি নিজৰ যথতো তেওঁ আমাৰ লগত খেলিছিল, আৰু ক্ৰীড়া-মুহুৰ্ত্ত কৰিছিল। মই আৰু মোৰ ভনীজনী তেতিয়া সৰু। সেই সময়তে দেউতাই কেতিয়াবা ডাঙৰ খাই উঠাৰ পিছত পৰ্দা এখনত ধৰি ডাঙৰ টুকুৰিয়াই দি ক'বলৈ ধৰে, "কুসুমিকা, মোৰ সোণজনী, কুসুমিকা।" মই তেতিয়া সোধোঁ, "দেউতা, কুসুমিকা কোন?" দেউতাই তেতিয়া কয়, "তই নাজান, কুসুমিকা মোৰ দ্বিতীয়া পত্নী।" মোৰ তেতিয়া ইমান ঈৰ্ষা হৈছিল যে, মই মাক সাৰটি ধৰি ফেকুৰি উঠিছিলোঁ। দেউতাই কিন্তু তেনেকৈ আমাক জোকায়ো ডাল পায়।

এসময়ৰ কথা। আমাৰ লিগিৰীজনীৰ এটি ল'ৰা আছিল। তাৰ তেতিয়া পাঁচ বছৰ। দেউতাই এদিন তাক মাতি আনিছে আৰু ম'হৰ গুণ-গুণ শব্দ কৰিবলৈ শিকাই দিলে। তাৰ পিছত আমি মেজত ডাঙৰ খোৱাৰ সময়ত মেজৰ তলেদি মনে মনে গৈ আমাৰ ভৰিত চিকুতি দিবলৈও তাক শিকাই দিলে। তাৰ পৰা কম অতপালিখন হৈছিলনে। যি কি হওক, দেউতা আছিল গোটেই ডেৰাকুটিৰ ড'ৰাল। তেওঁৰ এই অফুৰত ড'ৰালৰ পৰা তেওঁ প্ৰতি নিশাই খাই উঠাৰ পাছত কিবা নহয় কিবা এটা উলিয়াই দিয়ে, আৰু আমি আটাইবোৰে তাকে লৈ হাঁহি হাঁহি শেষত শোৱা পাটিত উঠোঁগৈ। ইমান ডাঙৰ মানুহ এজন হৈও কেনেকৈ তেওঁ তেনে এটি শিশুৰ পৰ্যায়লৈ আহিব পাৰিছিল ইয়েই তাৰ চানেকি। তদুপৰি তেওঁৰ চিৰ-যৌৱনৰ বহস্যও তাতেই। বুঢ়া বয়সতো যদি তেওঁক কোনোবাই বুঢ়া বোলে তেন্তে তেওঁ কৈ উঠিছিল, "কোনেনো মোক বুঢ়া বোলে? মই নাতি ল'ৰাহঁতৰ সৈতে একেলগে ডাঙৰ হ'বলৈহে সিহঁতৰ বয়সলৈ উত্তৰি যাবলৈ ধৰিছোঁ।"

মোৰ পিতৃদেৱ আছিল অপাৰ ডানৰ ডাঙাৰ। ডান-বিশালতাৰ বাবেই মই তেওঁক আজীৱন সন্মান আৰু পূজা কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তেওঁ যে মোৰ কেৱল পিতৃয়ে আছিল তেনে নহয়, তেওঁ আছিল মোৰ পৰম বন্ধু-মিত্ৰ। বন্ধুৰ জীৱনৰ জটিল সমস্যা কিছুমানৰ সমাধানৰ পথ মোক বিচাৰি দিছিল। কিবা এটা সমস্যাৰ কথা ক'লেই তেওঁ ভগবদ্গীতাৰ পৰা আৰু শ্ৰীমত শঙ্কৰদেৱৰ গ্ৰন্থপুথৰ পৰা এটাৰ পৰা এটাৰ পৰা মই ডাল-ডাল কৰি দিছিল।

তেওঁৰ ধৰ্মপ্ৰাণ অন্তৰধানৰ এয়া ভয়ত নিদৰ্শন। তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠা যেনে গভীৰ জাহ্নল, আশাবাদো সিহানে প্ৰশস্ত আছিল। সকলো বস্তুতে, সকলো কথাতে তেওঁ সদায় আশাৰ জ্বলিওনি দেখিছিল। পৰমাত্মাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ আস্থা আৰু নিগূঢ় বিশ্বাসেই এই গুণৰ মূল বুলি মোৰ ধাৰণা। জীৱনৰ কোনো মুহূৰ্ততে, আনকি বিপৰ্যয়ৰ সময়তো, তেওঁক বেছিপৰ বিমৰ্ষ হৈ থকা মই দেখা নাই। জোঁটা কন্যা সুৰতিৰ অকাল মৃত্যুতে তেওঁৰ অন্তৰক শিৰা গভীৰ শোকা এখন কিতাপৰ আকাৰে ৰূপ পাইছিল। দেউতাই সুৰতিৰ মনোমুগ্ধকৰ ৰূপ-গুণৰ কথা আমাক বহুত বহুত ধৰি কৈ আহিছিল। আৰি ভাওৰ হৈ অহাতহে হেমিৰা তেওঁ সান্ত্বনা লভিব পাৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ-পৰা আমাক উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াতহে তেওঁ বেছিকৈ মন দিছিল।

তেওঁৰ স্বদেশপ্ৰেম তথা অসম প্ৰীতিৰ কথা সৰ্বজনবিদিত। এনে এটি সৰু প্ৰবন্ধত তাৰ বিস্তৰ ব্যাখ্যা অপ্ৰয়োজনীয়। দেশৰ এই অশান্ত পৰিস্থিতিৰ ফলত তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি থকাহেঁতেন দেশৰ ডালেখিনি উপকাৰ হ'জহেঁতেন। যি কি হওক, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মই কোৱাৰ দৰে আস্থা যদি অমৰ, তেনেহ'লে মই আশা কৰোঁ, নিজ মাতৃ ভূমিৰ কল্যাণৰ বাবে জগন্নাথৰ অশৰীৰী আশীৰ্বাদধাৰা অবিৰল ধাৰে বৈ থাকিব। তেওঁৰ প্ৰশস্ত আশাবাদ আৰু গভীৰ বিশ্বাসে তেওঁৰ অতি চেনেহৰ লুইতপৰীয়া দেশ অসম জননীৰ সকলো অপায়-অমৰ্জন নিৰ্মূল কৰিব।

শৈশৱ স্মৃতি

বড় বকরা

আমাৰ সৰু কালছোৱা তেনেই বং-বহইচ আৰু বগৰেৰে ভৰা আছিল। আমি বাই-ভনী তিনিজনী। বাইদেউজনী আছিল বৰ ধেমেলীয়া প্ৰকৃতিৰ আৰু দেউতাৰ ধেমালিৰ কথাটো ক'বই নানাগে। তেওঁ নিজেই আছিল হাঁহিৰ বহুঘৰা। বগৰ, বগৰ আৰু বগৰ। আমাৰ বং-ধেমালিত দেউতাই সদায় যোগ দিছিল। দেউতাৰ খুহতীয়া স্বভাৱটোৰ লগতে আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—তেওঁৰ আনক আমনি কৰা স্বভাৱটো। কথাই কথাই বগৰ কৰি, হোৱাই-নোহোৱাই কিবা মহয় কিবা এটা উলিয়াই তেওঁ আমাৰ মাক তেনেই নগুৰ-নাগতিখন কৰিছিল।

সৰুকালৰ বহু ঘটনা মোৰ আজিও ফটুকটীয়াকৈ মনত আছে। মোৰ বয়স তেতিয়া ছয় নে সাত। তেতিয়া আমি হাওৰাৰ ২২ নং ব'জমেৰী লেনত। আমাৰ ঘৰটোৰ নাম আছিল 'লবেল্‌ছ'। দুই কয়টো অনুল্পীয়াকৈ সজোৱা। তাত এখন আৰামী চোফা আছিল। মই যিটো দিনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, সেই দিনটো আছিল কিবা এটা বজৰ দিন, কি উপলক্ষে বজৰ সেইটোহে মনত নাই। সময় ঠিক দুপৰীয়া। মা আৰু দেউতা দুয়ো ওপৰ মহলাত দুপৰীয়া জিৰণি লৈছে। বাইদেউ চিলাইৰ কামত ব্যস্ত আৰু মই মোৰ নলগাত লগা লচপটীয়া স্বভাৱটোৰ বাবে থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰি সেই বহু চোফাখনৰ এটা মূৰত উঠি ঘোঁৰা দৌৰাবলৈ ধৰিলোঁ। তেনেতে কি হ'ল মই একো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, চোফাখনৰ এটা মূৰ হঠাতে দাং খাই গ'ল আৰু মই ভৰি দুখন ওপৰলৈ কৰি ধুপচুৰে পৰি গ'লোঁ। মজিলাখনো আছিল মাৰ্বল পাথৰৰ, চোফাৰে সৈতে মই জুটি খাই পৰোতে জন্জন্জকৈ কিবা এটা ডাঙৰ শব্দ হ'ল। কথাটো আছিল একে যে, ওচৰত ভগা এখনত মোৰ চুকোৱা বাইদেউজনীৰ এখন লাইক-চাইল কটো আছিল; কেনেবাকৈ খুন্দা লাগি হবলা সেইখনো ধাপৰি পৰিল আৰু কটোৰ ফ্ৰেমটোৰ আইসাকল জন্জন্জকৈ ডাঙি গ'ল। মোৰ যে কি অৱস্থা! মই বেনিৰা বুকুকেৱৰ কোনো এক আহত সৈনিকহে। কপালত তেজ, হাতত

তেজ, জখম হোৱা ঠাইবোৰৰ পৰা সিংসিকৈ ওমোৱা কেন্দ্ৰ তেজ। আনপিনে বহু ভণ্ডাৰ সেই আতঙ্কজনক নন্দটোৱে দা-সেউতাক ওপৰৰ পৰা নমাই আনিছে। কিন্তু তেওঁসকলক মোক তেনে অৱস্থাত দেখি পাৰি পৰাটো দূৰৰে কথা, হাঁহিৰেই ৰখিলে। হাঁহিছিল অৱশ্যে সেউতাইহে। যৱে হ'লে আমাৰ ভিৰোতাসকলৰ স্বভাৱকহে মোক উখাই-দুখাই পাৰি গাবিলে আৰু জৰাজৰিকৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ দিহা কৰিলে।

আমি এটা ঘটনাৰ কথাও মোৰ মনত পৰে। সেউতাই নিজৰ স্বভাৱৰ বাবে আতঙ্কজনক এটা কোঠা ৰাখিছিল। এইটো কোঠা তেওঁৰ বৰ স্নিহা আছিল। প্ৰতি সন্ধ্যাত তেওঁ গিলাচত দুই পেগ্‌ মদ লৈ আমাৰ লগত একেলগে বহি কথা চোবাই থাকিব। এদিন সন্ধিয়া কৰি হতীন দূতৰা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। তেওঁ সেউতাৰ বৰ প্ৰীতিভাজন আছিল আৰু সেউতাই তেওঁক সদায়ে আমনি কৰিছিল। দূতৰাক আমনি কৰা কাৰ্যত অৱশ্যে আমিও যোগ নিদিবলৈকে থকা নাছিলোঁ। পিছে সেইদিনা সেউতাই আমাৰ লগত ল'ৰা ফটিকক আগধৰি শিকাই খ'লে যে, যেতিয়া দূতৰা কোঠাত বহিব আৰু কথা-বতৰা পাতি কিবা কিবা খাবলৈ ল'ব তিক সেই সময়তে সি মনে মনে মেজৰ ভালেদি গৈ ব'হৰ দৰে কুন্ কুন্ শব্দ কৰি দূতৰাৰ ভৰিত টানকৈ চিকুটি দিব। দূতৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ হোষ্টেলৰ হাততীয়া কাম শেষ কৰি প্ৰতিদিনেই সন্ধিয়া বেজিকা আমাৰ ঘৰলৈ এপাক মাৰিছিলেই। সেইদিনাও আহি কোঠাত বহিলহি। কিছুপৰ পাছত মানে তেওঁক কিবা অলপ খাবলৈ দিলে। তেওঁ খাবলৈ ধৰোতেই সেউতাৰ শিকনি মতে ফটিকটোৱে আহি দিলে তেওঁৰ ভৰিত এটা চিকুট্‌। বেচৈৰা দূতৰা। চিকুট্‌ খাই উচপ খাই উঠিল। তাতে তেওঁ আহিল উচপিতা স্বভাৱৰ লোক। সেয়ে তেওঁ আৰু খিৰেৰে বহি থাকিব নোৱাৰিলে; একেবাৰে চিঞৰি “বেজবকত্ৱা, মোক কিহবাই কামুৰিলে” বুলি কৈয়েই জৰাজৰিকৈ পদুৰি মুখলৈ গৈ ক্ৰোপামলৈ খবিলে। দূতৰাক তেনে অক্লিষ্ট অৱস্থাত দেখি ঠাণ্ডা কৰিবলৈ সেউতাই এমোটা পনী আনি দিলে তেওঁৰ মূৰত ঢালি। আৰি যে ইমান হাঁহিছিলোঁ—মোৰ এতিয়াও মনত অৱহ। তাৰ পৰাও সেউতাই দূতৰাক তেওঁৰ নিজৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল আৰু তেওঁক প্ৰকৃতিত কৰিবলৈ এক পেগ্‌ মদ দাঙিলে। সেইখিনিয়ে পিছে দূতৰাক বেছি ঐতিহাসিক কৰিলে। কথা কেনেবা হ'ল জানি সেউতাই তেতিয়া কু-কি-ক'লৰ চকিৰাইহে তেওঁক শান্ত কৰে।

আমাৰ হাওকাৰ ঘৰত এটা মদিনাপুৰীয়া পৰিয়াল আছিল। এই পৰিয়ালটি, যুটী পৰাখী আছিল আমাৰ জিনিষী। যুটীৰ জীয়েকজনী আৰু পুত্ৰক তিনিগৰো লগত। হিচাপে আমাৰ ঘৰতে কাম-কৰ্ম কৰিছিল। জীয়েক-জনী বিধৱা, কিন্তু ভাগ্যৰ দুৰ্বিপাকত কিছু বামৰ এজন উৰীয়া উল্লুৰ লগত ভাইৰ পোপন প্ৰেম আছিল। উল্লুটিয়াৰ ঘৰ আছিল আজিটোৰ সিপাৰে ঠিক মুখামুখিকৈ। তাতে থাকি সি পাখীৰৰ যোখান ধৰিছিল। পিছত গৈ মদিনাপুৰীয়া পৰিয়ালটিৰ যুটীৰ বাহিৰে বাকী গোট্টেইবোৰে আমাৰ ঘৰৰ বস্ত চুৰি কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰত্যেক বাতিয়েই কিবা নহয় কিবা এপদ চুৰি হ'বই। চোৰৰ প্ৰকোপ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। বাতিপুত্ৰা নামি আহিয়েই দেখিম কিবা নহয় কিবা এটা ঘটিছেই, হয় আলমবাটোৱেই খোলা, নহয় লিখা-পঢ়া কৰা ডেকখনেই খোলা; আৰু সেইমতে বস্তবেহানিব চুৰি। এনেদৰে ক্ৰমে চুৰিকাৰ্য বাঢ়েহে বাঢ়ে, কিন্তু আমি হ'লে চোৰৰ কোনো গম নাপাওঁ। শেষত পুলিচক ধৰা দিয়া হ'ল। পুলিচে ক'লে যে, যদি দেউতাই মদিনাপুৰৰ পৰিয়ালটো তেওঁলোকৰ হাতত গটাই দিয়ে তেন্তে দুই মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে চোৰ উলিয়াই দিব। দেউতাৰ বেয়া লাগিল। তেওঁ পুলিচক ক'লে যে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত তেওঁৰ অকণো সন্দেহ নাই আৰু সেইবাবে সিহঁতক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবলৈও তেওঁ অনুমতি দিব নোৱাৰে, কিয়নো সিহঁত আমাৰ ঘৰৰ বস্ত পুৰণি লগুৱা। দেউতাৰ এনে কাৰ্যই চোৰক সাহসে দিলে। বিধুৰ পুত্ৰক চক্ৰবৰ্ত্তী চোৰৰ দলত সোমাল। চুৰি দৈনিক চলিয়ে থাকিল। কলহৰূপে আমাৰ বহুতো বস্ত নাইকিয়া হ'ল। শেষত দেউতাই ডাঙি-চিঙি ঠিক কৰিলে যে, তেওঁ নিজেই কামটো হাতত ল'ব। সেই অনুসৰি এদিনাখন বাতি তেওঁ হাতত বন্ধুটো লৈ আলমবাতিৰ পিছফালে চোপ লৈ বহি থাকি বাতি দুইমান বজাত যি কালৰপৰা চোৰ আহে সেইফালে থকা দূৰাৰলৈ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিল। কিছুপৰ তেনেদৰে ৰূপ লৈ থকাৰ পিছত তেওঁ দেখে যে, এজন মানুহ হাতত সাৰে উৰিত সাৰে সোমাই আহি লাহেকৈ দূৰাৰখন খুলিছে। তাৰবানে চোৰ সোমাইছে। চোৰটোৱে ক্ৰমে ওপৰ মহলাৰ স্তাই কমলৈ উঠি যাবলৈ ধৰেতেই দেউতাই সিহঁতৰ ওচৰি এৰি। অনুহটো উচল খাই উঠিল আৰু জীৱনৰ ভয়ত নিজৰ সোমাবলৈ আৰু কিবা কিবি এৰি থৈ লৰালখিকৈ দূৰাৰত হুক্ লগালে। সি এখন লাও এৰি গৈছিল। দেউতাই দেখিলে যে, চোৰ চক্ৰবৰ্ত্তীৰ বাবে আমাৰ কোনো নহয়। এয়েক হাততে চোৰ ধৰা পেলায়ো

দেউতাৰ সৰল মনটোৱে কিন্তু বিশ্বাস কৰা নাছিল যে গোটেই পৰিয়ালটো চুৰিকাৰত লিপ্ত হ'ব পাৰে। সেইদিনা ধৰি চোৰ-সত্ৰক হ'ল, দুই-তিনি-দিন মান চুৰি হোৱা নাছিল। তাৰ চতুৰ্থ দিনাখন আছিল 'জামাই মন্ত্ৰী'। মোমাইলগুহঁতে আমালৈ দুই-তিনিখন ট্ৰেড ভাল ভাল মিঠাই আৰু ফলমূল উপহাৰ পঠাইছিল। সিদিনা লিছে আমি বাহিৰতে খাজোঁ। সেইবাবে মানে সকলোবোৰ বস্তু আলমাবাৰ ঠিকঠাককৈ সজাই ৰাখিলে। বাহিৰৰ পৰা ফুৰি-চাকি আহি আমি ওপৰ মহলাত শুই থাকিলোঁ। আলমাৰিৰ মিঠে শুখা অন্যান্য বস্তুবোৰ পিচু দিনাই খায় বুলি আমি আটাইকেইটাই আশা কৰি থাকিলোঁ। কিন্তু আমাৰ বিধি বাম ! ৰাতিপুৱা দেখো যে, আটাইসোপা খোৱা বস্তু আলমাৰিৰ পৰা উলিয়াই আনি কোনোবা চোৰ-ৰাপুৱে ডাইনিং টেবুলত পৰম তৃপ্তিৰে ভক্ষণ কৰিছে। আমি হাঁহি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। যি কি হওক, পুলিচক পুনৰ খবৰ দিয়া হ'ল। পুলিচৰো সেই একেই আপত্তি—পৰিয়ালটো তেওঁলোকৰ হাতত গট্টাৰ লাগে। এই বেজিও দেউতাই তেওঁ-লোকৰ কথা নামানিলে। তেওঁ ক'লে যে, চক্ৰধ্বজ আৰু লিগিৰীজনীৰ পুতেক দুটাক তেওঁ দেখা পোৱা বুলি ভাবে, কিন্তু সঠিকভাৱে তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰে।

আন এদিনৰ কথা। আমাৰ ঘৰলৈ কেইগৰাকীমান আলহী আহিছিল। মানে তেওঁলোকক চাহ-জলপান দিবলৈ ধৰোতে মোক ওপৰলৈ গৈ তেওঁ শোৱা কোঠাৰ আলমাৰিৰ পৰা টেবুল ৰূথ এখন আনিবলৈ ক'লে। মই ওপৰলৈ গৈ আলমাৰি খুলি লিনেন এখন উলিয়াই আনিবলৈ। তাৰ অলপ পাছতে আমাৰ বুঢ়ীজনী ওপৰলৈ গ'ল। তাই শোৱা কোঠা সোমোওতে নী-সোমোওতেই দেউতাহঁতৰ বিছনাৰ তলৰপৰা কোনোবাই আহি লাইট নজলোৱাকৈয়ে বুঢ়ীৰ হাতত খাপ মাৰি ধৰিলে। বুঢ়ীয়ে চিৎকাৰ কৰি উঠিল। এই চিৎকাৰে মানুহজনেও পিছফালৰ জমাদাৰ অহা বাটেদি ডিবাই লৰ দিলে। আমি আটাইবোৰে ওপৰলৈ গৈ দেখোঁ যে বেচেৰী বুঢ়ীয়ে একেবাবে ফোপাই-জপাই আছে। হাটমাটো হ'ল এয়ে যে, মই টেবুল নেপকিনখন আনিবলৈ স্বাওঁতে কোনোবাই বিছনাৰ তলৰ পৰা মোক লক্ষ্য কৰি আছিল। তাকে ভাবি মোৰ পাৰ নোৱাৰি সিঁহৰি উঠিল। এনেদৰে পূৰ্বা চাৰিঘাহ ধৰি এইটো পৰিয়ালে আমাক বৰ ক্লেশ দি আছিল। তাৰ পিছত গৈ গোটেই অঞ্চলটোতেই চুৰি আৰম্ভ হ'ল। যথা সম্ভৱত পুলিচে বিধূৰ পুস্তকক ধৰি লিলে, চুৰি হোৱা বস্তুবোৰ তাৰ ফলৰ পৰা ঠিকাব

কথা হ'ল। বেতেবে কেইচাতমান লগাই দিয়াত সি গোটেই হঠিনাটো ডুব-ডুবাই কৈ দিলে; স্বীকাৰ কৰিলে যে চেনৰ সিহঁতেই আক সিহঁতেই এই সোটেইখন কৰিছিল। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো দেউতাই তাক বেজীৰ মোহাৰ পৰা বন্ধা কৰিলে; কিন্তু সিহঁতক আমাৰ ঘৰৰ পৰা উঠিয়াই নি ততালতে পঠিয়াই দিলে।

মোৰ মনত আছে, ১৯২৭ চনত মোৰ বাহনি পৰীক্ষা, তাৰ মানে ১৯২৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত—মই মেট্ৰিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব লগে। কলিকতাৰ দৰ্জন স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ। মোৰ ভনীজনীয়েও সেই ভুলতেই পঢ়িছিল। এই সময়ছোৱাৰ প্ৰতিটো সপ্তাহৰ শেষত আমি দুয়ো জোৰাসাজেৰে ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ আমাৰ সৰু মোমাইদেউৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সোমবাৰে ৰাতিপুৱাহে তাৰপৰা স্কুললৈ আহোঁ। সেই সময়ত মটৰ গাড়ী নাছিল যুগিয়েই ক'ব পাৰি। মোমাইদেউ ডাঙৰ জমিদাৰ হ'লেও তেওঁৰ নিজা ঘৰ-বাহন নাছিল। গতিকে আমি ঘোঁৰাই টনা গাড়ীৰেহে অহা-যোৱা কৰিব লগা হৈছিল। মোৰ বাহনি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ এসপ্তাহৰ পাছতেই আমি দুয়ো মোমাইদেউৰ ঘৰত উঠিলোঁ। গিছে মোৰ গাটো ভাল নলগা হ'ল; মনত কোনো আনন্দ নাই। অসুখীয়া গাৰেই এটা সোমবাৰে মোমাইদেউৰ ঘৰত পৰা আমি আহিলোঁ। তেতিয়াই সন্ধ্যাপূৰণৰ পৰা এখন টেলিগ্ৰাম পালোঁ যে, বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ যাওঁতে দেউতাক কুকুৰে কামুৰিছে। সেইবাবে বেজী ল'বলৈ তেওঁ ছিলঙলৈ যাব। সেই সময়ত ছিলঙৰ বাদে আন ক'তো তাৰ বেজী নাছিল। গতিকে কুকুৰে কামুৰিলে ছিলঙৰ পেছিম'ৰ ইনষ্টিটিউশ্যনে যোৱাৰ বাদে আক অন্য উপায় নাছিল। দেউতাৰ ঘৰবটো গুৰি মোৰ ডালো লাগিল, বেয়াও লাগিল। ভাল লাগিল এইবাবে যে, আহিছে যেতিয়া তেওঁক নিশ্চয় লগ পাম, কিন্তু তেওঁক যে কুকুৰে কামুৰিছে সেইটো গুনিছে বেয়া লাগিল। সি যি কি নহওক, দেউতা সিদিনাই ওলমাই। দেউতাই মোৰ ফালে লক্ষ্য কৰি ক'লে যে মই বৰকৈ ক্লিপাই পৈছোঁ, সেইবাবে অলপ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মোক তেওঁ লগতে ছিলঙলৈ লৈ যাব। পিছলৈ দেউতাৰ লগতে ময়ো ছিলঙলৈ ওলালোঁ। আগৰে পৰাই পা বেয়া লাগি আছিল, গোটেই ৰাটেই মোৰ ভীষণ জ্বৰ উঠিল। কিন্তু তৰক কথা দেউতাক একো নকৰলোঁ। ছিলঙত আমি কেংসছ ট্ৰেছৰ আশাৰ সম্বন্ধীয়া পেছিম'ৰ ঘৰত উঠিলোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰটিৰ দায় আছিল 'বথৰেন'। মোৰ জ্বৰ ক্ৰমে বেছি হ'ল। গতিকে মই কেনিও ওলাব নোৱাৰিলো।

শেষত দেউতাক ক'বৰ কথা ক'বলগীয়া হ'ল। মোৰ অজন্ম দেখি দেউতাই জিহ্বা হে পৰিল। মোৰ হয়তো কপাল ভাল আছিল, সেইবাবে তাক পিছৰ ঘৰটোত ডাঃ বিধান বালু আছিল। দেউতাই তেওঁক মাতিবলৈ গ'ল। ডাঃ বালুৰ ঘৰলৈ গৈ দেখি যে মোৰ ককাইদেউতাই বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰো তাত উপস্থিত। তেওঁ মোৰ অসুখৰ কথা শুনি দেউতাক ক'লে, 'জন্মীনাথ, ময়ো কিছু শৰীৰ-চিকিৎসা জানো, গোনতে তাকে ব্যৱহাৰ কৰি চাও' বলা। তাৰ পাছতো 'ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিবা।' এই বুঢ়াজনেও হাতত উৰধৰ বাকচটো বৈ লখি আছিল আৰু তাৰে কিবা কিবি উৰধ মোক খাবলৈ দিলে। কিন্তু সেই উৰধৰ গুণ হ'লে একো নাপালে। শেষত ডাঃ বালুক মাতিবলগীয়া হ'লেই। তেওঁ মোৰ জিভা চাই মোৰ টাইফয়েড হৈছে বুলি ক'লে। দেউতা হতাশ হ'ল। গুৰুত্ব কৰিবলৈও তাত কোনো নাই; অকলে কি কৰে এতিয়া? গুণি-গাঁথি মালৈ এখন টেলিগ্ৰাম কবিলে। ময়ো ডাঃ দুদিনে নে তিনিদিনে পাছতে ওলালহি। মোৰ লগতে বাইদেউৰ কণমানি ল'ৰা স্বৰূপো আহিছিল। সি ভেটিয়া মাৰ লগতে আছিল। ইপিনে মই দুমাহ কাল বোগ শয্যাত পৰি থাকিবলগীয়া হ'ল। তাৰ পাছত বেমাৰে নাম কাটিলে।

পূৰ্বা তিনিমাহ খৰি আনি খিলঙত থাকিলোঁ। সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হোৱাৰ পাছত মোৰ মন শূন্য খেন লাগিল। তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডেৰাৰী মাহ, ফাইনেল পৰীক্ষা মাৰ্চত। মোৰ যে কি হ'ব! ভাব হ'ল সেইবেলি আৰু মেট্ৰিক দিয়া নহ'ব। সম্বলপুৰলৈ উভতি অহা হ'ল। আহি-পোৱাৰ পাছতে দেউতাই অধ্যক্ষলৈ লিখি পঠালে যে মই সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হৈছোঁ, গতিকে মোক পৰীক্ষা দিবলৈ অনুমতি দিব লাগে। অনুমতি পোৱা হ'ল; ময়ো ততাতৈয়াকৈ চোঁতে খৰ মাৰি পৰীক্ষাৰ যাবতীয় ফৰ্ম আদি পূৰাই পৰীক্ষাত বহিলোঁৱেই আৰু ডগৱানৰ কুপাত দুটা বিষয়ত নেটৰ পাই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ।

জান এটি ঘটনা। আমাৰ এজোপা বগৰী গছ আছিল। বগৰী জোপাত এসময়ত 'এজাক বৰ ডাঙৰ মৌৱে বাহ' লৈছিল। এদিনাখন আমাৰ সম্বলপুৰৰ মালীটোৱে মৌ খাবলৈ মন মেলি এডাল বাহেৰে দিলে মৌ বাহত খোট মাৰি। খোটটো মাৰিবলৈহে পালে, গোটেই মৌজাক জাঙুৰ খাই উঠিল আৰু ঠাক পিছে পিছে খেদি আছিল। মালীটোৱে খিপিনে দৌবে, মৌৱেও সেইপিনেই খেদে। শেষত গৈ খেচৰাই চিকিৎসা-ব্যৱ কৰি প্ৰাণটাকি লৌৰিবলৈ

ধৰিলে। মৌৱেনো একেনে? শেহান্তৰত উপাৱাসৰ হৈ মাৰীয়ে আথা বৰিলাৰ দৰে ঢেকুৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে; ইফালে মৌৱেও আক্ৰমণ চলায়ে থাকিল। তেনেতে দেউতাই বম্বুকটো আনি গছ ডাললৈ ঠোঁটাই ওলী কৰি দিলে। ফলা ছুইত খিউ পৰিল। মৌৱে দেউতাকো খেদিবলৈ ধৰিলে। দুয়োজনো লৰেহে লৰে। দুয়োৰে গালে-মুখে কেন্দ্ৰল মৌ। উভয়োৰে গাল-মুখ বেঙ্গুলৰ দৰে উখৰি উঠিল। শেষত জানিবা ঘৰ এটাত সোমাইহে দুয়ো মৌৰ আক্ৰমণৰ পৰা বন্ধা পৰিল।

সন্তানপুৰত দেউতাৰ কাঠৰ কাৰখান আছিল। তেওঁ থাকিবলৈ লৈছিল মেগপাল নামৰ হাবিৰ মাজডাগত। আমি মাজে সময়ত তালৈ গৈছিলোঁ আৰু দুই-এদিন আছিলোঁও। তাতে এটা ধুনীয়া বগুনাও আছিল। দেউতাই মাজে সময়ত চিকাৰলৈ গৈছিল। চিকাৰত তেওঁ বনৰীয়া কুকুৰা, হৰিণ, গাহৰি আদি মাৰিছিল। মায়ে সেইবোৰেৰে বিবিধ ডবহৰ আঁজা বান্ধে। এদিন জোনাক নিশা আমি আটাইকেইজনে ডাঙ-পানী খাই বাৰাণ্ডাত কথা পাতি আছিলোঁ। হাবিতলীয়া ঠাইখন নিশাৰ সেই সময়ত তেনেই গহীন হৈ পৰে। কৰতীয়াহঁতো নিজ নিজ ঘৰলৈ গৈছে। গোটেই পৰিবেশটোৱেই গহীন। ওচৰতে আছিল দুজোপা মহুৱা গছ। মহুৱা ফুলৰ গোন্ধটো ইমান মনোহৰ! ডালুকে মহুৱা ফুলৰ গোন্ধ ভাল পায়। আমি কথা-বতৰা পাতি বহি আছোঁ, তেনেতে দেখিলোঁ দুটা ক'লা ডালুক গহীন গভীৰ গতিত আগ বাঢ়ি আহিছে। সিহঁতে গছৰ তলৰ পৰা ফুল খোৱাত লাগিল। তাৰ পাছত সিহঁতৰ কি হ'ল আমি একো তলকিব নোৱাৰিলোঁ, দুয়োটাই দেখোন নখ-মুছখন লগাই দিলে। ইটোৱে আঁচোৰে সিটোক, সিটোৱে ইটোক। দেউতাই টৰ্টটো আনি সিহঁতৰ পিনে মাৰি পঠিয়ালে। দেখা গ'ল দুটা প্ৰকাণ্ড ডালুকৰ 'গ্ৰাহ-পজেষ্ট'ৰ মুক্। আমি শেহলৈকে চায়ে থাকিলোঁ। গোটেইডৰা ঠাইকে তেজোময় কৰি এটা সময়ত দুয়ো মোছাই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। দেউতাই এটোক ওলী কৰিব খুজিছিল; কিন্তু কিয়া ভাবি নকৰিলে।

এবাৰ এজন ইংৰাজ আই. চি. এচ. বিষয়াৰ (ডেপুটি কমিছনাৰ) লগত দেউতা বাঘ চিকাৰলৈ ওলাল। ডেপুটি কমিছনাৰৰ পৰিবারবো চিকাৰলৈ যাবলৈ গা উঠিল। দেউতাই ক'লে যে তিব্বোতা মানুহ হিচাপে তেওঁৰ সাহসিত কম, এডেকে যেতিয়ালৈকে সাহস সেটোৰ নোৱাৰে তেতিয়ালৈ তেওঁ চিকাৰলৈ নোবোৱাই ভাল। কিন্তু তেওঁ নুভনিমে। শেষত গডাভৰ

নেমেদি হাতী সজোৱা হ'ল। তাই ঠিক কৰা হ'ল চহৰৰ পৰা কুৰি মাইল আঁতৰৰ পৰমাপুৰ। ইংৰাজ বিষয়াৰ পৰিচাৰ ভেওঁৰ লগতে বহিল আৰু ডি. এক. অ' ডাঙৰীয়া বহিল দেউতাৰ লগত। চিকাৰৰ তাই পালেগৈ। বন কোবোৱা হ'ল আৰু জলপ সমন্বয় পাছতে ওলালে এটা ধুনীয়া ঘ'ৰা চৰাই। তাৰ পাছতে ওলাল এটা হৰিণ, তাৰ পাছত এটা ডালুক। একেবাৰে শেষত ওলাল এটা প্ৰকাণ্ড বয়েল বেঙ্গল টাইগাৰ। বাঘটোৱে ক্ৰমে হাওলাৰ কালে আগ বাঢ়ি আহিব ধৰিলে। ইফালে বাঘ দেখিয়েই ইংৰাজ মহিলাৰ চুজিব আগলি জীউ প'ল। ভেওঁ মুছিত হৈ পৰিল। ইয়াৰ পাছত ভেওঁৰ লৈ কোনে অৱস্থা হৈছিল, বোধকৰোঁ নক'লেও হ'ব। আনহাতে বাঘ অহা দেখি দেউতাৰ হাতৰ আঙুলি বন্দুকৰ ঘোঁৰাৰ ওচৰ পালে, কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে ডি. এক. অ' ডাঙৰীয়াই ততালিকে দেউতাৰ হাতত মূৰি মাৰি ধৰি ক'লে, “বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, অনুগ্ৰহ কৰি ওলী নকৰিব, বুজিছে মোৰ ব'ৰ ডয় লাগিছে।” কিন্তু ভেওঁ দেউতাৰ হাতত ধৰা সত্ত্বেও দেউতাই ওলী এৰিলেই, অৱশ্যে জঙ্ঘা 'হেৰাই যোৱাৰ বাবে বাঘ লৰি পলাল, কিন্তু তাৰ নেজ ডালৰ এটা অংশ এৰি যাবলগীয়া হ'ল। সিদিনালৈ তাতেই চিকাৰৰ অন্ত পৰিল।

দেউতাই বহুবি প্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ তিথি, পানন কৰিছিল। আমি আটোৱে ধৰি উৎসৱটো ডাঙৰকৈয়ে পাতিছিলোঁ। কলিকতাত থকা প্ৰায় সকলো অসমীয়া বন্ধু-বান্ধৱ সিদিনা তিথি উপলক্ষে আমাৰ ঘৰত সমবেত হৈছিল, ডালেমান বঙালী বন্ধুও আহিছিল। দেউতাৰ নিজৰে এজোৰ ভোৰতাল আছিল। তেওঁ নাম গাই গাই কেইবা ঘণ্টা জুৰি নিজেই এই ভোৰ-তালজোৰ বজাইছিল। তাত গোটেখোৱা প্ৰতিজনেই তিনি-চাৰি ঘণ্টা নাম-প্ৰসঙ্গ কৰে আৰু প্ৰসঙ্গৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়। শেষত তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ ভোজৰ দিহা কৰা হয়। এনেকৈ প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ তিথি পানন কৰিছিলোঁ।

কিন্তু বৰ জটিলিটো ক'ৰা হৈ, প্ৰতিবছৰে সেই উৎসৱৰ শেষত আনন্দ-সকল ঘৰা-ঘৰি বোকাৰ পাছতেই দেউতাৰ নাকেদি বৰ বেছিকৈ কলংক হৈছিল। দুই-তিনিটা চৰিয়া উৰাকৈ ভেজ ওলাইছিল। ভেনেদৰে ভেজ যোৱাৰ পাছত দেউতা বৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। আমাৰ স্বৰূপা চিকিৎসক ডাক্তৰ সত্যচৰণ ঘিৰাই আহিছে তেওঁক ডব্বা কৰি আৰোগ্য কৰে। সেই-বাৰে প্ৰতি বছৰে প্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ তিথিৰ দিনা আমাৰ ভৱ হৈছিল যে, যানুহ-বোৰ উভতি যোৱাৰ পাছতে দেউতাৰ সেই দশা হ'ব, আৰু কি জটিলি

কথা। আমি ভয় কৰামতে প্ৰতি বছৰে একে ধৰণেই দেউতাই সেই একেটা বোগড ভুগিছিল।

দেউতাই বিয়া কৰাইছিল বগদেশৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালত। বিয়াৰ পাছত মাক শিৱসাগৰৰ শাহ-শহৰৰ ঘৰলৈ অনা হয়। মাক চিন্তাক্লান্ত বৰ বাপ আছিল 'আক তেওঁ' আইল পেইণ্টিং খুব ভালদৰে কৰিব পাৰিছিল। শিৱসাগৰলৈ আহোঁতে মায়ে নিজে 'জঁকা' আৰু পেইণ্ট কৰা ককাদেউতাৰ ছবি এখন তেওঁক উপহাৰ দিছিল, আইতাকো দিছিল নিজে এম'ব্ৰইডাৰি কৰা এখন চাদৰ। দেউতাই মাক বিয়া কৰোৱা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে পোনতে দেউতাক বৰ বেয়া পাইছিল, বিয়াখনত আপত্তিও কৰিছিল। কিন্তু মাক দেখি তেওঁলোকে বৰ আনন্দ পালে। মাক ৰূপ-স্বাৰূপ দেখি তেওঁলোক হেনো মুগ্ধ হৈ গৈছিল। মা প্ৰথমবাৰলৈ শিৱসাগৰলৈ আহোঁতে এটা বৰ আমোদজনক ঘটনা ঘটিছিল। আইতাই কাঁটা-চামোচ, ফৰ্ক আদিৰে খালত ডাঙ সজাই মাক মেজত খাবলৈ দিলে। মাই কিন্তু চকী মেজত নবহি মজিয়াতে লেপেটা কাড়ি বহিল আৰু কাঁটা-চামোচ আদিৰ ব্যৱহাৰ নকৰি হাতেৰেই ডাঙ খালে। মায়ে যে হাতেৰেও ডাঙ খাব জানে তাকে দেখি তেওঁলোক বৰ আচৰিত হৈছিল।

দেউতা এবাৰ সাহিত্য-সভাৰ সভাপতি হৈছিল। সাহিত্য সভালৈ আহোঁতে দেউতাই মোকো লগত আনিছিল। এবাৰ-দুবাৰ নহয়, প্ৰায় প্ৰত্যেকবাৰেই মই দেউতাৰ লগত আহিছিলোঁ। তেওঁ মোক গান গাবলৈ আৰু লগতে তেওঁৰো আলপেচান ধৰিবলৈ সদায় লগত আনিছিল।

চক্ৰবৰ্তীৰ আগবঢ়োৱা দেউতাৰ পৰম বন্ধু আছিল। তেখেত কলিকতাত থাকোঁতে প্ৰায়েই আমাৰ হাওৰাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। দেউতাই তেখেতক মাতিছিল 'মাজিউ' বুলি আৰু তেখেতে দেউতাক মাতিছিল 'বেজ' বুলি। আগবঢ়োৱা ডাঙৰীয়া কলিকতাৰ হেৰিছন ৰোডৰ কোনোবাখিনিতে আছিল। স্ক্ৰেণ্ডৰ ল'ৰা নবীন, অৰুণ আৰু তৰুণৰ লগত আমি সদায় খেলা-ধূলা কৰিছিলোঁ। আমি স্ক্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ গ'লে স্ক্ৰেণ্ডৰ পৰিবাৰৰ আদৰেৰে ৰাজি-বাড়ি আমাক খাবলৈ দিছিল। খাই ৰে ইমান ভাল লাগিছিল। সন্ধিয়া হ'লে 'বেজ' আৰু 'মাজিউ' দুয়ো বন্ধুই এক পেৰামান হাইকি খাই সাহিত্য আলোচনাত ধৰিছিল।

১৯২৮ চনত সন্তলপুৰতে মোৰ বিয়া হয়। আগবঢ়োৱাৰ মোৰ বিয়াতে গৈছিল। তেওঁ সঁচাকৈয়ে মোক বৰ ভাল পাইছিল।

প্ৰীমন্তী বৰুৱা বৰুৱা বেজবৰুৱাৰ ভূতীয়া কন্যা।

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্থান

ডঃ মহেশ্বৰ নেওগ

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক বিভিন্নজনে বিভিন্নভাৱে জানিবৰ যত্ন কৰিছে। সাহিত্যত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব ইমান বহুমুখী যে তেওঁক সাহিত্যৰথী, ৰসৰাজ, বিশ্ববাসিক আদি ৰহন একোটা বিশেষণেৰে বিশেষিত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। এনেও সমালোচক আছে, যিসকলে ভাবে সাহিত্যত বেজবৰুৱাৰ কৃতি বিশেষ নাই, কিন্তু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই ছেমুৱেল জনছনৰ দৰে এটি কেন্দ্ৰ দিছিল আৰু সেই কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত নানা গতিপথবোৰ ঘূৰিছিল। বেজবৰুৱাত প্ৰতিভা দেখা নোপোৱা সমালোচকো আছে। ওৱাহাটীত তেওঁৰ মূৰ্তি এটি সাজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ধন গোটাৰৰ বেলিকা হেনো এজন নেতা সাহিত্যিকে খাৰাংখাছ প্ৰস্তুত কৰিছিল,— লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাইনো আমাৰ কাৰণে কি কৰিলে যে তেওঁক এইদৰে পূজা কৰিব লাগে? গতিকে ‘দেখে দশৰূপে’ লক্ষ্মীক ‘সিবেলাত’ কৰিবৰ অৱসৰ কোনো কোনোৱে পাইছে আৰু পাব। ইয়াৰ মূল কাৰণ বোধ- হয় এয়ে যে সাহিত্যৰ কোনো এটা ৰূপত তেওঁৰ ৰচনা পৰ্যন্তৰিত নহয়। তেওঁ নাট্যকাৰনে? নহয়। তেওঁ কবিনে? নহয়। তেওঁ গল্পিকনে? নহয়। তেওঁ ঔপন্যাসিকনে? নহয়। তেওঁ প্ৰবন্ধকাৰনে? নহয়। কিন্তু তেওঁ এইবোৰ সকলো আৰু তাতোকৈ কিবা অলপ বেছি। হ’ব পাৰে তেওঁৰ সকলো সৃষ্টি সমপৰ্যায়ৰ নহয়, কিন্তু প্ৰতি পৰ্যায়ত তেওঁৰ প্ৰেৰণ কৃতি আছে। দুই-এক সমালোচকে ভাবে, ‘প্ৰয়োজনৰ ভাগিদ’ত সাহিত্য সৃষ্টি কৰা হেতুকে সেইবোৰৰ মূল্য নাই। অপ্ৰয়োজনীয় সাহিত্যৰ মূল্য কি নাজানো, কিন্তু প্ৰয়োজনবশতঃ কোনোৱে অধ্যাপকগিৰি কৰিছে, সমালোচকগিৰিও কৰিছে, তাৰ মূল্য কি? আলোচনী আৰু কিতাপ প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজনতে প্ৰেৰণ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে। অনেক সময়ত বেজবৰুৱাৰ সমালোচনাই বেজবৰুৱাক ভুল বুজি ৰখি থকা আৰিও দেখিছোঁ। প্ৰী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে

তেওঁ কোনো প্ৰবন্ধ লেখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাকো দিয়া নাছিল; তাকে যদি কোনো এটি বচনাৰ শিৰত সমালোচক সেই শিৰোনামা দি লৈ, বেজবৰুৱাই কিন্তু প্ৰী-স্বাধীনতাৰ বিষয়ে ভাল প্ৰবন্ধ লেখিব নোৱাৰিলে বুলি নিজৰ কান্ধতে নিজে পৰে, আমি নিশা প্ৰশংসা কোনটো কৰিম? বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি বুকুৰ ভিতৰত উমি উমি জ্বলি থকা বিৰোধেও অনেক সমস্কৃত সমালোচকসকলক ঠাও কৰাটো স্বাভাৱিক। বেজবৰুৱা সদায় বহুত বণৰ বগুৱা আছিল; তেওঁ আটাইবোৰ বণেই জিকিছিল। বণত ঘটাসকলৰ পো-পোৱালি বা ঠাল-ঠেঙুলিয়ে তেওঁক সতকাই ভাল বুজিব পাৰি জানো? অৱশ্যে যদি সাহিত্যৰ বসোপলব্ধি বা চিন্তাৰ নিৰপেক্ষতা সিসকলৰ থাকে, বেজবৰুৱাক ভাল পোৱাৰ কাৰণ নিশ্চয় তেওঁলোকেও বিচাৰি পাব। অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাৰ বহুমুখিতাক যদি আমি মাথান dissipation বুলি ডাৰোঁ তেওঁৰ অন্তৰত বৰ্তমান আৰু অনেক প্ৰকট কলাকাৰজনক অৱমাননা কৰা হ'ব। এই দৃষ্টিৰেহে বোধহয় তেওঁৰ ওচৰ চপা হুঙত হ'ব।

বেজবৰুৱা যেনেকৈ সাহিত্যৰ এজন যুগ-প্ৰৱৰ্তক, তেনেকৈ এটি যুগৰ সৃষ্টি। লক্ষ্মীনাথৰ বাল্য কালৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাই কেনেকৈ সাহিত্যৰথী-জনক নিৰ্মাণ কৰিলে, সেই কথা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছিলোঁ 'বেজবৰুৱা, মানুহজন' (১৯৩৮) নামৰ ট্ৰেচি, আঁপ্ৰে নৰোৰ্জাৰ ধৰণৰ বেজবৰুৱাৰ বাল্য-জীৱনীত। তাত আমাৰ বক্তব্য আছিল; 'বেজবৰুৱাৰ এইছোৱা জীৱন (১৮৬৮-ৰ পৰা ১৮৮৬ চনলৈকে; জন্মৰ পৰা স্কুলীয়া জীৱনৰ সমাপ্তিলৈকে) অধ্যয়ন কৰিয়েই বুজিব পাৰি যে এই কালভাখৰেই তেওঁৰ মনোৱৃত্তিক যি গঢ় দি তুলিছিল, সি বিদেশীৰ পিছনি লাগি অধিক চক্ৰকীয়া আৰু ল-নীহে হৈছিল মাত্ৰ। বিদেশত জীৱনৰ সবহুঙাপটিয়েই কটায়ো অসমীয়া জীৱনৰ চিত্ৰবোৰ নাপাহৰা আৰু অসমীয়াৰ মাত-কথা লেখনীৰ ভিতৰেদি ফুটাই তোলা লক্ষ্মীনাথৰ বিশেষত্ব হ'ল, কিন্তু তাত আচৰিত মানিব লগীয়া একো নাই। He saw Assamese life, and saw it whole. সকল কালতে অসমৰ নৈ-পৰ্বত বগাই লক্ষ্মীনাথ অসমৰ সাত বিহৰ সৈয়া-কণী হৈ পৰিছিল। বংপুৰৰ ধূলি-মাৰুটিৰ বুকুত কচু-গুটি, হৈ-গুপু টাং-গুটি খেলা লক্ষ্মীনাথ অসমীয়া ধৰণৰ পাকৈত স্পোৰ্টিং'মেণ। চকুৰে দেখি কথা, বুজিব পৰা ছোৱাৰে পৰা বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰৰ লগত সজ্জ, ডাঙৰ ছোৱাৰ লগে লগে কমলাবৰীয়া ডাঙনা আৰু ৰাজহুৱা আৰু ৰুকতা নাম-কীৰ্তনৰ জগত শব্দত মিতিবাৰি। দিনৰ চাৰি-প্ৰসঙ্গৰ মাছোদ্দি লক্ষ্মীনাথ যেনেকৈ

এক puritanic atmosphere, ধাৰ্মিক বায়ু-মণ্ডলৰ বতাহ-পানী শুহি উঠিছিল, আনফালে বাৰীৰ যৰপুখুৰী আৰু বামুণ-পৰি-মৰা গৰাৰে দোকোলা-ডাকাল ভৰ বাৰিষাৰ পানীৰে দিখৌৰ বুকুত সঁতোৰ আৰু হৈ-গুদু, টাংগুটিয়ে সেই ধাৰ্মিক বায়ু-মণ্ডলেৰে যোগ হৈ এক শক্ত healthy atmosphere স্বাস্থ্যকৰ মনোমণ্ডল গঢ়ি লক্ষ্মীনাথৰ শৰীৰ আৰু মন উভয়কে পোহ মনাইছিল। নাম-কীৰ্তন, চৰিত-তোলা, ভাগৱত-পাঠ আদিয়ে সৰুৰে পৰা লক্ষ্মীনাথৰ মনক শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, শ্ৰীমাধৱদেৱ আৰু ভাগৱত-পূৰাণ আদিয়ে সাঙুৰি পেলাইছিল। এইখিনিতেই শঙ্কৰদেৱ, শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ, কৃষ্ণ-কথা, তত্ত্ব-কথা আদি লিখোতা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অঙ্কুৰটিয়ে পোছা মেলিবলৈ সুবিধা পাইছিল। সজিয়া বহি সাধু বেৱা ৰবি ককাকো আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মূঠতে, অসমীয়া জীৱনটোৰ লগত লক্ষ্মীনাথৰ এই কালভোখৰতে সুন্দৰ চিনাকি হৈছিল। এইদৰে অসমীয়া জীৱনটোৰ লগত নিবিড় কুটুম্বিতা আৰু অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু ধৰ্মৰ পন্থাত তেওঁৰ inculcation এই কুমনীয়া বয়সতে হোৱা কাৰণে সি গাঢ় আৰু স্থায়ী হৈছিল। যিমানে তেওঁ চেনেহী শিৱসাগৰৰ পৰা, আপোনৰো আপোন অসমৰ পৰা আঁতৰি দূৰৰপৰা বিদূৰলৈ গৈছিল, যিমানে তেওঁৰ মনৰ চীনাংগুকৰ পতাকাখনি জীৱনৰ ধ্বজাশূৰ পাহুফাললৈ চটফটাই চটফটাই উৰি আহিছিল, (গচ্ছতি পুৰঃ শৰীৰঃ ধাৱতি পশ্চাদসংস্থিতঃ চেতঃ। চীনাংগুকমিত্ত কেতোঃ প্ৰতিহাতং নীয়মানস্য ॥) তেওঁৰ inular patriotism, প্ৰৱাসী প্ৰেমে অসম বোলা মাটিচপৰা সাৰট মাৰি ধৰিছিলহি, আৰু বহিঃশত্ৰু আৰু অন্তঃশত্ৰুৰপৰা নিজৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু ধৰ্মক ৰক্ষা কৰা বাহা হৈ উঠিছিল প্ৰবলৰপৰা প্ৰবলতৰ। বঙলা ভাষাতে ৰঞ্জন-প্ৰণালীৰ বিষয়ত বাটকটীয়া ‘আমিষ ও নিৰামিষ আহাৰ’ পুথি লিখা প্ৰজাসুন্দৰী দেৱীৰ সুত্তলা হাতৰ স্পৰ্শ আৰু বিদেশী দিহ-পাতি খায়ো তেওঁৰ চাট্ চাটকৈ মনত পৰিছিল দিখৌ পাবৰ চেঁকীয়াৰ পানীত উঠি ফুৰা পুতিমাছৰ আঞ্জালৈ, কাহদী আৰু খাবলিলৈ। বাহিৰৰ অসমত পৰিপাশ্ৰিকতাই তেওঁৰ মনত split, বিৰোধ সৃষ্টি কৰা নাছিল।

বেজবৰুৱাৰ বাল্যকালৰ-যৌৱনৰ সময়খিনি অসমৰ এক বিতৰ্কনৰ যুগ। একালে অসমৰ পুৰণি ধৰ্মনৈতিক সংস্কৃতি আনফালে বঙালীমানা আৰু ইংৰাজীমানাৰ নতুন ‘চাল’। লক্ষ্মীনাথৰ ঘৰত এক ধৰ্ম-মুখৰ পৰিত্ৰেণ। ‘বদুলা আতাৰ থান কমলাবাৰী পিড়ুদেৱতাৰ প্ৰাণ, আৰু কমলাবাৰীৰ গোসাঁই ডকত-সকল বুকুৰ সত্ৰল আছিল’, তেওঁ কেইবা মাইনো দূৰতে নান্দৰপৰা কমলাবাৰী

সম্ভৱ ওখ গছ দেখি ল'ৰা-তিবোতা সকলোৰে সৈতে নাচিব চৰ্চাত জঁটু কঢ়ি
সেৱা জনায়। ঘৰত সদায় ভাওনা-সৰাহ, নাম-গুণ, পূজা-সেৱাৰ প্ৰসঙ্গ।
দীননাথ পুৰুষসিংহ বজাই পতা বেজবৰুৱা, তেওঁৰ সদায় চিন্তা কেনেকৈ
বংশগত এই জ্ঞানবৰ্দেশ বিদ্যা বংশত বৈ যায়। পুৰণি ধৰ্ম-কৰ্মৰ এই টানৰ
পৰিৱৰ্ত্তে ডেকাসকলৰ মাজত ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ। 'বঙ্গীয়া ভাষা,
বঙ্গীয়া গান, বঙ্গীয়াৰ নিচিনা ঢুলি-কটা, ঢুলিয়া-চোলা পিন্ধা, মুঠতে বঙ্গীয়া
ফেশ্যন (fashion) আৰু everything Bengali অৰ্থাৎ যি কি নহওক
সকলো বঙ্গীয়া আমাৰ অসমীয়াতকৈ যে শ্ৰেষ্ঠ, এই বোলে তেতিয়াৰ ডেকা
ডৰপৰ পাত ডালকৈয়ে ধৰিছিল।' আনফালে পুৰণি খাদ্যাখাদ্য বিচাৰৰ ওপৰত
আঘাত পৰিল; 'হিন্দুৰ অখাদ্য চৰাই-কুকুৰা ভোজন কৰে' বুলি ডৰা ঘৰৰ
কাৰো কথা ওলাল। বঙালীয়া যাত্ৰা-গানৰ বাধাৰ মান-ভঞ্জনৰ পাতা আদিয়ে
পুৰণি গীত-ভাওনা সকলোৰে যেন মান-সন্মান হৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ উপক্ৰম
কৰিলে। ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অসমৰ মাজ-বুকু শিৱসাগৰতে কলিকতীয়া
ব্ৰাহ্ম-ধৰ্ম-প্ৰচাৰকৰ বঙলা বজুতাৰ জাউবিয়ে খলক লগাই পেলাইছিলহি।
তাৰ বোধ যেন অবাস্তৱ হৈ পৰিল। ইফালে বিদ্যাৰ্থী ল'ৰাহঁতৰ আদৰ্শ
বহু বিদ্যালয়ত 'কাল কাক ভাল নাক' আওৰাওঁতে জ্ঞান-বুদ্ধিৰ আধা পৰে।
এবাৰ 'হেডপণ্ডিত বাবুৰ বজুতাৰ অন্তত নৌৰ মনত খেলাইছিল যে কি লাজৰ
কথা, কি "শৰমত মৰিবৰ" কথা, যে আমি অসমীয়াবোৰে কোমল-চাউল
খোৱাৰ নিচিনা অসভ্য কাম কৰোহঁক।' এইদৰে আত্ম-প্ৰাণিৰ ভাব এটা
সৰু-বৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উট্টি-বুৰি ফুৰিবলৈ ধৰিছিল। নিজৰ যি আছিল,
যি আছেও, 'তানু নুগুণো নলও' গম; সেই থকাবোৰ যেন আপোনা-আপুনি
লাজকুৰীয়া হৈ পশ্চাত্ত্বমিলৈ অপসৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ ঠাই অধিকাৰ
কৰিবলৈ আগ বাঢ়ি আহিল ইংৰাজী-বঙালী আদৰ্শৰ এটা মিহলি জীৱন।
এই নতুন 'প্ৰগতি' যিমান বেগেৰে আৰম্ভ হৈছিল, সিমান বেগেৰে সি স্থায়ী
ক্ৰিয়া কৰা হ'লে অসমীয়া জাতি সোনকালেই কোনোবা ৰবিৰ জোন হৈ
পৰিলহেঁতেন। কিন্তু জাতিটোৰ আত্মাই সেই বেগক ৰোধ কৰিলে। আৰু
শিৱসাগৰতে সেই ৰোধ আৰম্ভ হ'ল বিশেষকৈ এমেৰিকাৰপৰা অহা বেণ্টিষ্ট
খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ সৌজন্যত। তদুপৰি, শিৱসাগৰৰ হ'ল ডাঙৰীয়া দীননাথ
বেজবৰুৱা, কাজীপ্ৰসাদ চলিহা, জলাগোবিন্দ ফুকন, ফলীধৰ চলিহা আদি
ডাঙৰীয়া নামৰ উগযোগী পুৰুষসিংহসকলৰ ঠাই। সেইসকলেই হ'ল সেই
সময়ৰ অসমীয়া সমাজৰ ধৰ্মী। সিসকলৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰও আছিল সেইদৰে

বহন। সিসকলে নতুনৰ বিবোধটোকও আশৰ ঐতিহ্যক গৃহপোষকতা কৰাৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিলে।

এতিয়া নতুন যিখন অসমীয়া সমাজ, যিটি অভিনৱ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'ল, তাৰ ভিত্তি প্ৰাচীন অসমীয়া হ'লেও তাক বলিষ্ঠতা দিবলৈ আৰু বহু বোজাবলৈ পাশ্চাত্যৰ স্পৰ্শ লগা হ'ল। দীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই লক্ষ্মীমণ্ডৰত ইংৰাজী স্কুল পাতিছিল; তেওঁৰ পুত্ৰসকলেও শিশুসাগৰ বোৰহাট, গোলাঘাটত ইংৰাজী স্কুল স্থাপন কৰিছিল। ইংৰাজী শিক্ষাৰ আবশ্যকতা এইদ্বাৰে বহন ৰূপত লক্ষ্মীনাথৰ ঘৰতে স্বীকৃত হৈছিল। গুৱাহাটীতে ১৮৩৫ চনত আৰম্ভ হৈ চৰকাৰী ইংৰাজী বিদ্যালয় এটি-দুটিক প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছিল। আনন্দৰাম বৰুৱা, উজনিৰ জগন্নাথ বৰুৱাই ইংৰাজীৰ যোগে উচ্চ শিক্ষাৰ আদৰ্শ সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিছিল। 'অকনোদই' কাকতে নতুন অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ পোন প্ৰথম বাট কাটে। এই সময়তে অসমীয়া ভাষাত বিলাতী সুৰ এটি সোমাই তাক মোহনীয় কৰি তোলে। তাৰ পিছত আহিল হেমচন্দ্ৰ-গুণাভিৰামৰ যুগ। লক্ষ্মীনাথ-হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'আসাম নিউচ'ৰ একান্ত আগ্ৰহশীল পাঠক। তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, এই কাকতখন 'পঢ়োঁ বুলিলে ঠিক কোৱা নহয়, গিলোঁ বুলিলেহে ঠিক হ'ব। বাস্তৱিকতে আসাম নিউচ পঢ়ি তাৰ অসমীয়া লিখাৰ গঢ়ৰ ফালে ডালকৈ মন দিছে। প্ৰথমতে মই অসমীয়া ভাষাত ৰচনা লিখিবলৈ শিকোঁ।' এইটো কথাও বোধহয় ক'ব পাৰি যে হেমচন্দ্ৰৰ ভাষাৰ বাহুবলৰ লগতে লক্ষ্মীনাথে হেমচন্দ্ৰৰ সামাজিক চিন্তা আৰু সামাজিক সমালোচনাৰ প্ৰকাশৰ ধাৰাটোও গ্ৰহণ কৰিছিল। বেজবৰুৱাই আকৌ কৈছে, 'এইটো ক'বই লাগিব যে অসমীয়া ভাষাৰ মহাবতীভৱৰ আসাম নিউচ আৰু আসাম বন্ধুৰেই আধুনিক আহিত অসমীয়া গদ্য আৰু পদ্য সাহিত্য সৃষ্টিৰ অৰ্থে spadework, কোৰৰ কাম কৰে, অৰ্থাৎ মাটি কুৰি চহাই দিয়ে।—অসমীয়া ভাষাত সকলো অসমীয়াৰ মনোৰঞ্জন কবি, সুললিত, সবল, বসন্ত অথচ গুৰু শাৰীৰ গদ্য ৰচনা ৰে হ'ব পাবে, এইটো আসাম নিউচ আৰু আসাম-বন্ধুৱেই প্ৰথমতে দেখুৱালে।' বেজবৰুৱাই বোধহয় 'আসাম নিউচ'ত লেখা নাছিল, কিন্তু 'আসাম-বন্ধু'ত তেওঁৰ কবিতা ওলাইছিল, আউনীঅটীয়া 'আসাম-ভাষা'তে। তেওঁৰ ৰচনা প্ৰকাশ পাইছিল। এইসৰে জোনাকী-সুন্দৰ অৱান্তৰত পূৰ্বৱৰ্তী হেমচন্দ্ৰ-গুণাভিৰামৰ যুগত শুকণ লক্ষ্মীনাথে সাহিত্যৰ বিকাশৰ ফালে চকু-কাণ সজাগ ৰাখিছিল। তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ অৰ্থে এই এটি পদ গুৰুতৰ। সেয়ে

তেওঁৰ সৃষ্টিৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিবৰ নিমিত্তে যথেষ্ট হ'লগৈ। কিন্তু তেওঁ
অসমৰ পৰা আঁতৰি কলিকতাত গুৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ হিতৈষী অধ্যাপক
ডেকাখনি লাগিল, সাহিত্যৰ বহুল জনতখনৰ বা-বতৰে তেওঁক ধুৱাই পেচালে
নৱ নৱ সূত্ৰসেৰে। তেতিয়াহে তেওঁ ক্লাভিকালী সাহিত্য সৃষ্টি কৰি এক
নৱমুগ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিবলৈ প্ৰকৃতপক্ষে সচেষ্ট হ'ল। উনবিংশ শতিকাৰ শেষ
ডেৰ দশকৰ কলিকতা নানা বৰণীয়জনৰ স্থান, নানা ৰাজনৈতিক-সামাজিক
প্ৰত্যাহ্বানৰ সংঘাতৰ স্থল। সাহিত্য, দৰ্শন, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতিৰ সিংহপুৰুষ
অধ্যাপকসকলে কলিকতাক পৃথিৱীৰে এটি উজ্জ্বল বিন্দু কৰি তুলিছিল।
আগশাৰীৰ ইংৰাজী-বঙলা বাতৰি ফাকতবোৰে ভৰণসকলক জগতৰ নানা টিফা-
ধাৰালৈ আহ্বান জনাইছিল, তেওঁলোকৰ সূপ্ত প্ৰতিভাৰ দুৱাৰত টুকুৰিয়াই
মাত দিছিল, 'মেলা হৈ দুৱাৰ নৱীন পথিক।' এই নানা আলোকৰ সন্মিলনী
আহ্বানৰ মাজত পৰি লক্ষ্মীনাথৰ ভৰণ মনে মাজে মাজে বাট ভুল কৰিবৰে
প্ৰয়াস পাইছিল, নিজে অসমীয়াইনে, কলিকতীয়া বঙালীয়েই, নে 'ইংৰাজী
পকা তেলত সিঁজা' চাহাবেই, ঠিক কৰিব নোৱাৰিছিল। অসমীয়া, বঙলা,
ইংৰাজী, তিনিও ভাষাৰে প্ৰেমৰ কবিতাৰ কচৰতত তেওঁ লাগি গৈছিল,
'তেওঁলাৰ চানড অকলৈ অকলৈ গুৰি চলাই জাত লগাই ইংৰাজী গান
ধৰিছিল'— Her hands are white as snow মাজে মাজে তেওঁক দৰ্শনৰ
চিন্তাই কোনোবা ধুবুৰী গোৱাইছিলগৈ, 'ঈশ্বৰ আছে যদি য'তে মন ত'তে
খাওক, তেওঁক আমাক নেলাগে বুলি সিদ্ধান্ত কৰি ওফোন্দ পাতি ফুৰিবলৈ
ধলিলোঁ।' ইয়াতোকৈ সাম্প্ৰতিক, 'কলিকতা হেন চহৰৰ জহন্নাম নামৰ
খাতি'ও তেওঁ চকুৰ আগত দেখা পাইছিল। 'কিন্তু সুখৰ বিষয়, ঈশ্বৰৰ জ্ঞানপ্ৰসূত
মই খাবোৰৰ পৰা অনেক আঁতৰত আছিলোঁ। আচল কথা, ভবিষ্যৎত
অষ্টম চৰিত্ৰস্থান পিতৃদেৱতাৰ কটকটীয়া নীতি আৰু ধৰ্ম-শিক্ষাৰ বাঞ্ছনে
মেঢ়েকা উলামুলা পছোৱা-কুকড়াই লখাব নোৱৰা কৰি থৈছিল।' তেওঁ ক্লাব
অধ্যাপকৰ পাণ্ডিত্য, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জুৰিডাকসকলৰ যুক্তি আৰু কথাৰ চাতুৰ্য,
প্টাৰ-বেঙ্গল-নেশ্যনেল থিয়েটাৰৰ নাট্যমোদ আৰু অসমীয়া-বঙালী ইণ্টেলেক-
চুৱেল বহুসকলৰ সাহচৰ্য—এইবোৰৰ মাজতে নিজৰ তৃপ্তিৰ প্ৰয়াস প্ৰাৰম্ভ
ৰাখিলে। বহুসকলৰ ডিভৰ্ভ এজন তেওঁৰ কাৰণে হিমালয়-চূড়াৰ দৰে উজ্জল,
উজ্জল, হাদয়হৰণ হৈ উঠিল যেন হঠাতে। সেইজন হ'ল ডাডবীয়া (মন
কৰিব 'ডাডবীয়া') হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ মাজিউ পুতেক চন্দ্ৰকুমাৰ
শৰ্মাৰেও-নাথৰেওৰ মিজৰ যেনেকৈ শৰ্মাৰেওৰ হুগৰ সমাজ আৰু সাহিত্যৰ

প্ৰাকলভ্য অধি-কাকৰ সংযোগ, লক্ষ্মীনাথ আৰু চন্দ্ৰকুমাৰৰ এই আন্তৰিকতাম
 বিজ্ঞানা অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক ৰূপ-সৃষ্টিৰ হৃদয়-প্ৰসূতক হ'ব।
 কাব্য, সেই মিলনৰ ফল অ. ভা. উ. সা. সভা, 'জোনাকী', জোনাকী-মুগ
 আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ নৱন্যাসৰ মন্তৰাৰা। এই মুগ-প্ৰসূতনত
 হেমচন্দ্ৰ সোম্বাৰী আদি অনেকজনে যোগ দিছে, কিন্তু নৱন্যাসৰ প্ৰকৃত
 প্ৰাপ্ত্যৰ বিকাশ চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাৰে সকলোতকৈ মনোৰমভাৱে প্ৰকাশ
 পাই ব'ল আৰু লক্ষ্মীনাথ এই মুগটোৰ অধিনায়কৰূপে আপোনা-আপুনি
 প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰিল। আমি কেনেবাকৈ ভুল কৰোঁ। বুলি বেজবৰুৱাই বাবে
 বাবে আমাক সোঁতৰাই দিছে, 'স্কুল-কলেজত মই a boy of mediocre
 ability' কিন্তু চাৰিফালৰ হেঁচাত মাথোন mediocre ability প্ৰদৰ্শন কৰা
 লক্ষ্মীনাথে চাৰিফালৰ বিশ্বপুথিৰ পাঠ হ'ও যেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে
 তেনেকৈয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল; সহজন লগৰ লোক গোট খালে তাৰ মাজত তেওঁ
 জাকত জিলিকা বহু কেন্দ্ৰীয় মানুহটো হৈ পৰিছিল। এই ব্যক্তিত্বই তেওঁক
 টানি দিছে জোড়াসাঁকোৰ মহৰি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ।
 তাৰ শেষ ফল হ'ল মহৰিৰ তৃতীয় পুত্ৰ হেমেন্দ্ৰনাথৰ দ্বিতীয়া কন্যা প্ৰভাসুন্দৰীৰে
 তেওঁৰ গুপ্ত-বিবাহ আৰু তাৰ আনুষঙ্গিকৰূপে বেজবৰুৱাক হাতৰ পৰা অসমীয়া
 ৰূপ একতাই বঙালী কবিতাৰ বিফল চেষ্টা। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ হকৰা জীৱনত
 কলিকতা আৰু ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ পৰিবেশৰ কাৰণে বঙলা ভাষাৰ প্ৰয়োগ থাকি
 প'ল, বেহ বাহাদুৰি থকা বঙলা ভাষাতে তেওঁ বেজবৰুৱানী আৰু জীয়েকহঁতলৈ
 চিঠি-পত্ৰ লিখিছিল আৰু কেতিয়াবা ৰবীন্দ্ৰনাথৰ 'বাল্মীকি-প্ৰতিভা'ৰ ভাওনা
 ভাও দিছিল, বেজবৰুৱানী আৰু বিদূষী জীয়েক কেইগৰাকীয়েও সঙ্গীত-
 অভিনয় আদিত যথেষ্ট পাৰ্গতালি দেখুৱাইছিল। এইবিলাক নিতান্ত পাৰি-
 বাহিক কথা বুলি ধৰিলেও ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰভাৱ বেজবৰুৱাৰ লেখাত ক'বাবত
 পৰত বা কাচিৎ প্ৰবন্ধৰ মাজৰ উদ্ধৃতিত দেখা পোৱা যায়। তাত আচৰিত
 আনিবলগীয়াও একো নাই। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰভাৱ আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যত
 ব্যাপক, 'বৰি কাঁকা'ৰ সান্নিধ্যই জোঁৱাই ল'বাক যে মোহিত কৰিব, সি
 দ্ব্যতাতিক কথা। মুঠতে অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উদাৰ প্ৰভাৱৰেপৰা আধুনিক
 জগতৰ এটি বৃহৎ কেন্দ্ৰ কলিকতাৰ নবা, উদাৰপন্থী আৰু পাণ্ডা-শিক্ষা-
 প্ৰণোদিত আধুনিকভাৱে, এই বহল মানসিক বায়ুমণ্ডলটো বেজবৰুৱাৰ
 সাহিত্য-সৃষ্টিৰ মূল কথা। বেজবৰুৱা অসমৰ এক বিগত সংস্কৃতিৰ সুৰমা।
 তেওঁ সেইদৰে এক নৱ-অভিনৱ সংস্কৃতিৰ স্বজাৰাহক। এই নৱ সংস্কৃতিৰ

আধুনিক-বিজ্ঞান স্থাপন কাৰ্য কলিকতাত হৈছিল, ইংৰাজী বহুনা্যস বঙ্গৰ হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্ৰ, অধুসূদন, বক্ৰিমচন্দ্ৰ, খিৰ্জেন্দ্ৰলাল আদিৰ মাজেদি কলিকতাত ধকা ডেকাসকলৰ মনোমুহুৰত যেনেভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছিল, তেনেভাৱেহে সি আহি অসমীয়া সাহিত্যত ধকা দিছিল।

বেজবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ এক সাহিত্যিক ব্যক্তি মাথোন, এনে নহয়। তেওঁ এটি আন্দোলন। বেজবৰুৱাৰ বিকাশ সেই আন্দোলনত, আৰু সেই আন্দোলনেই আকৌ তেওঁৰ সাহিত্য-প্ৰচেষ্টাক দিশ দিলে, মহত্ব দিলে। আন্দোলনটিৰ দুটি ৰূপ : অ. ভা. উ. সা. সভা আৰু 'জৈদিকী' কাকত। দুইটি ৰূপৰে জন্মৰ বছৰ হ'ল ১৮১০ শক-মাহ পত্ৰিত্ৰ ভাদ (২৫ আগষ্ট ১৮৮৮) আৰু উত্তৰায়ণৰ মাহ (১৮৮৯ চন)। দুইটি অনুষ্ঠানৰে উদ্যোক্তাসকল হ'ল ডেকা ছাত্ৰ। কিন্তু এই চৰাই কেইটি সৰু হ'লেও তেওঁ লোকৰ হোলোংগছত বাহ। তেওঁলোকৰ আছিল মহৎ আদৰ্শ আৰু উদ্ভাৱন। তেওঁলোকৰ আছিল স্পষ্ট ধাৰণাৰ প্ৰেন আৰু প্ৰোগ্ৰেছ। অ. ভা. উ. সা.-ৰ জন্মৰ ইতিহাস সভাৰ কাৰ্য-বিৱৰণৰ পৰাই লওঁ : পৃথিৱীৰ ইতিহাসলৈ চকু দিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই জগতত যতবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যৰ অনুষ্ঠান হৈছে প্ৰায় সকলোবোৰৰ উৎপত্তিৰ সূত্ৰপাত এনে সৰু কাৰ্য বা ক্ষুদ্ৰ ঘটনাৰ পৰা হৈছে। বিলাতী পণ্ডিত জন্‌ছন এডিছনৰ দিনৰ কফি হাউছ ইউৰোপ, এছিয়া আৰু আমেৰিকা জুৰিপৰা বহুত ডাঙৰ কথাৰ ওপজা ঠাই। এতিয়াও অসমীয়া ডাইসকলৰ এই নগণ্য টি পাৰ্টি-ৰ-পৰা গজালি মেলা পুলি অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সামিথনী সভাৰ ডাল-পাত যে কালক্ৰমত প্ৰকাশ আকাৰ ধৰি এশ যোজন ব্যাপি পৰিবৰ সত্ত্বেও তাক কোন অসমীয়াৰ ওখ আশাৰে চপ্‌চপীয়া হিন্দাই নুই কৰিবলৈ আগ বাঢ়িব পাৰিব ? ১৮১০ শকৰ ভাদ মাহত (ইংৰাজী ১৮৮৮ চনৰ ২৫ আগষ্ট তাৰিখে) ৬৭নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীটৰ বহাত হোৱা টি পাৰ্টিত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সামিথৰ অৰ্থে এখন সভা কৰিবৰ প্ৰস্তাৱ হৈ সেই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যত পৰিণত হোৱাৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সামিথনী সভাৰ জন্ম হয়।' সভাৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্য-ক্ৰমঃ 'কেঁচুৱা মাতৃভাষা কেনেকৈ ডাঙৰ-দীঘল হ'ব, কেনেকৈ সি পৃথিৱীৰ আন আন ধনী আৰু উন্নতিশীল ভাষাৰ সমান হৈ আপোন গৌৰৱ বোজিব :পোহৰ চাৰিওফালে পেলাই দুখীয়া আৰু এজাৰ আসামৰ সুখ পোহৰাৰ পাৰিব, কেনেকৈ সি দুৰ্বল, কসীয়া আৰু জীৰ্ণ অৱস্থাৰ পৰা সবল, সুস্থ আৰু শক্ত অৱস্থা পাব, তাৰ উপায় সাধনৈই এই সভাৰ উদ্দেশ্য।

‘এই উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলৈ সভাই অসমীয়া পুথিবিজ্ঞানক একে ঠাইতে মোটাবলৈ যত্ন কৰিছে। পুৰণি পুথিবিজ্ঞানক যাতে বস্তু নিশ্চয় আৰু ক্ৰমে হুপা হৈ প্ৰকাশিত হয়, সভাই ভাবো চেষ্টাত আছে। আমাৰ সকলো বিখৰ পঢ়াশালিত যাতে অসমীয়া ভাষা প্ৰচলিত কৰা হয়, আৰু ল’ৰা-ছোৱাৰীয়ে যাতে নিজৰ নিজ ভাষা সুকলমে পঢ়িবলৈ পায়, তাৰ নিমিত্তে আমাৰ শিক্ষা-বিজ্ঞানৰ অধিকাৰসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা, লেখা-পঢ়া কাৰ্যত অন্তৰ্ভুক্ত ব্যাকৰণ, অন্তৰ্ভুক্ত বৰ্ণবিন্যাস ক্ৰমে লোপ কৰি তাৰ বহুত পৰিষ্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পঢ়াশালি আদিত দৃষ্টিত ভাষাৰ পুথিৰ সজনি শুদ্ধ ভাষাৰ পুথি চলাবৰ নিমিত্তে আন্দোলন কৰিবলৈ, শ্ৰীধৰ কন্দলি, স্বৰ্গীয় শৰৎচন্দ্ৰ আদি পুৰণি গ্ৰন্থকাৰ আৰু কবিসকলে লিখা পুথিবিজ্ঞানৰ টান টান ভাগৰ টীকা-টিপনী লেখিবলৈ আৰু দোষ-গুণ আলচ কৰিবলৈ, আমাৰ ভাষাত নোহোৱা জাগতিৱান পুথিবিজ্ঞান সংস্কৃত বা আন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰি বা সংক্ষিপ্ত সাৰ সংগ্ৰহ কৰি “আমাৰ ভাষালৈ আনিবলৈ, আমাৰ আগৰ দিন বা এতিয়া, যিবিজ্ঞান ধৰ্মনীতি, সমাজনীতি, ৰাজনীতি আৰু খেল, মেল, গাঁও-চুইৰ আনুপূৰিক বৃত্তান্ত আছে, তাক সংগ্ৰহ কৰি এখন প্ৰকৃত বিস্তৃত বুৰঞ্জী লেখিবলৈ, দেশৰ ইন্দ্ৰৰ সাধাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভিতৰত যাতে লেখা-পঢ়াৰ চৰ্চা হয়, তাৰ নিমিত্তে উল্লু উপাৰ উলিয়াবলৈ, বাতৰি-কাকতৰ প্ৰতি লোকৰ আগ্ৰহ বঢ়াবলৈ, আৰু সকলো অঞ্চলতে এটা মান লিখিত ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সভাৰ যত্ন থাকিব।’ অ. ভা. উ. সা. সভা ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈ গ’ল, কিন্তু সভাই আৰম্ভ কৰা কাৰ্য আন আন অনুষ্ঠান কাল পাতি লৈ। ‘জোনাকী’ চন্দ্ৰকুমাৰ আগবঢ়োৱা উদ্ভাৱন, ‘একাধাৰে সম্পাদক, কাৰ্য্যধ্যক্ষ আৰু স্বত্বাধিকাৰী’ হৈ তেওঁ তাৰ নিমিত্তে অপ্ৰেৰ পৰিভ্ৰম কৰিলে কিমান ডাঙৰ আকাংক্ষা লৈ : ‘নৈকৈ উঠি অহা অসমৰ নিমিত্তে আমাৰ আটাই শক্তি ব্যৱ কৰিম। এই পাহ পৰি থকা আজাৰ দেশলৈ অলপ জোনাক সুমুৱাব নোৱাৰিলেও, যদি নিজে নিজেও যত্নৰ ফিৰিঙতিৰ পোহৰত বাট পাত’ ভেনে আমাৰ শক্তিৰ মিহা ব্যৱ হোৱা নাই বুলি ভাবিম—আমি হুঁজিবলৈ ওলাইহেঁ! আজাৰৰ বিপক্ষে। উদ্দেশ্য—দেশৰ উন্নতি, জোনাক।’ এই জোনাক-সজানী ‘জোনাকী’ৰ চাৰিওফালে তেতিয়াৰ অসমৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেকা-শক্তি গোট খালে। চন্দ্ৰকুমাৰৰ ‘অভিমন্যুদত্ত’ বেজবৰুৱাই সকলো কথাতে আগভাগ লৈ। ‘জোনাকী’ত তেওঁ গ্ৰন্থসম, কৃপাবৰী গ্ৰন্থ, উপন্যাস, গল্প আদি লিখিছিল অক্লান্তভাৱে। ভূঞীৰ অৰু চকুৰ বহুত বেজবৰুৱা কাকতখনিৰ সম্পাদক

হৈছিল। এইদৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ নৱতম ৰূপবোৰৰ তেওঁ পথ-প্ৰদৰ্শক আৰু সাহিত্য-আন্দোলনৰ প্ৰধান সংগঠকৰ ভূমিকা সাদৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। 'জোনাকী'ৰ আন্দোলনত হাত উজুৱাইছিল কৃষ্ণপ্ৰসাদ দুৱৰাই আৰম্ভ কৰা 'বিজুলী' আন্দোলনীয়ে (১৮৯০-৯২, ১৯০২)। ইয়াৰ পিছত কিছুদিন লেখক-ল'ৰণগীয়া কোনো আন্দোলনী নোহোৱাত সামূহিক সাহিত্য-প্ৰচেষ্টা নোহোৱাৰ দৰে হৈছিল। ১৯০৭ চনত পদ্মনাথ বৰুৱাৰ 'উষা' উলোৱাৰ পৰা এটি নতুন সাহিত্য-কেন্দ্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ১৯০৯ চনৰ বেজবৰুৱাই নিজে 'বাঁহী' উলিয়াবলৈ লোৱাত পুনৰ তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ মহাৰথীৰূপে সাহিত্যত কেন্দ্ৰীভূত ব্যক্তি হৈ পৰিল তেওঁৰ তেজী লেখনীৰ বলত। তেওঁৰ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক এক প্ৰদান কৰিছিল আৰু নিজৰ মনোৰম লেখাবোৰৰ ৰোগে সেই সাহিত্যক এটা পেটাৰ্ণ দিছিল। তেওঁ এফালে যেনেকৈ, ধৰ্ম, দৰ্শন, থলুৱা ৰাজনীতি আদিৰ চৰ্চাৰ যোগেদি আমাৰ চিন্তা-নেতা হৈছিল, আনফালে সেইদৰে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ শত্ৰু দমন কৰাৰ বেলিকা সকলোৱে তেওঁক নেতা-ৰূপে পাইছিল। ভাষা বা আন সিদ্ধান্তৰ বিষয়ত তেওঁলৈকে সকলো সাহিত্যিকে অনুপ্ৰেৰণা আৰু অনুশাসনৰ বাবে মূৰ তুলি চাইছিল। যদি কোনোবাই তেওঁৰ অনুশাসন অমান্য কৰিবৰ যত্ন কৰিছিল, তেওঁৰ ওচৰত সেই অনুশাসন কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে কঠোৰ হৈ বতিছিল। ১৮৮৯ৰ পৰা ১৯৪০ চনলৈকে এই আধা শতিকা কালক সেই দেখি বেজবৰুৱাৰ যুগ নাম দিহোঁ। কিন্তু এই পাঁচ দশকৰ শেষৰ কেইবছৰতে বেজবৰুৱাৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে কমি আহিছিল আৰু ১৯৩৮ চনত তেওঁৰ মৃত্যু অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি পৰিৱৰ্তনৰ সঙ্কেতৰ দৰে হৈ পৰিছিল।

বেজবৰুৱা দুটি সোণালী যুগৰ মাজৰ সাঁকো, সংযোগ-সূত্ৰ। শত্ৰুৰসেৱৰ যুগ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম সৌৰৱৰ যুগ। এই যুগত অসমীয়া সাহিত্যই এক আন্দোলনৰ ৰূপ ধৰি বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল আৰু মধ্যযুগৰ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ লক্ষণ বৃষ্টিৰ আগমণ আৰু দেশ-অধিকাৰৰ পিছলৈকে বিয়পি পৰিছিল। Every age is the child of the past and parent of the future. জোনাকী যুগত যি নতুন নৱন্যাস আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিল, সি বহুদূৰৈ বহিৰ্বৰ্ণী, বাহিৰৰ প্ৰভাৱপ্ৰাপ্ত। অৱশ্যে জ. ভা. উ. স. -ৰ প্ৰোত্ৰোহত পুনৰি সাহিত্যৰ সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰৰ চেষ্টা সমিতিভিট হৈছিল। কিন্তু সি বিশেষ কাৰ্যকৰী হোৱা কুৰি আৰি মাজানো। অৱশ্যে সত্যই পুনৰি

পুথিৰ তালিকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ‘জোনাকী’ কাকতে শব্দব্দেৰে আদি সত্ত্বে দুই-এটি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল। ‘বাঁহী’ কাকতত তেনে প্ৰবন্ধ লাহে লাহে ঘন হৈ আহিল আৰু শব্দব্দেৰে নাম শুনিহে গা বিজ্ৰ্বিতোৱা এক প্ৰেৰণী লোকৰ বিবোধ হেতুকে বেজবৰুৱা লাহে লাহে শব্দব্দেৰে আৰু শব্দবী আন্দোলনৰ আগোচনৰ মাজত সোমাই পৰিল আৰু দুইটিৰে প্ৰধান exponent, স্বজা-বাহক আৰু প্ৰতিবন্ধাকাৰকৰূপে থিয় দিবলগীয়াত পৰিল। সেই বশ্বেকেইটি আছিল তেওঁৰ আৱেগৰ হৃদয়ত আৰু চিন্তাৰ শীৰ্ষত উৰিবে পৰা। তেওঁ শব্দব্দেৰে হৈ হুঁজাটো একপ্ৰকাৰ পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ হৈ হুঁজাৰ সমাৰ্থক। কাৰণ ডাঙৰীয়া আছিল শব্দব্দেৰে-প্ৰাণ, বৈষ্ণৱ-প্ৰাণ, কমলাবাৰী-প্ৰাণ। শব্দবী ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ বিষয়ৰ বেলা অনেক ক্ষেত্ৰত পিতৃ-দেৱতাৰ মুখ-নিঃসৃত বাণী আৰু সিজনাৰ আচাৰ-পদ্ধতি লক্ষ্মীনাথৰ কাৰণে প্ৰামাণ্য-স্বৰূপ হৈছিল, কাৰণ সেই বিষয়ত দীননাথৰ কাৰ্য আৰু বাক্য আছিল পৰম আত্মবিকৰ্ত্তাপূৰ্ণ। দীননাথ বেজবৰুৱাৰ চৌলৰ নৈতিষ্ঠিক বৈষ্ণৱ পৰিৱেশে লক্ষ্মীনাথক এক গভীৰ জ্ঞান আৰু আত্মপ্ৰত্যয় দিছিল। আনফালে কলিকতীয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰু সাধাৰণ বায়ুমণ্ডলৰ হেতুকে তেওঁ মাথোন revivalist বা পুনৰুজ্জীববাদী নহৈ পুৰণি যুগটিক তাৰ প্ৰকৃত perspective-অত objective ভাৱে চাবৰ শক্তি পাইছিল। আধুনিক আলোচনা-পদ্ধতিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বাবে এই এটি মহালাভ। তেওঁ যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু দৰ্শন ব্যাখ্যা কৰিছে, তেতিয়া তাৰ প্ৰচাৰকৰূপে সেই কাৰ্য কৰা নাই। সেই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ তেওঁ অধিবক্তা বা ন্যায়াধীশ, তাৰ বাদী নহয়। তেওঁৰ ওকালতিৰ মাজত উচ্ছ্বাস আছে, কাৰণ তাত প্ৰাণ আছে আৰু প্ৰেম আছে। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসত তেওঁ উঠি যোৱা নাই। তেওঁ বহুতৰোৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ পত্ৰিকাত’ ওলোৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ‘আসামে চীঠেননা প্ৰবন্ধৰ পৰা সমস্যা ওলাল অসমৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম চৈতন্যপন্থী নেকি ? ‘মৃদংমাৰ্কা বোষ্টমৰ বীবিয়নি’ উঠিল শব্দব্দেৰে অৰৈতাচাৰ্যৰ শিষ্য, মায়াবাদী সন্ন্যাসীৰ গোষ্ঠীৰ ! মহাপুৰুষীয়া, দানোদানীয়া, হৰিদেৱীয়া এইবোৰ একে নহয় নেকি ? এফালে ‘বঙালীৰ খোৱা-কামোৱা, আনফালে ‘অসম-প্ৰদীপিকা’, জনতীয় ঘৰ-শত্ৰুৰ আক্ৰমণ। ইয়াৰ মাজৰ পৰা শব্দব্দেৰে ধোনা-গোৱালিটি উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব যেন বেজবৰুৱা বোলা। ‘অকলশৰীয়া পহুঁটিৰহে ! কিন্তু তেওঁৰতো হুঁটিবৰ নাই। তেওঁ বগল আগহে ৰাঙে, পিছ-ভৰি নহয়। তেওঁৰ শাৰিত অস্ত্ৰ—শব্দবী সাহিত্য, ভাগৱত ঔপনিষদৰ জ্ঞান আৰু home thrust

দিবপৰা 'হাঁহিৰ কিম্ব গুৰুলা-গুৰুজ।' হাঁহিৰ একোটা তাঁততে তেওঁ বিপ্লবৰ কৃপাচাৰ্য, কৰ্ম একোজনক ধৰাশায়ী কৰে। ভাৱে আকৌ 'বাঁহী'—'ব্ৰহ্মপিকাৰ' মহাবিপ্লবৰ বেয়া ডহানন্দ পাঠক নামৰ স্বৰ্ণ পিলি বাণীকল্প কাকড়িও তেওঁৰ পক্ষ হোৱাত এজনে ব্যাক্যৰাণ, এজনে হুজুৰাণ গুপৰা-উপৰিকৈ হিংস্ৰপ কৰি বিপ্লৱক পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ালে। তেতিয়াৰ পৰা সিপক্ষ বশমে আগ নকঢ়া হ'ল আৰু বিপ্লৱৰ জ্বাই সেনাপতিয়েও হেঁচাবণ্ডে বৈজয়কল্পৰ পক্ষত সোণ দিলে। 'অসমীয়া সাহিত্যত এইখন বৰ কুকৰ্ণেয়ৰ দৰেই বিখ্যাত হৈ ব'ল। শঙ্কৰদেৱৰ নিজৰ সমস্বৰে পৰা আজিলৈকে অনেক বিপক্ষী লোক ওলাইছে, সকলো কালৰ বুকুত আপোনা-আপুনি লয় পাইছে; কিন্তু শঙ্কৰদেৱ আৰু তেওঁ গঢ়া সংস্কৃতি অচল-অটল জিৱাল্টাৰৰ দৰে থিয় দি থাকি ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰত অসমৰ স্থান নিৰূপণ কৰিছে। বৈজয়কল্পাই সেই সংস্কৃতিকে আধুনিকভাৱে ব্যাখ্যা কৰাৰ নতুন পথ নিৰ্দেশ কৰি গ'ল।

ইংৰাজী সাহিত্যৰ নৱন্যাসৰ পুনৰুত্থানৰ শৃংগত যেনেকৈ কোলাহল, ডি কুইকি, চাৰ্লছ লেব্বৰ বস্তুতা আৰু প্ৰবন্ধই প্ৰথম নৱন্যাস-শৃংগক নতুন সকলৰ লগত চিনাকি কৰিছিল, বৈজয়কল্পৰ আলোচনাখিনিয়েও শঙ্কৰদেৱৰ সাহিত্য আৰু তাৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাক আনি নতুন ৰূপত আমাৰ আগত থিয় কৰিলে। বৈষ্ণৱ-সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁ আধুনিকসকলৰ সমাদৰ সৃষ্টি কৰিলে। সেই অৱসৰতে তেওঁ আমাৰ সমালোচনা-সাহিত্যৰ পথ-প্ৰদৰ্শক হ'ল। তেওঁৰ 'শঙ্কৰদেৱ' পুথিৰ 'ককিলুণী-হৰণ' কাব্যৰ আলোচনা গুণগ্ৰাহী সমীক্ষাৰ এটি প্ৰথম 'মা' নিষাদ' বাণী। তেওঁৰ এনে সমালোচনা আৰ্যোচনী-বোৰত সিঁচৰতি হৈ পৰি আছে। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণখনি, উচ্চ মানবোধ থকা এজন সমালোচকৰ 'এটি সুন্দৰ কৃতি। তাত পুৰণি সাহিত্যৰ ঞ্জামুনি আৰু নতুন সাহিত্যৰ সমীক্ষাৰ লগতে সাহিত্যৰ চিৰস্থান সৌন্দৰ্যবোধৰ দিক্ নিৰ্দ্ধাৰণৰ যন্ত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমালোচনাৰ বাবে পোৱা নতুন প্ৰকাশনৰ বিষয়ে বৈজয়কল্পৰ সাময়িক মন্তব্য অসংখ্যি আধুনিক অসমীয়া সমালোচনাৰ ঐশ্বৰ্যপূৰ্ণ অলম্বিণেৰ হৈ পৰিছে। এনেভাৱে সমালোচনাৰ যোগেদি সাহিত্যৰ গতি-পথ নিৰ্দেশ কৰাত বৈজয়কল্পৰ কৃতিত্ব প্ৰকাশ পাইছে।

স্বাভাৱিকতে বৈজয়কল্পা অসম আৰু অসমীয়াৰ হ-নিবৃত্ত অভিভাৱক হৈ পৰিছিল। স্বদেশ-প্ৰেম এই অভিভাৱকত্বৰ আছিল ভিত্তি। 'জোনাকী' আৰু জ. ভা. উ. সা.-ৰ দলটি কেনেকৈ ভাষা-সাহিত্য আদি বিষয়ত অসমৰ উন্নয়ন

সামান্য কথিব পক্ষে সেই চিন্তাৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈছিল— এই কথা তেওঁ-
 লোকৰ উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যাৰপৰাই আমি ধৰিব পাৰোঁ। অসম আৰু অসমীয়াৰ
 স্বাৰ্থ-স্বত্ব এই দুকল বিবৰণে তেতিয়া সকলোৱেই চিন্তা কৰিছিল। তেতিয়া
 সেই 'দল'ৰ সকলো বিকিষ্ট হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ জহান্নাথ
 বেজবকতাই বোজাজনোই তেতিয়া 'বাঁহী'ৰ সম্পাদকগিৰি ৰুবি অসমীয়া স্বাৰ্থ
 প্ৰতিপালকৰ দৰে হৈ পৰিল, তেওঁৰ ওপৰতেই বাহিৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ
 কৰাৰ দাল পৰিল। 'বাঁহী'ৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভতে দেখা প'ল অসমত থকা
 প্ৰজাতি বঙালী কেইজনমান আৰু অসমৰ বাহিৰৰো বঙালী পণ্ডিত দুই এজনে
 অসমীয়া ভাষাক বঙলাৰ প্ৰাদেশিক সংস্কৰণ বুলি ঘোষণা কৰি কিবীলি
 পাৰিবলৈ ধৰিছে। অসমৰ গৌৰৱ গৌৰীপুৰৰ বজা বাহাদুৰ প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ
 সৌজন্যৰ সৌৰীপুৰত বহা প্ৰবাসী বজ সাহিত্য সন্মিলনৰ সুযোগত 'কামৰূপ
 শাসনায়তী'ৰ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য বিদ্যাৰিনোদ আদিয়ে যোৱা শতিকাৰ
 আগভাগত অসমীয়া ভাষা আদালত-পড়াশালিত হোৱা দুৰ্দশাৰ পুনৰুদ্ধাৰ
 মানসে অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে নানা অৱস্থা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। এইদৰে
 জোকাই ল'বলৈহে পালে, বেজবকতাই প্ৰথম বছৰৰ 'বাঁহী'ত 'অসমীয়া
 সৌৰীপুৰত বজলা সাহিত্য-সভা' নামে এলানি প্ৰবন্ধ লিখি তেওঁলোকৰ যুক্তি
 ভাৰতত্বৰ ফালৰ পৰা মহটিয়াই পেলালে আৰু 'বিদ্যাৰিনোদ ভায়া'কো
 ঝাঁকৈয়ে এসেকা দিলে। এইখন ৰণ সামৰিবলৈ পাওঁতে নো পাওঁতেই
 কটক-নিৱাসী বঙালী অধ্যাপক এজনে 'মুংময়ী' নামে আলোচনীত একে পৰ্যায়ৰ
 আৰু এখন যুক্তিৰ খণ্ড-শিঙা বজালে। বেজবকতাই 'বাঁহী'ত ওলোৱা তেওঁৰ
 প্ৰবন্ধ এটাৰ অনুবাদ 'মুংময়ী'লৈ পঠিয়ালে, ডুবনচন্দ্ৰ বৰুৱাই (যাৰ সাহিত্যিক
 নাম উমেশচন্দ্ৰ বৰুৱা, যাৰ বিখ্যাত ৰচনা 'ঐক্যগগণি ছোৱালীকণ তই') এটি
 তেজী প্ৰতিবাদ সেই কাকততে প্ৰকাশ কৰালে আৰু বেজবকতাই দ্বিতীয়
 বছৰ 'বাঁহী'ত 'অসমীয়া ভাষা আৰু বঙ্গালীৰ চকুত টোপনি' বুলি প্ৰবন্ধ লিখি
 'মুংময়ী'ৰ লেখক যোগেশচন্দ্ৰ বায় বিদ্যানিধিৰ ফগহতা যুক্তিবোৰ খণ্ড-বিখণ্ড
 কৰি পেলালে। বিদ্যাৰিনোদ-বিদ্যানিধিসকলৰ বিদ্যাৰ 'টুবুৰি বাজী' উকতাই
 দিয়া বেজবকতাইৰ প্ৰবন্ধৰ কল্যাণত 'সেই ৰে বিনোদী প্ৰভাতৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী'
 আত্মমৰ্যাদা জাগি উঠিল, তাৰ কোবত প্ৰবাসীয়ে আৰু বেছি দিনলৈ মূৰ পাতিব
 নোৱাৰিলে।^{১০} এনেৰূপৰ সমস্যা অন্তৰ্য্য মাজে মাজে পিছতো উক দি আহিল
 আৰু হাতত কৰ্মাই হৈ বেজবকতাই ব্ৰজাৰ নিৰূপ নকৰিলেও দুই-এটা
 বাটজখটিকৈ খাবিছিল।

অসমীয়া ভাষাক সে তেওঁ পৰশুৰুৰ পৰাই বন্ধা কবিবলগীয়া হৈছিল, এনে নহয়; সেই ভাষা অন্তৰ্জাতক লেখাসকলৰ লগতো মাজে মাজে তেওঁৰ যত্নসূত্ৰ সংঘটিত হৈছিল। জোনাকী-সুগৰে পৰা অ. ভা. উ. সা-২ তেওঁ সাহিত্যিকসকলে বিশেষ স্বত্ব কৰিছিল অসমৰ 'সকলে। অকলতে এটা মাত্ৰ লিখিত ভাষাই সৃষ্টি কৰিবলৈ।' পিছৰ লেখকসকলেও এই চেষ্টা ত্যাগ কৰা নাছিল। কিন্তু মাজে মাজে সাহিত্যত আঞ্চলিক প্ৰয়োগৰ স্বত্ব হৈছিল আৰু ভেটিয়াই একোটা অগ্ৰীভিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল; কিন্তু বেজবৰুৱাই সেই পৰিস্থিতিতো calling spade a spade কৰাৰ পৰা নিবৃত্তি নিবিচাৰিছিল আৰু তেনেকৈয়ে পৰিস্থিতিক জয় কৰিছিল। মাজতে কামৰূপীয়া ভাষাত তেওঁ ৰচনা আৰম্ভ কৰিছিল; ধনীৰাম দত্তই 'হা মোৰ হৰি' আৰু উমেশচন্দ্ৰ বৰুৱাই 'হা মোৰ কাপাল' শীৰ্ষৰে দুটি সুন্দৰ কবিতা 'বাঁহী'লৈ অংগ বঢ়াইছিল। এই সময়ত কোনো কোনোৱে (সকলোৱে অৱশ্যে নহয়, কাৰণ ইয়াৰ পিছতো তৰুণৰাম ফুকন আদিৰ সেই 'ভাষাৰূপৰ কবিতা ওলাইছিল) বেজবৰুৱাক ভুল বুজিছিল। ভাষা বিষয়ত বেজবৰুৱা আনৰ ওপৰত কঠোৰ হোৱা দেখি ১৮৩১ শকৰ আঘোণত প্ৰথম ওলোৱা 'বাঁহী'ত তেওঁৰ আখৰ-জোঁটনিৰ লগত হেমকোষ'ৰ অমলবোৰ তেওঁৰ সমালোচকে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিল। তেতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ সম্পাদকৰ চ'ৰাত বেজবৰুৱাই তেওঁৰ স্বভাৱ-সুলভ হাঁহি-কৌতুকৰ মাজত সমালোচকক কৈছিল, 'অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণবিন্যাসত 'হেমকোষ'ৰ শাসন তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে আমিও তেনেকৈ মানো; মাত্ৰ প্ৰভেদ এইফেৰাহে যে, তেওঁলোকে যেনেকৈ অটবাৰ ওৰিৰ পৰা কটবাৰ ওৰিলৈকে গৈ সমূলি নেৰেঙোৱাকৈ হেমকোষৰে সৈতে মিলি স্বাৰ খোজে, আমি নোখোজোঁ। ....ভাষা পৰিবৰ্তনশীল।' তাৰ ব্যাকৰণ আৰু অভিধানো তাৰ অনুগামী নহ'লে ভাষাৰে সৈতে সেই দুইবোৰ বিচ্ছেদ ঘটিব।' এই মতবাদ সমৰ্থন কৰিবৰ অৰ্থে স্বয়ং হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'অসমীয়া ব্যাকৰণ'ৰ পাতনিৰ পৰা 'হেমকোষ'কাৰৰ তদনুৰূপ মতৰ উদ্ধৃতি দিছে। গঠিত দেখা যায়, তেওঁ 'হেমকোষ' মানি লৈও সৃষ্টিশক্ত স্থানত তাৰ বিকল্প আৰু সজ পৰিবৰ্তন সমৰ্থন কৰিছিল। এই নীতিৰ উদাহৰণ বুজাবলৈ তেওঁ প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যা (আঘোণ ১৮৩১) 'বাঁহী'ৰ 'অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কে আশাৰ-চেষ্টাক কৰা' প্ৰবন্ধত লিখিছিল, 'কোনোটা ভাৰ কোনোটা চিন্তা আমাৰ ভাষাৰ সন্দেহে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে, সহজে বুজা বিদেশী ভাষাৰ শব্দ খাৰকৈ আনি সেই কাৰ্যৰ নিমিত্তে তাৰ সহায় ল'লে ভাষাৰ মজলৰ বাহিৰে

অসমলৈ নহয়, আৰু ভাষাৰ জাতো নাহয়। আজিকালি পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলো ভাষাতকৈ উন্নত ভাষা ইংৰাজী ভাষাত কত দেশৰ লোক সোমাই থাক চহকী কৰিছে অস্ত নাই। কিন্তু সেইবোৰ অনাত্মশাক্ত বা অপৰ্কাৰত ধাৰে লোৱা হোৱা নাই, নাইবা ইংৰাজী ভাষাৰ অনিষ্ট সাধন কৰিবৰ মনেৰে গাৰ বগেৰে সেইবোৰ ভাত প্ৰৱেশ কৰা নাই দেখি অনধিকাৰ প্ৰৱেশ দোষত সেইবোৰ জগৰীয়া নহয়। সেই শব্দবোৰ ডিমচাইল অৰ্থাৎ যকৰা হৈছে ইংৰাজী ভাষাত সোমাইছে। সিহঁতে থাকিবলৈ ইংৰাজী ভাষাৰ দেশত প্ৰায়াৰ অৰ্থাৎ ব্যাকৰণৰ বস্তু মাটি একো চমকা পাইছে, স্পেলিং অৰ্থাৎ বৰ্ণ-বিন্যাসৰ কাপোৰ একোডোখৰ পাইছে আৰু সকলো বিষয়তে সেইবোৰ ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰজাঘৰ দখল কৰিবলৈ পাইছে। ফলত সিহঁতৰ দ্বাৰাই ইংৰাজী ভাষাৰ সম্পদ বাঢ়িছে, টুটা নাই।' বেজবৰুৱাই প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজৰ ইংৰাজী ভাষা-সাহিত্যত শিক্ষা লাভ কৰা লোক। তাৰ পিছতো তেওঁ ভাষাতত্ত্বৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিছিল। গতিকে ভাষাৰ বৰ্ণবিন্যাস, বাক্য-খণ্ডবাক্যৰ জটুতা গঠনৰ ফালে বিশেষ চকু দিছিল, বিশেষকৈ বৰ্ণাঙ্কিত দোষ তেওঁ বৰকৈ খিণাইছিল। তেনে দোষৰ বাবে গোহাঞিবৰুৱা, বেগুধৰ ৰাজখোৱাৰে পৰা ৰোমেশ্বৰ শৰ্মা, উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰু পৃথিলৈকে সকলোৰে সমালোচনাত তেওঁ স্পষ্ট মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। এই মন্তব্যবোৰলৈ সাহিত্য ৰচিবলৈ কলম তুলি লোৱা সেই কালৰ সকলোৱেই বিশেষভাৱে মন দিছিল। এনেভাৱে শুধ অসমীয়া লেখাৰ ঐতিহ্য এটি সৃষ্ট হৈছিল। আজি বেজবৰুৱাৰ কলমৰ খোচৰ উন্নয় নাই কাৰণেই যেন ভাষা-বিষয়ৰ বিভক্তিত তিলা পৰি গৈছে। আমিও নিজকে চম্ভালিবলৈ এৰি দি ডটীয়া নাৱত উঠি গৈ আছো।

ভাষা সম্বন্ধে ইমান সচেতন বেজবৰুৱাৰ কথা-শৈলী বা prose style বিশেষ অধ্যয়নৰ বস্তু। বেজবৰুৱাৰ শৈলী সম্পৰ্কে মতভেদৰ ঠাই বোধহয় আছে, কাৰণ বহুভঙ্গিতা সেই শৈলীৰ এটি লক্ষণ। এজন সমালোচকে এখন বিদ্যা-সভাত কৈয়ে পেলাইছিল, বেজবৰুৱাৰ কোনো স্টাইল নাই। এই কথা বোধহয় বহুভঙ্গিতাবে স্বীকৃতি। ডক্টৰ কাকতিয়ে ইমানলৈকে গৈছে যে 'বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাৰ ৰচনাত্মক বাজে প্ৰকৃত literary style সাহিত্যিক ৰচনা-ৰীতি আন ঠাইত বিবৰ্ত্ত। নিৰ্ভাজ অসমীয়া যকৰা লক, কিন্তু উপযুক্ত ঠাইত উপযুক্ত ভাষাৰ বাহন-স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ যে কি মধুৰ স্বাক্ষৰ, কি প্ৰকাশিকা শক্তি, কি ধ্বনি, তাৰ উদাহৰণ বুঢ়ী-আইব সাধু, ককাদেউতা আৰু নাভিল'ৰা। অস্তি সাধাৰণ কথা এটিও বেজবৰুৱাৰ

ভাষাৰ সাজ পিন্ধিলে অনোমোহা হৈ উঠে।' কাকতিয়ে 'নিজক বাদ নিদিয়াকৈ সকলো উৎসাহী অসমীয়া লেখকক' ব্যৱস্থা দিব খুজিছিল—'বেজবৰুৱাৰ বচনা পদ্ধতিৰ প্ৰতি সবিশেষ মন নিদিয়াকৈ অসমীয়া লিখিবলৈ যোৱাটো ভাষাৰ প্ৰতি অবিচাৰ কৰা হয়।' কাকতিয়ে পদ্য-শৈলীৰ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ ধুনীয়া পুথি দুখন বাছি উলিয়াইছে। কিন্তু এনে অনেক ঠাই বেজবৰুৱাৰ বচনাত ওলাব য'ত ভাষাই খিচিৰি পাগিছে, বহুত ঠাইতে তেওঁৰ শৈলীও সেই দেখি মিশ্ৰিত। সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ হ'লে তেওঁৰ শৈলী জীৱন্ত, জড়তা বহুতলী আৰু বিষয়ানুৰূপ, অনেক খলতে সি চিত্তধৰ্মী, সজীভধৰ্মী, অনেক ঠাইত আকৌ হাস্যসিদ্ধ বা ব্যঙ্গাত্মক, ঠায়ে ঠায়ে বা তৰ্কাত্মক (logical)। সকলো ক্ষেত্ৰতেই তেওঁৰ ভাষা সজীৱ-সপ্ৰাণ, অৱলীলাযুক্ত, এজন সদানন্দময় পুৰুষৰ ভাষা। তেওঁৰ বৰজোঁৱায়েকৰ মুখৰপৰা শুনা কথা, তেওঁ হেনো দুখৰ সময়ৰ মাজতো হাঁহি ডৰা কথাবোৰ লেখে। এইটি কথাযো তেওঁৰ হাঁহিত চকুলো সনা গভীৰ অৰ্থ প্ৰদান কৰে। এনেবোৰ গুণ লগ লাগি তেওঁৰ ভাষাক অননুকৰণীয় কৰি পেলাইছে, তেওঁ নিজেই স্বলক্ষণযুক্ত ভঙ্গিত কৈছে, তেওঁৰ 'লিখাৰ বীতি অনুকৰণ কৰিবলৈ গৈ লেখাক গোৱৰ্ধনসকলে সহজে ভুলুং পহুটো হৈ ওলাই আহি সভাসদসকলক হাঁহৰাব পাৰিছিল।'

বেজবৰুৱাৰ ভাষাত যেনেকৈ হাঁহি বাদী-সংবাদীৰ দৰে আছে, তেওঁৰ সকলো লেখাতে সি তদনুৰূপ। ই তেওঁৰ শৰীৰ আৰু মনৰ স্বাস্থ্যৱস্থাৰ পৰিচয়। কিন্তু তেওঁৰ লণ্ডণ-দিয়নিৰ সময়ত লছোদৰ বাপুৱে হোমৰ ঘিউৰে ডুম-হাই সানি ফোট দিবলৈ উদ্যোগ কৰোঁতে 'হাঁহিয়ে তেওঁৰ পেটত আঙোৰ-পাঙোৰ কৰি মুখৰ পৰা খুকখুকনি তোলা'ৰ দৰে তেওঁৰ দুই-এটা হাঁহিয়ে misplaced হৈ অঠাইত পৰিছিল, সেই কথা সমালোচকৰ চকুত নপৰাকৈ নাথাকিব। বেজবৰুৱাই অসমীয়া মানুহক হৃদয় গালিকে পাৰিছে : 'তোমালোকে হাঁহিবইবা জানা কিটো!' কিন্তু সেইবুলি তেওঁ যি এৰিটোফেনিছ, ষুইফ্ট, আৰু চাৰ্ভেণ্টিছৰ নাম লৈছে, আমি অন্যত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সগোত্ৰ নহয়। তেওঁৰ গোট-বংশ বহুতোখিনি মিলে 'কোৱাভাভুৰী' লেখা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগত। হেমচন্দ্ৰৰ ভাষাৰ লগতে তেওঁৰ ব্যক্তি আৰু সামাজিক সমালোচনাৰ পদ্ধতিৰ জ্ঞান বা নেজানিহেই বেজবৰুৱাই বহুতোখিনি অনুকৰণ কৰি পেলাইছিল। অৱশ্যে দুইবোৰ মাজত প্ৰভেদ এটি আছিল : হেমচন্দ্ৰ সদায় serious, গহীন আৰু অলপ খঙাল righteous indignation-এৰে ভাষা, হাঁহি কাকো উকুৱাই দিবৰ হয় কৰা তেওঁৰ অক্লান্ত

নহয়, বৰক ভেওঁ কাটে যে কাটেই, বেগেও। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ হাস্যাত আৰু
 স্বাভাৱে বহু ভঙ্গিতা পৰিলক্ষিত হয়; প্ৰেমৰ ভেটি এচপৰাত বহি ভেওঁ
 কাৰোৱাক হাঁহিছে, ধেমালিতে জোকাইছে, ঠাট্টা-মৰুৰা কৰিছে, স্বাক্ষ-বাণ
 নিক্ষেপ কৰিছে, satirise কৰিছে। অনেক ঠাইত তেওঁ হাঁহিবৰ মন গৈছে
 কাৰণেই হাঁহিছে, আনে হাঁহক বা নেহাঁহক। তেওঁৰ হাঁহিত যদি ক'ববাত
 চকুপানীৰ ডাৱৰ লুকাই আছে, সি বাককৈয়ে লুকাই আছে, আমি দেখিছোঁ।
 মাথোন হাঁহিব নামধেনুখনহে যেন অনাহকত জন্মলাই থকা। ক'ববাত যদি
 তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে উপলুঙা কৰি হাঁহিছে, আমিও হাঁহিছোঁ, মাথোন কেতিয়াবা
 সিজন ব্যক্তিৰ কথা ভাবি হাঁহিবলৈ ঠান পাইছোঁ, যেনেকৈ 'চিলা' কাব্য
 আৰু নোবেল প্ৰাইজৰ কথা লৈ লেখা 'বুৰু'ৰণি' প্ৰবন্ধত। সেইদৰে 'পদুম
 কুঁৱৰী'ত বীৰদত্তৰ চিত্ৰত কেবিকচোৰ আছে, কিন্তু সহানুভূতি নাই দেখি সেই
 চিত্ৰই কেতিয়াবা আমাৰ চিত্তাকৰ্ষণ কৰিব নোৱৰা হয়। বেজবৰুৱাৰ হিউমাৰৰ
 বিষয়ে ডক্টৰ কাকতিয়ে চমুৱাই কৈ থৈছে, 'যি বসৰ গুণত গধুৰ ভাৱেও
 আমনি নলগোৱাকৈ মনত সোমাব পাৰে, যি বসৰ গুণে পঢ়াৰ ভাগৰকো
 তৃপ্তিত পৰিণত কৰে, যি বসে সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক বসকেই সীমা পাৰ হৈ
 আধিক্য দোষত আমনি লগোৱা হ'ব নিদিয়, সেই হাস্যৰসে বেজবৰুৱাৰ
 সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক শাৰীকেই সজীৱ কৰি ৰাখিছে।' তেওঁৰ নিৰ্দোষ ধেমালিৰে
 ভবা 'লিডিকাই' বা 'মিলাৰামৰ আত্মজীৱনী'ৰ দীৰ্ঘ-প্ৰতিপালিত হাস্যৰ
 পৰিবেশনে সকলোকেই বিমল আনন্দ দিব পাৰে। তেওঁৰ "জীৱন-সোঁৱৰণ"
 খনিকো তেওঁৰ চিনাকি হাঁহিটিয়ে সদায় উপাদেয় কৰি ৰাখিছে। তেওঁৰ
 তত্ত্ব-কথা'ৰ মাজতো যদি হাঁহিৰ প্ৰৱেশ দেখিছোঁ, ট্ৰেছপাছৰ বাবে নালিহ কড়ু
 নকৰি আমি তাক সম্বৰণ কৰিয়ে থৈছোঁ। কিন্তু তেনে ঠাইত সি বৰ বিৰল।

বেজবৰুৱাই সাহিত্যৰ কোন বিভাগত বিশেষ বৰঙণি যোগাইছিল বুলি
 প্ৰশ্ন কৰিলে, যুগ কৰে উত্তৰ দিয়া ঠান। কাৰণ, পুথি আকাৰে তেওঁৰ ৰচনা
 প্ৰকাশ কৰা কাম ১৯১৫ চনৰ 'চক্ৰবৰ্ত্তীসিংহ', 'জয়মতী কুঁৱৰী' আৰু 'বেলিমাৰ'
 আৰু ১৯১৬ চনৰ 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ'তে শেষ। তেওঁৰ পূৰ্বত
 বয়সৰ ৰচনাসমূহ তেওঁৰ জীৱিত-কালত কিতাপ কৰি উলিওৱা নহ'ল। সেই
 কাম আজি সহজো নহয়, কাৰণ তেওঁৰ লেখা ওলোৱা আলোচনীৰোৰ সুলভ
 নহয়, সেইবাবে কোনো বিশেষ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধবোৰ ছুকিয়াই লৈ সম্পূৰ্ণৰূপত
 সম্পাদন কৰা দুকল। তথাপি, এই কথা ৰোধহয় ক'ব পাৰি যে ১৯১৬
 চনৰ আগৰ 'শঙ্কৰদেৱ' আৰু 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ' দুই আৰু কেইক-

ধৰ্ম আৰু-লৰ্ণন, সম্পৰ্কে 'কৃষ্ণ-কথা', 'তত্ত্ব-কথা' আৰু 'বাঁহী'ৰ সম্পাদকীয়ত দেখা প্ৰবন্ধবোৰে আমি বৈজয়কৰাক তেওঁৰ গভীৰতাত লগ পাব। কিন্তু এই প্ৰবন্ধখিনি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ত ৰচিত; গতিকে সমগ্ৰি বাখি সেইবিলাক সম্বন্ধন আৰু সম্পাদন কৰিলোহে তাৰ পাছফালে লুকাই থকা তত্ত্বদৰ্শী বৈজয়কৰাজনক স্বৰূপত লগ পাব পাৰিম। এই ৰচনা-বিলাকত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ মনোৰম কখন-ভঙ্গি আৰু তত্ত্ব-কথাৰ প্ৰাঞ্জল ব্যাখ্যা। 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ' আধুনিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধ জীৱনী নহয়; তাৰ ধাৰা প্ৰাচীন কথা-গুৰু-চৰিতৰ আৰু সম্ভৱ চৰিত-বোনা প্ৰথাৰ অনুগামী; শুকত-বৈষ্ণৱসকলে সিংহনিক তেনেভাৱেই সম্বাদন কৰে। ইয়াৰ আগৰ 'শঙ্কৰদেৱ' গ্ৰন্থত আধুনিক দৃষ্টি সোমাইছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে নহয়। এই দুখনি গ্ৰন্থ জীৱনী সাহিত্যত আগৰ যুগৰ চৰিত বা চৰিত্ৰ আৰু নতুন যুগৰ জীৱনীৰ মাজৰ এটি বিন্দুত অন্তৰ্ভুক্ত। অসমীয়া বৈষ্ণৱ-ধৰ্মৰ বুৰঞ্জী লেখাটো তেওঁৰ কল্পনাৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল। ৰবোদাৰ মহাবজাৰ সৌজন্যত প্ৰকাশিত ভাৰতৰ বৈষ্ণৱ-ধৰ্মৰ ইতিহাস আৰু ৰাসলীলা সম্পৰ্কীয় ইংৰাজী বক্তৃতা দুটি আৰু ভক্তি-তত্ত্ব সম্পৰ্কে যুক্ত কৰা, কিন্তু সম্ভৱতঃ ক'তো পঠিত নোহোৱা আন দুটি বক্তৃতাই বৈষ্ণৱ-ধৰ্ম আৰু তত্ত্ব সম্পৰ্কে তেওঁৰ পৰিচাৰ জানবে পৰিচয় দিয়ে।

কৃপাৰ বৰতা বা বৰবৰতাৰ (এইদৰে বৰতাজনেই বৰবৰতা হোৱাত কৃপাৰে নিজেই হাঁহি-খিকন্দালি তুলিছে : 'হেৰ পৰতা, কিয় হ'লি তই বৰবৰতা? আগেয়ে আছিলি তই পৰতাৰ বৰতা হৈ, নিগমে মৰিলি তই বৰবৰতা বিষয় লৈ!') শ্ৰাৱণত প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধবোৰ বিক্ষিপ্ত বুলি কোনো সমালোচক হেনো উৎক্ৰিপ্ত হৈছে বাবে বাবে। সময়ৰ হিচাপত এই প্ৰবন্ধবোৰ বিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় বছৰ 'জোনাকী'ৰ এসংখ্যাতে 'কাকতৰ টোপোলা' আৰম্ভ হৈ 'উষা'ত 'ওভতনি' ব'বলৈ ধৰে। 'বাঁহী'তে বোধহয় কৃপাবৰী লেখাবোৰ সবহ পৰিমাণে প্ৰকাশিত হয়, কিন্তু 'আত্মাহন'ৰ যুগলোকে সিবিলাকে বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল, গিহৰ ছিৰিজবোৰৰ নাম 'বৰবৰতাৰ ভাৰব বুৰু'ৰণি', 'বৰবৰতাৰ চিন্তাৰ নিজগুটি' (কাৰণ 'হৰিভকত' কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ এই সময়তে ওলাইছিল 'গুটিপিন্ধক চিন্তাৰ চৌ'), 'বৰবৰতা-লগাই সন্বাদ', 'বৰবৰতাৰ ডিলাৰ টেবুল' ইত্যাদি। 'কৃপাৰ বৰতাৰ কাকতৰ টোপোলা'ত পিক্‌টিক কমলাকান্ত আদিৰ নিচিনা এটি চৰিত্ৰ-দৃষ্টিৰ পাতনি মেলা হয়, যি চৰিত্ৰৰ পাত সামাজিক, সাহিত্যিক নানা সমাজচৰ্চাৰ জীবি সিৰ পৰা যায়।

‘টোপোলা’ত যথোন খেমালিৰ জগতে অসমীয়া জাতিৰ চৰিত্ৰৰ সাধাৰণ সমালোচনা অনুভাষণ কৰা হয়। ‘কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ওতভাতি’ প্ৰবন্ধবোৰত জাতীয়তাবাদী মনোভাৱ স্পষ্ট হৈ উঠিছে আৰু সেই মনোভাৱৰ কাৰণেই ৰাজহুৱা ‘উষা’-সম্পাদকে বৰবৰুৱাৰ প্ৰবন্ধ নিজ কাকতৰ পৰা তুলি লোৱা ঘোষণা কৰিবলগীয়াত পৰিছিল। এই জানি প্ৰবন্ধত বৰবৰুৱাৰ চিন্তা অসমৰ পৰা ওলাই গৈ ভাৰত-আকাশত বিচৰণ কৰিছিল, বিশেষকৈ বঙ্গত, কাৰণ তেতিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনৰ শেষ অন্তস্থা। এনে চিন্তাৰ সাধাৰণ হাঁহি-কৌতুকৰ প্ৰবন্ধ, ‘অন্নাবোহণ পৰ্ব’ৰ দৰে পঙ্ক-প্ৰায় ৰচনা, ‘আমাৰ জন্মভূমি’ৰ দৰে ডি. এল. ৰায়ৰ প্ৰেৰণা, ধনশিৰি পাৰৰ পৰা বিয়াকৈ কইনা জনা ‘বীণব’ৰাগী’ৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰৰ বিয়াৰ উপহাৰ ‘বীণব’ৰাগী’ আদিও লগতে জুঁটি দিয়া হৈছে। ‘বাঁহী’ আৰু ‘আৱাহন’ত ওলোৱা ‘বৰবৰুৱাৰ ভাবৰ বুৰু’ৰণি’ বোৰত গান্ধী-আন্দোলন, স্বদেশী আইন অমান্য, মূৰণীয়া মেজমেল, গান্ধী-আৰবিন্ চুক্তি, পিকেটিং, অডিৰ্নেঞ্চ, কংগ্ৰেছ মহাসভা, সাম্প্ৰদায়িক ডাঙ-বাটোৱাৰা, স্বৰাজ্যিষ্ট পাৰ্টি, খিলাফৎ আদি সাময়িক বিষয় ঠায়ে ঠায়ে স্পৰ্শ কৰি বৰবৰুৱাই ৰাজনীতিৰ নিজা ভাষা প্ৰস্তুত কৰিছে। মাজে মাজে আন সৰু-সুৰা বিশ্বয়-লৈও তেওঁৰ চিন্তাৰ বুৰু’ৰণি উঠিছে (গুৱাহাটীৰ পৰা ওলোৱা পুথিত দুটিমান বুৰু’ৰণি বাদ পৰিছে আৰু তাৰ ঠাইত ‘বাঁহী’ৰ আদি জীৱনত সামৰা তিনিটি কৃপাবৰী ৰচনা সামৰা হৈছে।) ‘বৰবৰুৱাৰ চিন্তাৰ শিলঙটি’ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ তদাৰকত খাৰঘুলিৰপৰা ওলোৱা ‘বাঁহী’ত প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ প্ৰায়খিনিয়েই হাতৰ খজুৱতি মাৰিবলৈ লেখা খুঁহুতীয়া কথা, মাজে মাজে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন, পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন, অসহযোগ আদি সাময়িক ৰাজনীতিৰ কথাষাে তাত ডুমুকি মাৰিছে। কৃপাবৰ বৰবৰুৱা নাম লৈ লেখা প্ৰবন্ধ-বিলাকক বৰবৰুৱাৰ চৰিত্ৰটোৱেই ঐক্য প্ৰদান কৰিছে; ত্ৰৈলোক্যৰ নাটকৰ বিদূষকৰ দৰে সেই চৰিত্ৰত বেজবৰুৱাৰ বিবেকৰ ধ্বনি বহুভাৱে বাজি উঠিছে, বেজবৰুৱা-মাছৰ নামত নচলি বৰবৰুৱা-জিৰি নামত চলা সেইবোৰো ব্যক্তিৰ, সমাজৰ, ৰাজনীতিৰ সমালোচনা। এই সমালোচনাত পদ্ধতি আৰু তীৱ্ৰতাৰ ভাৰতম্য ঘটিছে, হাঁহিয়ে কেতিয়াবা খেমালিৰ, কেতিয়াবা ৰায়ৰ ৰূপ লৈছে। এইটো বহুভঙ্গিতাহে, বিক্ৰি-শুভা নহয়। সঁচা কথা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ তীৱ্ৰতা ইয়াত নাই, কিন্তু বৰবৰুৱাৰ কাঁড় কেইপাতেও কমভাৱে বুকুতে-পিঠিলৈ সৰকি নাযায়, তথাপি বৰবৰুৱাক জামাৰ লগৰে এজন বুদ্ধি ভাৰিকৰ ঘন ৰায়—যেনে মন হেমচন্দ্ৰৰ বেজিকা নাযায়। হেমচন্দ্ৰ পূৰ্বা satirist; বৰবৰুৱা তেওঁৰ ভক্ত

হ'লেও তেওঁৰ সৰ্ব্ব-উপভোগ কবিৰ পৰা যায়, তেওঁ hail-fellow-well-met বিধৰ লোক। দুইজনৰে জ্ঞাতা দেখৰ, সমাজৰ কল্যাণ। এইভাবে বৰবৰুৱা স্বাক্ষৰে লেখা বেজবৰুৱাৰ প্ৰবন্ধাকলীৰ এটি গভীৰ তাৎপৰ্য বৰ্তমান।

বেজবৰুৱাই 'জোনাকী' আন্দোলনত যোগ দিছিল গ্ৰহমন, তৰল হাস্যৰ প্ৰবন্ধ আৰু এই দুটা ডাঠ মিশ্ৰণ থকা প্ৰেমৰ কাহিনীৰ ঔপন্যাসিকৰূপে। সেই সময়ৰে পৰা কিন্তু তেওঁ 'কবিতা হ'ল যদি হওক, নহ'ল যদি নহওক' বুলি দুই-এটি কবিতাও লিখিছিল, যদিও নৱন্যাসৰ প্ৰথম শিহৰণ তোলা চন্দ্ৰকুমাৰ আদিৰ কবিতাবহে তেওঁ বৰ ডাঙৰ হুমজাৰ। 'নিজৰ ৰচনাবোৰ মোৰ নিজৰে ভাল লাগে,—সেইবোৰ সিঁচৰতি হৈ থকা বাবে পঢ়িব খুজিলে আছকাল পাওঁ' কাৰণে বোলে একেলগ কৰি কবিতা কেইটা 'কদমকলি' নাম দি ছপাই পেলালে ১৯১৩ চনত। ইয়াৰ পিছত আৰু বোধহয় তেওঁ বিশেষ কবিতা-প্ৰয়াস কৰা নাই। 'কদমকলি'ত কবিতা নহৈ কেঁকো ককাৰ সাধুৰ বিয়াগোম পখীৰ গৈঠেলা মৰা কণীটোৰ দৰে বোৱা ৰচনাও দুই-এটি আছে। কিন্তু প্ৰকৃত কবিতাৰ আৱেগ-সঞ্চাৰী স্পৰ্শ থকা ৰচনা কেইবাটিও আছে। 'কবিতা', 'বীণ-বৰাগী', 'ধনবৰ আৰু বতনী', 'বতনীৰ বেজাৰ' আদি মনোৰম কবিতা কোনো কাব্য-সাহিত্যই হেৰুৱাবলৈ নিবিচাৰিব। বোমাণ্টিক কবিতাৰ আৱেগ, ভাব-প্ৰৱণতা, প্ৰকাশৰ আতিশয্য আদি গুণ বেজবৰুৱাৰ প্ৰেমানুৰাগমূলক কবিতা কেইটিত পোৱা যায়। দেশানুৰাগমূলক কবিতাত নৈৰাশ্য বা অৱসাদলৈ তেওঁ বাট এৰি দিব খোজা নাই; সিবোৰত আশাবাদৰ এটি সজীৱনী শক্তিৰ জীপ আছে। চন্দ্ৰকুমাৰৰ 'তেজীমলা, আনন্দ আগৰৱালাৰ 'পাপেশই'ৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ বতনী-কবিতা দুটি কৃত্ৰিম বেলাড বা কাহিনী-গীতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। 'চালনী আৰু বেজী' সৰুৰ ছেটীয়াৰ। ডি. এল্. ৰায়ক পেৰডি কবি বেজবৰুৱাই সুখ পাইছিল। এই পেৰডি, লঘু বিদ্ৰূপ আদিয়ে কবিতা-পাঠকক ভাল আমোদ দিয়ে। আন্তৰিকতাগ্ৰ্ণ দেশানুৰাগ আৰু গভীৰ আধ্যাত্মিক সুৰ—বেজবৰুৱাৰ গহীন কবিতাৰ এই দুটিকে প্ৰধান লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি।

তৃতীয় বছৰৰ 'জোনাকী'ত (১৮৯১) বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ ঔপন্যাস 'পদুমকুঁৱৰী' প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়। ভাব-চৈধ্য বছৰৰ পিছতহে সি পুথি আকাৰে ওলায়। বেজবৰুৱাই বিনয়েৰে তাক 'লগথা' বুলিহে 'জীৱন-সোঁৱৰণ'ত। কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া বোমাণ্টিক ঔপন্যাস আৰু বুৰঞ্জীমূলক স্বেমাঞ্চকৰূপে অসমীয়া ঔপন্যাসৰ বুৰঞ্জীত ইয়াৰ এখনি উজ্জল স্থান আছে। বদন বৰফুকনৰ

শিৰুং দাসনত কাহৰূপৰ প্ৰজা অতিষ্ঠ হৈ উঠিছিল। সেই অতিষ্ঠতাই উন্নত জপ লৈছিল হৰদত্ত-বীৰদত্ত দুই ককাই-ভাইৰ দুশীয়া বা দন্দুতা দ্ৰোহত। এওঁলোকৰ পতন আৰু হৰদত্তৰ পাতক জীৱক পশুৰূপাৰীৰ যিগৈৰে লোক-কবিৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল, তাৰ চিন ভগা-ছিগা দুই-এটি পীতৰ টুকুৰাত পোৱা যায় : ‘ক’ত প’জ হৰদত্ত, ক’ত প’জ বীৰদত্ত, ক’ত প’জ খাওঁ খাওঁ সাধা—’, ‘হৰদত্তৰ জীৱনী পশুৰূপাৰী ধনবাত নাথানে ডাত, হাতত ধৰি লৈ কুৰেদান বঙালে পশু বিচাৰে গাত।’ এইদৰে লোক-মানসক স্পৰ্শ কৰা কাহিনীয়ে ডেকা বেজবকতাকো আকৰ্ষণ কৰিছে, তেওঁ কল্পনাৰ সহায়েৰে পদুমৰ যৌৱনৰ আশ্ৰেণ আৰু দুৰ্গতিৰ চিত্ৰ আঁকিবৰ যত্ন কৰিছে। সমস্ত উপন্যাসখনিত ৰোমাঞ্চৰ বান্ধুগুণ, যদিও কোনো পৰিস্থিতি, চৰিত্ৰ বা ঘটনাত অৱান্তৰ বা অসন্তোষৰ সঁচ নাই। বুৰঞ্জীৰ দুশীয়া দ্ৰোহ ৰোমাঞ্চৰ পটভূমিতহে বৈছে, উপন্যাসিকক তেওঁৰ আৰ্থিক ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানৰ হাতধৰী লিগিৰী কৰিবলৈ বিচৰা নাই। ঘটনাৰ গতি কিয় বিশেষ ধৰণৰ কৰিলে, সেই লৈ প্ৰৱ অৱান্তৰ যদি তেওঁ তেওঁৰ ইন্সিত কলাক ৰূপ দিব পাৰিছে। পুৰণি এটা যুগৰ বিবিধ পৰিস্থিতি আৰু চৰিত্ৰ ফুটাই তুলিব পৰা বেজবকতাৰ সান্ত্বনাজনক ভাষাই পুথিখনিক সুখপাঠ্য কৰি তুলিছে। ডক্টৰ বিৰিকিকুমাৰ বকতাই এটা কথা মন কৰিছে যে, Minute details are provided to lead to the story the illusion of reality, and the novelist achieves a pattern marked by skilful weaving, clarity of conception and happiness of blending. এয়া উল্লেখিত প্ৰশংসা, কিন্তু তকণ আৰু পথ-প্ৰদৰ্শক উপন্যাসিকৰ সি প্ৰাণ্য। হৰদত্তৰ প্ৰতি উপন্যাসিক বৰ সহানুভূতিশীল নহয়, কিন্তু হৰদত্তও সহানুভূতিশীল নহয় পদুমৰ প্ৰেমৰ আৱেশৰ প্ৰতি, আৰু সেই বাবেইহে উপন্যাসৰ মূল সংঘাত, আৰু সেইহে ট্ৰেজিডি আগ বাঢ়ি আহিবলৈ সাহ পাইছে।

পুৰণি বুঢ়ী আইৰ সাধু আৰু আধুনিক চুটি গল্পৰ মাজত বেজবকতাই হ’ল সেতু। চুটি গল্পৰ তেৱেঁই আমাৰ পথ-প্ৰদৰ্শক। সপ্তম বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত ‘জোনাকী’ত তেওঁৰ ‘আজি’, ‘চেনিটলা’, ‘কেকো ককা’, ‘জৰুৱী’, পুৰণি পিতা’ নামৰ গল্পবোৰ ওলাইছিল। তেওঁ বছৰবোৰ পুৰণি সাধু সংগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ মনোমোহা ভাষাৰে নতুনকৈ সম্পূৰ্ণকৈ লিখি উলিয়াইছিল ‘বুঢ়ী আইৰ সাধু’ আৰু ‘ককাদেউতা আৰু নাভিন’বাত (১৯১২)। এই দুইখন পুথিৰে বক্তব্য প্ৰথমবাৰৰ পাতকিখন গঢ়িলে আমাৰ মনলৈ স্পষ্ট ধাৰণা

আহিব, বেজবৰুৱা এক পকা folktales তেওঁৰ পৃথিৱীৰ ভাৱৰ জগতৰ পণ্ডিতৰ মতৰ উদ্ধৃতি দিছে, সোক-কথাৰ ক'ত কেনে অক্ষৰকাহিনী, তাৰি তুও আমাক দিছে, “মানুহৰ জাতীয় জীৱনৰ অজিহিত পুথি বুখজী জানিবৰ নিশ্চিত কাহিনীজি - অৰ্থাৎ ভাষাতত্ত্ব .জ্ঞান মাইজজি অৰ্থাৎ পুথ্যতত্ত্ব যেনেকুৱা জাগতিয়াল, ক'কল'ৰ অৰ্থাৎ সাধুকথাতত্ত্বও তেনেকুৱা জাগতিয়াল”—এই কথা দটাই কৈছে, সাধুকথাৰ কেনে বিভাজন হ'ব পাৰে আৰু সাধুকথাৰ ব্যাখ্যা-বোৰৰ কেনে একা দেখা পোৱা যায়, তাৰো ইজিত কৰিছে .জবেমতীয়া সেই পাতনিখনতে । অসমীয়া সমাজত সাধুকথাৰ কি প্ৰভুত সন্মাদৰ ভাহনিৰে পৰা আছে । আমি আজিকালি ভাবোঁ, সাধুকথা শব্দৰ ‘সাধু’ আৰু ‘সাউদ’ একে কথা আৰু ‘এক আহিল বৰ সাউদ, তেওঁ’ কবিহিঁজ জন্মৰ বখিজ’ এই জাতীয় আধ্যানৰপৰা সেই নামকৰণ হৈছে । বেজবৰুৱাই কৈছে, “সাধুকথা মানে সজ কথা বা সন্ত সাধুৰ উপদেশ-যাক বুজি আদিব পৰা অসমীয়াই ভাবি আহিছে । —এনে উপকথা বা গল্পক কোনো দেশৰ কোনো জাতিয়ে ‘সাধুকথা’ এই ওখ নাম দিয়া নাই । য়ুৰোপীয়ই folktales বঙ্গালীয়ে ইয়াক ‘কপ-কথা’, ‘আমুড়ে গল্প’ বোলে, অসমীয়াৰ দৰে সাধু-কথা নোবোলে । ভাষা আৰু folktales জাতিৰ হাড়-মগজু ।” (তথ্যনি দেখোন আমাৰ sweet-toothed দুই-এক লেখকে ‘কপকথা, কপকথা’ কৰি উড়াউল হয় ।) অসমীয়া হোক-কথাৰ গৱেষকসকলৰ কাৰণে বেজবৰুৱাৰ পুথি দুখনি অক্ষত-ভাঙাব হৈ থাকিব আৰু সাধাৰণ ল'ৰা-বুঢ়া পাঠকক পুথি জগত এখনৰ সোৱাদ দি থাকিব । এই সাধুকথাৰ সংগ্ৰহ, অধ্যয়ন আৰু প্ৰকাশৰ মাজত বেজবৰুৱাই ইংৰাজী, বঙালী আদি আধুনিক সাহিত্যৰ গল্পধাৰাৰে সামঞ্জস্য ৰাখি সেই হেৰোৱা জগতখন এৰি আধুনিক জীৱনৰ চিত্ৰ আধুনিক গল্প-সৃষ্টিত হাত দিছে . দুই-এটি গল্পত ‘বৰি কাক’ৰ প্ৰভাৱো পৰিলক্ষিত হয় । তেওঁ যদিও ‘জ্যোতী’তে গল্প লেখা আৰম্ভ কৰে, সেই সময়ৰ পৰা ‘বাঁহী’ৰ শেষ দ্ব্যবসৰকৈ তেওঁ গল্প লেখি আহিল । তেওঁৰ দিনলেখাৰ পৰা দেখা যায় ‘ভদৰী’ নামৰ নিটোল গল্পটি আৰু ‘বৰ্গাবোহ’ (যাৰ নাম তেওঁ পোনতে দিছিল ‘অনিমিত্ত’) ১৮৯৬ চনৰ চিত্তবৰ্ত্ত লেখা ব্যৱসায়-কৰ্মৰ মাজৰ অৱসৰ সময়ত । তেওঁৰ সবসময়ত গল্পই বোধহয় ‘বাঁহী’ত প্ৰকাশিত হৈছিল । ‘সুবতি’ (১৯০৯), ‘সাধুকথাৰ স্মৃতি’ (১৯১০), ‘সাধুকথা সম্বন্ধে তেওঁ’ বৰ ভাল পাইছিল হ'বগৈ—আধুনিক গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো ডাক প্ৰয়োগ কৰিছে । আৰু . ‘জ্ঞানবিবিত্ত’ (১৯১৩), ১৯১৭ চনলৈকে লেখা প্ৰায়খিনি গল্পই সজিৱিস্থ হৈছে । ইয়াৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পৰা

জহাঙ্গীৰেও পুৰি ভিত্তিখনৰ বহিৰত থকা একুৰি-ডেৰকুৰি গল্প ওলাব। সকলো বাহিৰা প্ৰত্যক্ষ ভিতৰেদিও বেজবৰুৱাৰ গল্পত ডাঙ্গি হোৱা আৰু নকৈ বন্ধ ল'বলৈ বহু কথা অসমীয়া জীৱনৰ বাস্তৱ আৰু সত্যৰ চিত্ৰ কিছুমান জাৰি পাওঁ। কিছু পৰিমাণে জীৱনৰ ওপৰত দৃষ্টিপাত কৰাৰ তেওঁৰ ভৱিষ্যত প্ৰৱৰ্ত্তন বৰুৱাৰ ব্যাসাচৰ্য শৈলীয়ে প্ৰভাৱাণ্বিত কৰিছিল। কোনো ঠাইত বা ইহি কুৰিৰ পৰা দুই-এটি মন্থৰে গল্পৰ অন্তৰ্গত গভীৰ অনুভূতিক পাতলাই পেলাইছিল। তেওঁ তেওঁৰ বেছিভাগ গল্পক সামাজিক সমালোচনাৰ অন্তৰ্গত কৰিবলৈ কৰিছে। নতুন শাসনৰ লগত খাপ খুৱাব নোৱাৰা আৰু তাৰ সুবিধা লৈ গণ্ডাগোপ হোৱা পুৰি আৰু নতুন অভিজাত সম্প্ৰদায়ৰ ভেম ভাতি নিৰ্মাণটোৱেই যেন গল্পত তেওঁৰ উদ্দেশ্য। গতিকে স্নেহ তেওঁৰ এটা স্বভাৱত পৰিণত হৈছে। কাহিনী-বস্তৱ সংঘাত আৰু চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিগত সূক্ষ্মতা নিসিদ্ধাকৈয়ে তেওঁ বৃষ্টিৰ আমোজৰ প্ৰথম চাঞ্চল্যত চপল হোৱা অসমীয়া সমাজৰ উজ্জল চিত্ৰ এখনি গল্পবোৰত দাঙি ধৰিছে। আনফালে, 'ভদৰী' আদিত ৰাক্ষসাত্মক আদি বাহ্যিক মনোমোহা অলঙ্কাৰ পৰিহাৰ কৰি জীৱনৰ প্ৰাথমিক সৰলভাৱে প্ৰৱেশ কৰা গল্পৰ আৱিষ্কাৰটোৱেই নিতৌল হৈ পৰিছে।

জহাঙ্গীরাথ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য-মঞ্চত গহীনভাৱে প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰে প্ৰহসন-লেখক ৰূপে। প্ৰথম সংখ্যা 'জোনাকী'ত ওলোৱা 'কমকুঁৱৰী' কবিতাই কাব্যামোদীসকলক ৰোমাণ্টিচিজমৰ বিস্ময়-বিমিশ্ৰিত আনন্দ পান কৰিছিল; সেই সংখ্যাবে আনন্দৰ আন এটি উৎস আছিল বেজবৰুৱাৰ 'জিটিকাই'। প্ৰহসনকাৰক এই নৱসৃষ্টিয়ে কি আনন্দ দিছিল তাক তেওঁৰ ভাষাতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনো : "প্ৰথম বছৰৰ 'জোনাকী'ৰ প্ৰতি সংখ্যাতে মোৰ 'জিটিকাই' ওলাইছিল। ন লেখক ন বোৱাবী একেখন ফলিতে উঠে। ন লেখক মই; সেই দেখি মোৰ 'জিটিকাই' পঢ়ি লোকে কি ক'ব, কি বুজিব, এই ভৱত মই চক খাই কুৰিছিন্নো।" ইডেন গাৰ্ডেনৰ গছৰ তলত বহি তেওঁ দৃশ্যবোৰ লেখি গৈছিল। "জিটিকাই সাধুটো মনত আছিল; গতিকে ডাৰি-চিঙি কোনো প্লট (plot) মগাটি একেবাৰেই লেখি গৈছিন্নো। প্ৰথমতে বাজিৰ কাকতত পেকিলেৰে যি লেখি গৈছিন্নো, কাটি-কুটি নুওধবোৱাকৈয়ে নাইবা ভাল কাকতত নকল কৰাকৈয়ে তাকে হুপা কৰিবলৈ খ্ৰীষ্ট চক্ৰকুমাৰ আগবঢ়োৱা হাতত মনে মনে ভাবি গৈছিন্নো—।" 'জিটিকাই'ৰ জন্মৰ এই ইতিহাস বিশেষ মন কৰিব জৰুৰী, আৰ্টিষ্টৰ বাহ্যিক প্ৰথম উদ্দেশ্যে কেনেকৈ সুন্দৰ কলাৰ ৰূপ ধাৰণ

কৰে, সি ভাবে নিদৰ্শন ১। সজতিবিহীন উত্তট পৰিস্থিতি, অধামূৰ্খ সাত্ত ককাই-ভাইৰ অস্বাভাৱিক উক্তি আৰু কাৰ্য-কলাপ আদিয়ে শেষলৈকে পাঠকক ক্ৰাৰ্ণৰ আচল সমুচ্চিৰে হ'বুৱাই থাকে। কিন্তু এইখনি তেওঁ যি মনোবশ প্ৰহসন স্থিতিৰ আশা আমাক দিলে, তাক একুৰি চাৰি বছৰৰ পিছৰ 'পাঁচনি', 'নোমল' আৰু 'চিকৰ্পতি নিকৰ্পতি'য়ে বেয়াকৈ উন্ন কৰিলে যেন পাওঁ। প্ৰথম দুখনৰ ঘটনা সাধু-কথা-সুলভ একোটি পাতল পৰিস্থিতিৰ আঁৰত হ'বুৱাইছে। চিকৰ্পতি নিকৰ্পতি দুই চোৰৰ কাহিনীটোতো প্ৰত্যক্ষণীয় কোনো বৈচিত্ৰ্য নাই। 'নোমল'ৰ নাহৰফুটুকা বুঢ়াৰ পাহৰা স্বভাৱ আৰু 'পাঁচনি'ৰ নাম-ভূমিকাৰ জনৰ আলহী নহ'লে তাত নোখোৱা স্বভাৱৰ পৰা বেজবৰুৱাই আমাক পাতল হাঁহি একোটি যোগাইছে, 'চিকৰ্পতি নিকৰ্পতি' নাটৰ উদ্দেশ্যত অল্প আঁৰ লাগি আমাক নহ'হুওৱা হৈছে। কেয়োখনি প্ৰহসনতে একেই সাধুকথাৰ পৰিৱেশ। প্ৰহসনৰ এই দুই কিত্তিৰ মাজতে বেজবৰুৱাই শ্বেক্সপিয়েৰৰ Hamlet ভাঙি 'হেমচক্ৰ' আৰু Midsummer Night's Dream ভাঙি 'দিনৰ সপোন' ৰচনা কৰিবৰ যত্ন কৰিছিল; কিন্তু এইবোৰ কাৰ্য একেবাৰেই অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল। ১৯১৫ চনত বেজবৰুৱাই একেলগে তিনিখনি ঐতিহাসিক নাটক হুপাকৈ উলিয়ায়—'চক্ৰধ্বজসিংহ', 'জয়মতী কুঁৱৰী' আৰু 'বেলিমাৰ'। বুৰঞ্জীসিদ্ধ চৰিত্ৰবোৰৰ পৰিৱৰ্তন নাসাধি সিহঁতক নাটকত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰু কাল্পনিক চৰিত্ৰ আৰু পৰিস্থিতি উদ্ভাৱন কৰিলে তাৰ দ্বাৰা বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা ব্যাহত হ'বলৈ নিদিবলৈ বেজবৰুৱাই একপ্ৰকাৰ যেন সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল। এই কেইখন নাটকৰ যোগেদি অসমীয়া নাট-সাহিত্যৰ ওপৰত শ্বেক্সপিয়েৰৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰৱাহ-দ্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয়। বেজবৰুৱাই অসমৰ বুৰঞ্জীৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰোঁতেও তাৰ ওপৰত শ্বেক্সপিয়েৰৰ চৰিত্ৰ আৰু নাটকীয় চিত্ৰৰ হাঁ আহি পৰিছে। বৈপৰীত্যৰ বিজনিৰ দ্বাৰা চৰিত্ৰায়ণ (characterisation by contrast) শোকাৰ্ত দৃশ্যৰ মাজে মাজে প্ৰামা কমেডি বা খুঁহতীয়া দৃশ্যৰ সমাবেশৰ দ্বাৰা শোকৰ উপশম (comic relief), দীঘল স্বপ্ন-উক্তি ইত্যাদি শ্বেক্সপিয়েৰীয় বৈশিষ্ট্যও নাটকেইখনিত থাককৈয়ে থকা পৰে। 'চক্ৰধ্বজসিংহ'ত বুৰঞ্জীৰ পৰা সোৱা কাহিনী আৰু চৰিত্ৰবোৰ নাটকীয়ত নোহোৱাকৈয়ে বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা গৃহীত হৈছে। গতিকে নাটকখনৰ আকৰ্ষণ অন্য কেন্দ্ৰলৈ আঁতৰি গৈছে—শ্বেক্সপিয়েৰৰ Henry the Fourth-ৰ ব্লিফ হাল্, কলকটাক, কলকটাকৰ inn-বৰীয়া শ্ৰেয়সী আৰু মদৰ খুলিৰ লগৰীৱাৰোকৰ অসমীয়া ৰূপ

ক্ৰিয়বান্ ভেকাফুকন, গজপুৰীয়া, গজপুৰীয়ায়ী আৰু টকৌ-টোকোৱা আদিৰ চুলুঙালিৰ দৃশ্যবোৰ নাট্যকাৰে যিকোনো জগাকৈ সজাইছে আৰু তাতে নাটকীয় কঠিৰ ছপ্তি ঘটে। সকলো কালৰ পৰা 'জৱমন্তী কুঁৱৰী'য়েই সাৰ্থক নাট্য-হুণ্টি। ইয়াত বুৰঞ্জীমূলক আৰু কাহিনিক চৰিত্ৰ আৰু পৰিস্থিতিৰ বাসায়নিক সংযোগ ঘটিছে আৰু নাটকৰ ট্ৰেজিক পৰিপত্তিৰ সহায়ক হৈছে। ভাৰতীয় চৰিত্ৰটি আদৰ্শাত্মক কিন্তু যান্ত্ৰিক হুণ্টি, মৰা পৰ্বতৰ সবলতা আৰু সৌন্দৰ্যৰ কাব্যময় প্ৰতীক। এই নাটত বিজয়জয়ন্তীৰ স্পষ্ট প্ৰভাৱ নাট্যকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে। মানৱ তিনিটা আক্ৰমণৰ কাহিনী সামৰি 'বেজিমাৰ' এখন এপিক নাটকত পৰিণত হৈছে; অসমৰ স্বাধীনতাৰ সূৰ্যাস্তৰ বহুতৰ বহুত চৰিত্ৰত বহুত ঘটনাত বিকীৰিত হৈ পৰিছে, এজন নায়কত বা ঘটনাৰ একেটা সংঘাতত কেন্দ্ৰীভূত হোৱা নাই। ইয়াত অসমীয়া জাতিটোৱেই যেন নাটখনৰ নায়ক আৰু সিয়েই যেন নিজৰ পৌৰুষ-হৰণৰ ট্ৰেজিডিত গৈ মগ্ন হৈ পৰিছে। নতম বছৰৰ 'বাঁহী'ত বেজবৰুৱাই 'পদাধৰ ৰজা' নামে এখনি সৰু প্ৰহসন প্ৰকাশ কৰিছিল। তাক তেওঁ 'চ'ৰাহৰীয়া নাট বুলিছিল আৰু আজিৰ সমালোচকে তাক একাকিকাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন বুলি অভিধান জনাইছে। ইয়াৰ মূল অনুপ্ৰেৰণা ৰবীন্দ্ৰনাথৰ পাৰিবাৰিক নাটক নেকি, সন্দেহ হয়। নাটিকাখনিৰ মূল উৎস—গেজেলা দাসক বাই-ভনী কমলা আৰু বিমলাই ভ্ৰম কৰাৰ ফলত হুণ্টি হোৱা হাঁহি। বুৰঞ্জীৰ বা সমাজৰ চিত্ৰৰ ইজিত থাকিলেও ধেমালিয়েই 'পদাধৰ ৰজা'ৰ মূল উপাদেয় পদাৰ্থ।

জগদীনাথ বেজবৰুৱাই আমাৰ কৌটিকলীয়া বুঢ়ালুইতৰ বুকুত জন্ম লাভ কৰি প্ৰায় আঢ়ৈ কুৰি বছৰ কাল একনিষ্ঠভাৱে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সেৱা কৰি পুনৰ লুইতৰ বগী চকেকী বালিক নিজৰ শৰীৰটি শোখাই দি থৈ গ'ল। এই আঢ়ৈ কুৰি বছৰৰ তেওঁৰ সেৱা আহিছে অভিজ্ঞত, প্ৰান্তিহীন, ক্ৰান্তিহীন। ধনে-জনে, মানে-মৌৰে ৰহৰহীয়া হ'ব এখনিত জন্ম লাভ কৰি তেওঁ জীৱনত যেনেকৈ বহুতো ভোগ-উপভোগ কৰিলে, তেনেকৈ অকণ্টক দুখ-শোকৰ জগতো অবিভ্ৰাত সংগ্ৰাম চলাই গ'ল। কেতিয়াবা পেটৰ বিবে তেওঁক 'চিভ কৰি পেলাই থৈছে। কেতিয়াবা হাবিৰ 'বাহু-ভাজুক জোক-জেলুক'ৰ মাজত, মেজেৰিলা-কাজাৰুৰ অতন্তৰ মাজত তেওঁক "সংসাৰ-চক্ৰৰ কবৰতে হিঙে।" দুশ্চিন্তাৰ কবেও তেওঁক মজে মজে পাইছিল। সেই সকলোৰে মাজত তেওঁক ফেনেহী হাঁহি আৰু মাতৃ-মুখা ভাষা-জননীয়ে এৰা দিয়া নাছিল, সাহিত্যৰ আশ্বাস তেওঁক তৃপ্তি দি গঢ়িছিল।

সুখ-সন্তোষৰ আশ্বাসেও তেওঁক সেই ব্ৰহ্মানন্দ-সহোদৰ আশ্বাসৰপৰা লোভ লগাই জাঁভুৰাই নিব পৰা নাছিল। মূঠতে তেওঁৰ জীৱন এটি সাধনাৰ জীৱন—কঠোৰ, একাগ্ৰ সাধনাৰ জীৱন, কাঠৰ কুন্দা আৰু চক্ৰকুমাৰ আগবঢ়োৱাৰ কথাত literary log বা সাহিত্যৰ কুন্দা একেলগে কুন্দোৱাৰ জীৱন। সকলোৱেই তেওঁৰ মহাসাধু পিতৃসেৱতাৰ জীৱনৰ আদৰ্শই তেওঁক এক শঙ্কৰসেৱবাদত শৰণ দি গভীৰ inculcation দিছিল। চঞ্চল ডেকাটিত তেওঁ অ. ভা. উ. সা. আৰু ‘জোনাকী’ৰ নিজে সজা সংস্কৃতিৰ মন্দিৰত ‘আজাৰৰ বিগন্ধে হুঁজাৰ’, ‘দেশৰ উন্নতি জোনাক’ সাধনা কৰাৰ মহামন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈছিল। সেই দুইটি আদৰ্শকে তেওঁ একেকগৰাকী কবি জীৱনৰ শেষ পৰ্যন্ত সাবাটি ধৰি আছিল। সেই পৰম পৱিত্ৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈ তেওঁ অসম দেশক একেখনি চানৰ একেডালি কৰাৰ তলৰ এখনি মাথোন আপোন ঘৰ বুলি ভাবিছিল। সেইহে সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিতৈ তেওঁ এক ক্ৰান্তি আনিবলৈ সক্ষম হ’ল। নানা আত্ম-প্ৰানিৰে পূৰ্ণ অসমীয়া জাতিক আত্ম-প্ৰত্যয়, আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা দিলে। অসম সাহিত্য সভাৰ বহুসংখ্যক সভাপতিৰ আসনৰপৰাই তেওঁ মহাবীৰ কৰ্মৰ সেই মহাবাহী ধ্বনিত কবি আমাৰ বুকু ডাঠ কৰিলে, “সুতোহহং সুতপুত্ৰোহহং হোৱা হোৱা কোৱা হোৱা হোৱামাহম্। দৈৱান্ধ-কুলে জাতো মমায়ত্তং তু গৌকশম্ ॥” অসমীয়া জাতিৰ পিতা শঙ্কৰসেৱক দুখীয়া-নিছলা বুলি ভাবি থকা মহান ঐতিহ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী পুত্ৰসকলৰ সেই পিতাৰ লগত অকুৰ্চ পৰিচয় ঘটাই দিলে। ‘সকলো আছে নুগুণো নলগ’ গম’ বুলি থকা স্বজাতিসকল নিজৰ সম্পদনো কি, সিনো কিমান মহামূল্যবান কহিনুৰ, তাকো বেজবৰুৱাই চেতাই দিলে। আমাৰ ভাষাৰ, আমাৰ সাহিত্যৰ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ পূৰ্বসূৰীসকলৰ পদ-অঙ্ক অনুসৰণ কৰি তেওঁ নতুন গতিপথ নিৰ্দেশ কৰি দিলে সকলো অপায়-অমজল দূৰতে বিদূৰ কৰি। লগতে তেওঁ ভূমিৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিলে: “সাহিত্য, ঘাইকৈ কাব্য-সাহিত্য এক বিশাল বিপুল বস্তু। কাব্য-সাহিত্যই দুই পাখি মেলি অনন্ত অসীমক আঁকোৱালি ধৰে। ভূমৈৱ সুখমজ্জৈ নান্তি। ই ভূমাক অৰ্থাৎ অলপৰ বিপৰীতক, শুল্কিক, সুন্দৰক আৰু শক্তিক আশ্ৰয় কৰে।” ই যেন উপনিষদৰ দ্ৰষ্টাসকলৰ বাণীৰ নৱৰূপৰ সাহিত্যত প্ৰয়োগ। এই মহান বাণীৰ দ্বাৰা উদ্ভূত হৈ লক্ষ্যীনাথ বেজবৰুৱাই নিজকে বৰণীয় কৰিলে, নিজৰ ভাষা-সাহিত্যকো ঐশ্বৰ্যময় কৰিলে আৰু তেওঁৰ পিছত দলে দলে অহা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সেৱকলৈ তেওঁৰ কীৰ্তি আৰু আদৰ্শ দুইটিকে থৈ গ’ল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বেজবৰুৱা

ডঃ বাণীকান্ত কাকাত

পণ্ডিতসকলে কোৱামতে আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে চাৰি-পাঁচ মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডল এটি আছে। এই বায়ুমণ্ডলেই সকলো প্ৰাণী ৰাতি আছে। আৰু এই বায়ুমণ্ডলেই সকলো প্ৰাণীকেই এডালি প্ৰাণসূতাৰে গাঁথি লৈ প্ৰাণৰ অৰ্ধ সত্তাৰ উপলব্ধি কৰাত আমাক সহায় কৰিছে। সেইদৰে প্ৰত্যেক জীৱন্ত জাতি আৰু সমাজৰো সঞ্চয়ক জীৱন্তৰ চাৰিওফালে ডাবমণ্ডল এটি থাকে আৰু এই ডাবমণ্ডলৰ পৰিসৰেই সেই জাতি বা সমাজৰ মানসিক উন্নতিৰ ওখ-চাপৰ অন্তৰ্ঘা নিৰ্দেশ কৰিছে। এই ডাব-মণ্ডলেই প্ৰত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজ বা জাতিৰ লগত একান্তবোধ বা একত্ব-অনুভূতিত সুবিধা আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে। এই ডাবমণ্ডলৰ পৰিধি যিমানেই বহল, ই যি পৰিমাণে বহু বাগবজিত হৈ পৰে, সেই পৰিমাণেই ই জাতীয় জীৱন্তৰ বহু-বিভক্ত বিকাশৰ সাক্ষীস্বৰূপ হৈ পৰে। বেজি মাৰ যান, কিন্তু গ্ৰহ-উপগ্ৰহই তাৰ প্ৰতিবিম্বৰেই বাটকটাক পথ দেখুৱায়। কোনোবা জাতি পৃথিৱীত নাইকিয়া হয়, কিন্তু তাৰ মানসিক বিকাশৰ জেউতি বা প্ৰতিবিম্বই পুৰুষানুৱৰ্ত্তে মানৱ সমাজক পোহৰ দি থাকে।

জাতীয় সাহিত্য এই ডাবমণ্ডলৰ প্ৰত্যক্ষ স্বৰূপ, জাতীয় সাহিত্যই যি পৰিমাণে বিকাশ লাভ কৰে, সেই পৰিমাণে আমি ব্যক্তি হিচাপে আৰু সমাজ বা জাতি হিচাপে জীৱন্তৰ গুৰু অনুভৱ কৰোঁ, সেই পৰিমাণে সঞ্চয়ক জীৱন্তৰ সোৱাদ পাওঁ, সেই পৰিমাণে উমৈহতীয়া ভাৱবান্ধিত ৰাতি থকা সুজি সাধাৰণ উদ্দেশ্য আৰু সাধাৰণ প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হওঁ, জাতীয় জীৱন্ত বিকাশত হিসকলে সহায় কৰি আহিছে, সেইসকলক বেলেখে বেলেখে সুন্দৰ আদৰ্শ অনুসাৰে—অৰ্থি, কবি, দাৰ্শনিক আদি বিশেষণেৰে বিভূষিত কৰি লোকসমাজে চিৰকালীয়া ব্ৰহ্মা দেখুৱাই আহিছে।

পাতিৰ খোজা এই পৰিসৰৰ উদ্দেশ্যে আজীৱন সাহিত্য সেৱাৰ ভিতৰেদি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰিসৰ বঢ়োৱাত সহায় কৰাৰ ভাবত এজনৰ প্ৰতি যি প্ৰজ্ঞা গাই-গোট। অ'বন্ধ আছিল সেইটো সত্ত্ব এখনৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ কৰাটো। খ্ৰীষ্ট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পোতা শতাব্দীতকৈ বহুত বেছি কাল নিঃস্বার্থভাৱে, অসমীয়া সাহিত্যসেৱাত লাগি আছে। यसমৰ বুঢ়া, ডেকা, ল'ৰা সকলোকে তেওঁ হ'লুৱাইছে, সকলোকে আনন্দ দিছে। কৰ্মপীড়িত জীৱনত অন্ততঃ এবাৰ অকপট হাঁহি এটিৰ লুবিধা দিয়াৰ কাৰণেও সকলোৱে তেওঁৰ ধন্যতা। তেখেতৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ লক্ষণ আৰু গুণাগুণ বিবেচনা এই পৰিসৰে আগলৈ কৰিব, এই আবন্তলি ৰচনাত তেখেতৰ সাহিত্যৰ মোটামুটি লক্ষণ আৰু বৰ্তমান অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যত তেওঁৰ কি ঠাই আৰু ভাৱমণ্ডলত তেওঁৰ কি দান সেইটো অতি চমুকৈ উল্লেখওৱা হ'ব।

কলিকতাৰপৰা যোৱা শতিকাৰ শেষ ভাগ 'জোনাকী' কাকত উলিয়াই মিসকলে অসমীয়া জাতীয় চৈতন্য উদ্বোধনৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেই সকলৰ ভিতৰত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াও এজন। তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলেও 'জোনাকী'ৰ আৰম্ভণি-প্ৰভাৱৰ উদ্দীপনা লৈ নিজ দেশলৈ উভতি আহি নিজ নিজ শক্তি আৰু অৱসৰ অনুসাবে অসমীয়া সাহিত্যৰ পুষ্টি সাধন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু 'জোনাকী'ৰ অন্তৰ্নিহিত আদৰ্শ বেজবৰুৱা সাহিত্যত বাজে আন কাৰো সাহিত্যত ফটফটীয়াকৈ ফুটি ওলাব পৰা নাই। সেই আদৰ্শৰ পোহৰে তেওঁৰ জীৱনকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সকলো ৰচনাতই সেই প্ৰভাৱেই প্ৰতিবিম্ব পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকেও সেই মাৰ নোযোৱা প্ৰভাৱেই বিকাশ দেখি আছে।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ওবে জীৱন বিদেশত আছে। বৈবাহিক সূত্ৰেও তেওঁ বিদেশীৰ লগতে সংশ্লিষ্ট। ছাত্ৰাৱস্থাৰ সামৰণি কালৰপৰাই তেওঁ ঘৰে-বাহিৰে, বিদেশীৰ ভাষা বিদেশীৰ চলন-ফুৰণৰ মাজেদিয়েই ডাঙৰ-দীঘল হয়। সাধাৰণ হিচাপে ইমান দিনে তেওঁৰ টিকনিকেই আমি দেখিবলৈ পাব নেলাগিছিল। অসমত থাকিও কিমানেই বংগাৱলী আৰু বিদেশৰ-পৰা অহা বুলি কৈ গোঁৱৰ অনুভৱ কৰা দেখিছোঁ, কিন্তু বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া সকলো বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিকজেই চিৰ-বিঃপ্ৰাহী। কবিয়ে ক'বৰ নিচিনা—
My heart is in the Highlands wherever I go—বেজবৰুৱাও য'তে থাকক তেওঁৰ হিয়া পৰি আছে অসমৰ হাৰি-বননিৰ মাজত, তেওঁ বঙালীৰ সন্দেশ-মিঠাই খাই থাকিলেও তেওঁৰ জিতাৰ পানী পৰে এতিয়াও

অসমীয়া কাছাৰী-খাৰজিৰ সোৱণশীত। খোৱা-দোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঢ়িবৰ চলন-ফুৰণলৈকে চকুৰ আগত যিমানেই বিদেশী ডাব দেখিছে, তিমানেই তেওঁৰ অন্তৰাই নিজৰ দেশ, নিজৰ সমাজৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি দেখুৱাইছে। কাপোৰৰ নিচান যিমানে বেগেৰেই আগলৈ নিয়া, ইয়াৰ আগতুখি সদায় পাহু মুখেহে ধৰাফৰায়। কলিকতাৰপৰা আঁতৰাই নি সন্তানপুৰ হাবিত বেজবক্সাক নেলি দিয়া, তেওঁৰ মনটো কুককি কুককি ওচৰ চাপি আকৌ অসমৰ ফালেহে তাল খাব।

এই সুগভীৰ স্বদেশানুৰাগ, স্বদেশ-প্ৰীতি বেজবক্সৰ সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ সকলো ৰচনাতলী এই স্বদেশানু-ৰাগৰ বোলেৰে বোজোৱা। তেওঁৰ হাঁহি-ধেমেলীয়া ৰচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহৰ ডোখৰৰ আধ্যাত্মিক ৰচনাতলীলৈকে সকলোৰে ঐক্যসূত্ৰ এই স্বদেশানু-ৰাগ, এই স্বদেশ প্ৰীতিতেই। তেওঁৰ ডাব-ডাবা সকলো এই অনুৰাগৰেই অনুরতা। স্বদেশ প্ৰীতিয়েই বেজবক্স সাহিত্যৰ মূলমন্ত্ৰ। জাতীয় ডাবমণ্ডল সৃষ্টি কৰাত বেজবক্সৰ শ্ৰেষ্ঠ দান, স্বদেশ-হিতৈষিতা আৰু স্বদেশৰ পৰিমা শৰীৰৰ প্ৰত্যেক টোপা তেজৰ সঞ্চাৰৰ লগতেই অনুভৱ কৰা। 'বুঢ়ী-আইব-সাধু', 'ককা দেউতা আৰু নাতিল'ৰা'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'সতী জয়মতী', 'পদুম কুঁৱৰী' আদি বুৰঞ্জীমূলক স্বদেশ নাহাৰামূলক ঘটনাতলীলৈ, মহাপুৰুষ শঙ্কৰ-মাধৱদেৱ আদিৰ চৰিতলৈকে বেজবক্স সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়েই স্বদেশ-প্ৰীতিৰ বসেৰে অভিশিঙ। সকলো পৰা যেনেকৈ বিদেশত আছে আৰু বিদেশীৰ সমাজত চলন-ফুৰণ কৰিছে; ইচ্ছা কৰিলে তেখেতৰ দৰে সুশিক্ষিত আৰু প্ৰতিভাশালী লিখকজনে বং-বেংওৰ চিত্ৰ থকা বিদেশী প্ৰণয়কাহিনী আৰু নোম শিৰীৰি উঠা ঘটনাতলীৰ সমাবেশ থকা চুটি-গল্প আৰু উপন্যাস লিখি অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজক নতুৱাৰ পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু বেজবক্সৰ লিখনীৰপৰা ফুটি ওলাল, 'উল্লুখৰ প্ৰেমালাপ', 'জগৰা-মণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়' আৰু 'ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰৰ কীৰ্তি'। অসমীয়া জীৱনৰ বাস্তৱিক আৰু সম্ভাৱ্য সকলো চিত্ৰই তেওঁৰ লিখনীত সূতিমন্ত্ৰ হৈ উঠিছে।

কবিতো গাইছে—“অভিলেহ : পাগশৰী”—যাৰ প্ৰতি অভিশপ্ত মৰম, ডাব গাত পাতল আঁচোৰ এটি লাগিলেও প্ৰেমিকৰ মনত সিয়েই ডাওৰ ঘা যেন লাগে। স্বদেশ অসমৰ প্ৰতি বেজবক্সৰ ইমান গভীৰ মেহ বা ডাউৰ যে, অসমৰ সৌৰভত কেনেকৈ বিদেশীয়ে ছুঁলে ঢুকোও হাত দিলে তেখেতে অসমীয়া কানীয়াৰ বিৰাগোম পখীৰ সাধু এৰি ভাল তৰোৱাল লৈ কল্পমূৰ্তি ধাৰণ কৰে।

বৰ্তমান কুৰি শতিকাত আৰম্ভণি দোখৰত অসমত থকা প্ৰবাসী কেতবোৰে বিদেশী মানুহ কিছুমান হাতত লৈ অসমীয়া ভাষা আৰু সমাজক বঙালী ভাষা আৰু সমাজৰ প্ৰাদেশিক বিকৃত ভাঙৰণ বুলি ঘোষণা কৰি অসম-বিজয় পতাকা উৰাবলৈ চেষ্টা কৰে। এই জয়-ছফাৰৰ প্ৰথম কুকলি উঠে ১৯০৯ চনত সৌৰীপুৰত বহা বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদত। সভাপতি আছিল কটন কলেজৰ ছুতপূৰ্ব অধ্যাপক (এতিয়া মহামহোপাধ্যায়) শ্ৰীমুণ্ড পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। 'বাঁহী' নতুনকৈ ওলাইছে। আমি তেতিয়া ইংৰাজী স্কুলৰ ভলৰ শ্ৰেণীত পঢ়ো। তৰ্ক শক্তি বেছিকৈ বুজিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু "অসমীয়া সৌৰীপুৰত বঙালী সাহিত্য পৰিষদ" বুলি ধাৰাবাহিক বেজবৰুৱাৰ পৰা যি তিষ্ঠা-মিঠা বস মিহলোৱা প্ৰবন্ধ কেতবোৰ ওলাইছিল, তাৰ ভিতৰত বেজবৰুৱাৰ অক্ষুব্ধ হাস্যৰসৰ কথাবোৰে আমাক বৰকৈ আমোদ দিছিল। আৰু হাস্য-ৰসৰ ধুমুহাকেই আমি তৰ্কতকৈও বেছি প্ৰবল যেন পাইছিলো। তাৰ ভিতৰত সভাপতিক লজ্জা কৰি কোৱা 'বিদ্যাবিনোদ ভায়া' আদি কেতবোৰ কথা কলেজত পঢ়োতেও অধ্যাপক বিদ্যাবিনোদক দেখিলে মনত পৰিছিল। সেই যে বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী আত্মমৰ্যাদা জাগি উঠিল, তাৰ কোবত প্ৰবাসীয়ে আৰু বেছি দিনলৈ মূৰ দাঙিব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছত কামাখ্যা পৰ্বতত আৰু এবাৰ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ বহিছিল। তাৰ পিছতে আৰু অসমৰ পৰা ইয়াৰ তিব্বোধন। অলপ দিন আগতেই ধুবুৰীত যি অসমীয়া সাহিত্য সভা বহিছিল, তাত বেজবৰুৱা স্বয়ং উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ যিখন বচনা পঢ়িছিল, তাত আগৰ আত্মমৰ্যাদাৰ তপত অসহিষ্ণুতাৰ ফিৰিঙতিৰ দৰে ছিটিকি পৰিছিল। গোৱালপাৰাৰ পৰা 'আত্মাহন' পত্ৰিকা ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসীৰ ভাষাৰ ফালৰ পৰা অসম বিজয় চেষ্টাৰ ওৰ পৰিল বুলিব লাগে আৰু বেজবৰুৱাৰ ইমান কালব্যাপী চেষ্টা ফলবৰ্তী হ'ল।

ভাষাৰ ফালৰ পৰা নোৱাৰি প্ৰবাসীয়ে নতুন ছিন্ন বিচাৰিব ধৰিলে আৰু আগেয়ে যি কমল নামনি অসমত আৰম্ভ আছিল তাৰ গুটি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ছটিয়াই দিলে। ইয়াৰৰ ঘোষণা হ'ল—অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বঙ্গদেশী চৈতন্যদেৱৰ বৈষ্ণৱ মন্ত্ৰেই এটা নিজ ভাৱৰ উদ্দিগৰণ। শঙ্কৰদেৱ চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য, নহ'লেও অষ্টোতাচাৰ্যৰ শিষ্য, যদিওবা শঙ্কৰদেৱ নহয়, দামোদৰদেৱ চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য হ'বই লাগিব। বিদেশী-সমাজনীতি, বিদেশী-সাধনাৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ যি বিৰাগ, মোহামৰীয়াসকলে গাৰ ডেজেৰে বুৰঞ্জীত জিৰি সৈছে।

বেজবকতা আকৌ ঋণশ্রুত, আকৌ অসমীয়া বীতি-নীতিৰ বিগততা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ লাগি প'ল। আমাৰ জাতীয় সাধনা, 'নীতি'ৰে মোকৰ এখা-পকা ভাবৰ উল্লেখ নহয়, আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ লগত খাপ খোৱা আৰু মোকৰ সামাজিক নীতিভকৈ যে আমাৰ সামাজিক নীতি উন্নত নহ'লেও হীন নহয়, এইবোৰ নানান শুক্তি, নানান তৰ্ক, নানান শাস্ত্ৰৰ আলোচনাৰে তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিলে। এইবোৰ তৰ্কৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষসকলৰ চৰিত্ৰ বচনা আৰু সম-সাময়িক আচাৰ নীতিৰ উল্লেখ থকা পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য অলোচনাৰ সূচনা কৰিলে। বেজবকতা ডাঙৰীয়াই কেইবছৰমান আগতেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলোৱা 'অসম প্ৰদীপিকা' বোলা কাকতখনৰ অন্তৰ্ভাৱনৰ লগে লগে অসমীয়া সমাজ আৰু ধৰ্ম-নীতিৰ ওপৰত প্ৰবাসীৰ গুপ্ত আক্ৰমণৰ অধ্যায়ৰ শেষ পৰিল বুলিব পাৰি।

বেজবকতা সাহিত্যৰ এইবোৰ বিশিষ্ট ৰূপ (aspects) পৰিষ্কাৰ বিশেষ বিশেষ অধিবেশনত আলোচনাৰ যোগ্য হ'লেও ইয়াত সাধাৰণভাৱে উল্লেখিত হ'ল এইটো বহলকৈ দেখুৱাবলৈহে; বেজবকতাৰ অৰ্থও স্বদেশ-প্ৰীতি অসমন গোৰত্ব টুটোৱা সকলো আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ উঠে। এইবোৰ বিষয়ত তেওঁৰ প্ৰতিৰক্ষী নিজৰ ভাল হ'লেও বহুত সময়ত তেওঁ কঠুৰা আৰু নিচুৰ ৰাক্য প্ৰয়োগ নকৰি নেৰে।

বেজবকতা সাহিত্যৰ এই ঐক্যসূত্ৰ বুজিব নোৱাৰি বহুত সময়ত মোকে তেওঁক সঙ্কীৰ্ণতা দোষত দোষী কৰিব খোজে। কিন্তু প্ৰকৃত সমালোচনাৰ বীতি হৈছে—প্ৰত্যেক ৰচনাকেই সাহিত্যৰ ফালৰপৰা গাইগোট। হিচাপে ওপাতপ বিচাৰ কৰি আটাইবোৰ ৰচনাকেই সমষ্টিগতভাৱে মূল সূত্ৰ বিচাৰ কৰাটো। জাগ্ৰত স্বদেশ-প্ৰীতি বহুত সময়ত সীনা পাৰ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ইয়াক সঙ্কীৰ্ণ বোলে কোনে? বেজবকতাৰ সাহিত্য জাগ্ৰত স্বদেশানুৰাগৰ জলন্ত চানেকি।

বেজবকতা ডাঙৰীয়াৰ দ্বিতীয় ডাঙৰ দান তেওঁৰ ভাষা। জাতীয় ভাষা ন'হলে জাতীয় সাহিত্যৰ পুষ্টি নহয়। বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যত বেজবকতাৰ ৰচনাভঙ্গীত বাজে প্ৰকৃত (literary style) সাহিত্যিক ৰচনাৰীতি আন ঠাইত অতি বিৰল। নিৰ্ভাজ অসমীয়া লেখকৰা পক্ষ, কিন্তু উপযুক্ত ঠাইত উপযুক্ত ভাষাৰ বাহন স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাব যে কি মধুৰ, স্বচ্ছ, কি প্ৰকাশিকা শক্তি, কি ধ্বনি, তাৰ উদাহৰণ 'মুঠী-আইৰ সাধ', 'ককাসউতা আৰু মাতিলা'। অতি সাধাৰণ কথা এটিও বেজবকতাৰ ভাষাৰ সাত পিৰিয়ে সন্দেশমাৰ হৈ উঠে।

ডাক্তৰ চন্দ্ৰনে ইংৰাজী লিখক এডিশ্যনৰ ৰচনা-পদ্ধতি প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে, যিসকলে নিৰ্ভীৰ প্ৰাণে অধুনা সৰস ইংৰাজী লিখিব খোজে, সেইসকলে আগন্তুক এডিশ্যনৰ ৰচনাত্মকী ডাক্তৰক পঢ়ি ল'ব। অসমত নিতক বচ নিৰ্মাণিক সকলো উৎসাহী অসমীয়া লিখকক ক'ব খোজে, বেজবৰুৱাৰ ৰচনা-পদ্ধতিৰ প্ৰতি সৰিশেষ মন নিদিয়াকৈ অসমীয়া লিখিবলৈ যোগাটো ডাক্তৰ প্ৰতি আৰিচ'ব কৰা হয়।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয় ডাঙৰ দান—অসমীয়া সাহিত্যত হাস্যৰসৰ অৱত্যাৰণ। প্ৰকৃত হাস্যৰস সাহিত্য ক্ষেত্ৰত এনে বিৰল আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশো এনে জটিল যে মৌলিক প্ৰতিভা নহ'লে কোনো প্ৰস্তুকাৰেই ইয়াৰ যথাযোগ্য ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ হাস্যৰসৰ বিশিষ্টতা ইয়াত আলোচনা নকৰি মূঠতে এইটো সন্দেহ নোহোৱাকৈ ক'ব পাৰি যে, যি ৰসৰ গুণত গধুৰ ভাৱেও আমনি নলগোৱাকৈ মনত সোমাব পাৰে, যি ৰসৰ গুণে পঢ়াৰ ভাগৰকে তৃপ্তিত পৰিণত কৰে, যি ৰসে সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক ৰসকেই সীনা পাৰি তৈ আধিক্য দোষত আমনি লগোৱা হ'ব নিদিয়ৈ, সেই হাস্যৰসে বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক শাৰীকেই সজীৱ কৰি ৰাখিছে।

ভাষাত সন্দেশানুৰাগ, অপূৰ্ণ ৰচনা পদ্ধতি আৰু প্ৰকৃত হাস্যৰস—এই তিনিটা উপাদান লৈ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাই আধুনিক সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতেই বিকাশ লাভ কৰিছে। গীত, নাট, কবিতা, বুঢ়ী-আইৰ সাধু, চুটি গল্প, উপন্যাস, চৰিত্ৰ ৰচনা কোনো বিভাগেই তেওঁৰ প্ৰতিভাই পৰশ নকৰাকৈ এৰা নাই। কোন বিভাগত তেওঁৰ সৰ্বতোমুখী প্ৰতিভা কিমান প্ৰকাশ পাইছে সেইবোৰ আলোচনা আগলৈ হ'ব। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যে তেওঁ আটাইবোৰ বিভাগৰেই আগাক বিস্তৃত আনন্দ দিব পৰা ৰচনা দিছে, সেইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব।

সামৰণিত এইটো কওঁ যে, সাহিত্য ভাৱৰ ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনি মাথোন। আৰু জাতীয় ভাৱৰ ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনিহে। জাতীয় জীৱনে যিমানদিন জাতীয় ভাৱৰ প্ৰতিধ্বনি কৰিব পাৰে তিমান দিনহে ই বাচি থাকে। বেজবৰুৱা সাহিত্যত যি ভাৱৰ প্ৰেৰণা আছে, ই যাতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিধ্বনি দিব পাৰে সেই বিষয়ে চেলটা কৰাটোহে বৰ্তমান পৰিষদৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হোৱা উচিত।*

* ৯ম বছৰ ৪ৰ্থ সংখ্যা 'আত্মদান'ত প্ৰকাশিত।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

ডিম্বেশ্বৰ নেগুগ

নবেছৰ মাহৰ লক্ষ্মীপূৰ্ণিমাৰ জ্যোৎস্নাধৰলিত পৱিত্ৰ নিশা বিশাল ব্ৰহ্ম-পুত্ৰৰ আলিচাপবিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হয়। দীননাথ বেজবৰুৱাৰ দুগৰাকী পত্নীৰ উনৈশটি সতি-সন্ততিৰ ভিতৰত দ্বিতীয়া পত্নীৰ গৰ্ভসন্তৃত লক্ষ্মীনাথ পঞ্চম সন্তান। দীননাথ বেজবৰুৱা মুন্সিফ আছিল। তেওঁ এবাৰ নগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ বদলি হয়। সেই সময়ত অসমত ভাপকনৰ জাহাজ বা বেলগাড়ীৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল। সেইবাবে তেওঁ নাৱেৰে বৰপেটালৈ যাবলগীয়াত পৰে। দীননাথৰ এই যাত্ৰাতেই লক্ষ্মীনাথৰ জন্ম হয়। নগাঁও-বৰপেটাৰ মধ্যৱৰ্তী অঁহতঙৰি নামৰ ঠাইত সেই নিশাটোৰ বাবে নাও বন্ধা হৈছিল।

দীননাথ বেজবৰুৱা বৰপেটাৰ পৰা ক্ৰমে তেজপুৰ, লক্ষ্মীমপুৰ আৰু গুৱাহাটীলৈ বদলি হয়। এই চাৰিওখন চহৰে লক্ষ্মীনাথৰ শিশু মনত যি চাপ বহুৱাইছিল তাৰ তেওঁ নিজৰ সহজাত হাস্যৰসিকতানে 'জীৱন সৌন্দৰ্য'ত সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে; লগতে ইখনৰপৰা সিখন ঠাইলৈ যাওঁতে নৌকা খায়াৰ যি চমকপ্ৰদ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল তাৰো হুবহু বৰ্ণনা তেওঁ দাঙি ধৰিছে।

১৮৭৩ চনত দীননাথে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈ শিৱসাগৰৰ নিজা ঘৰত থাকিবলৈ লয়। ইয়াতে পোনতে 'বাংলাস্কুল'ত আৰু তাৰ পিছত চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী স্কুলত লক্ষ্মীনাথৰ নাম ভৰ্তি কৰা হয়। লক্ষ্মীনাথে নিজেই কৈ গৈছে যে, স্কুলৰ নিবস আৰু কঢ়া মূঠীয়া শাসন আৰু ইয়াৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰৰ এলাঙ্গুৱা পৰিবেশটো তেওঁ মুঠই ভাল পোৱা নাছিল। তেওঁ আকৌ কৈছে যে অধ্যয়নত তেওঁ মজলীয়া ছাত্ৰহে আছিল। ১৮৮৬ চনত লক্ষ্মীনাথ এণ্ট্ৰান্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু চৰকাৰৰ উৰফৰপৰা মাহে কুৰিটকীয়া জলপানি এটা লৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ বাওনা হয়। কলিকতাত তেওঁ পোনতে বিপন কলেজত ভৰ্তি হয়, পাছত চিটী কলেজলৈ বদলি হৈ আহে আৰু তাৰ পৰাই ক্লাষ্ট' আৰ্টচ, পৰীক্ষা পাছ কৰে। বহু সময়ত লক্ষ্মীনাথে কলিকতাৰ পৰাষ্ট্ৰ ভাস্কৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ স্নাতকত্ব

মৰজাৰ ইংৰাজী অধ্যয়নত লাগে। লগে লগে তেওঁ আইন বিজ্ঞানতো নাম
ভুটি কৰি এম. এ. আৰু ল দুয়োটাৰে একেলগে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ধৰে।
কিন্তু কোনোদোহেতে তেওঁৰ উপাধি জোতা নহ'ল। সেই বছৰ কলিকতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ৰ আইনৰ শেষ পৰীক্ষাত পাঠ্য ভাগিকাৰ বাহিৰৰপৰাও প্ৰশ্ন কটা
হৈছিল, কলমৰূপে উত্তিহাতৰ উকিল হোৱাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ছাত্ৰসকল অকৃত-
কাৰ্য হ'বলগীয়াত পৰিছিল। সেয়ে পৰীক্ষাখীসকলে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ৰ বিপক্ষে আপালতত মোকদ্দমা কৰিছিল। এইচাম ছাত্ৰৰ নেতৃত্ব
কৰিছিল লক্ষ্মীনাথে।

বংশ-পৰম্পৰা, শিক্ষা আৰু পৰিৱেশ—এই ত্ৰি-সূত্ৰেই লক্ষ্মীনাথৰ জীৱনত
কেমে প্ৰভাৱ পেলাইছিল, তাক বিচাৰ কৰি চাবলৈ গ'লেই পোনতে চকুত
পৰিব যে, বংশ-পৰম্পৰাই তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনক গঢ় দিয়াত প্ৰভুত প্ৰভাৱ
বিতাৰ কৰিছিল। দীননাথ বেজবৰুৱাৰ বিত্তীয়া পত্নী, লক্ষ্মীনাথৰ মাতৃসেৱী
আছিল পঞ্চদশ শতিকাৰ মহান বৈষ্ণৱ কবি অনন্ত কন্দলিৰ প্ৰখ্যাত বংশধৰ।
আহোমৰ শেষ ৰজা পূৰুষৰ সিংহৰ ৰাজবৈদ্য দেউতাক দীননাথ বেজবৰুৱাও
এজন সাহিত্যিক আছিল। তেনেদৰে শিক্ষা আৰু পৰিৱেশৰ ফালৰপৰা
লক্ষ্মীনাথে নিঃসন্দেহে দুয়োটাৰে সু-ফলকে লাভ কৰিব পাৰিছিল। এটা
ধৰ্মপৰায়ণ, প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ হিন্দু পৰিয়ালত জন্ম লৈ আৰু ডাঙৰ-দীঘল হৈ
লক্ষ্মীনাথে প্ৰথমে প্ৰাচ্যৰ বীতি-নীতিৰে জীৱনৰ সংস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ
জৈছিল। আকৌ তেওঁ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল
কলিকতা মহানগৰীত। তেওঁ বিয়াও কৰিছিল বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ
ভতিজা প্ৰভাসুন্দৰীক। সেই ফালৰপৰাও তেওঁ এটি সুন্দৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
লাভ কৰিব পাৰিছিল। সঁচাকথা, লক্ষ্মীনাথৰ কাঠৰ ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁৰ
সাহিত্যিক জীৱনধাৰাৰ সম্পৰ্ক আছিল সামান্য, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে
হাওৰা আৰু সহজপুৰত কাঠৰ ব্যৱসায় চলাই থকা সময়তো তেওঁ নিজা
অতিকিট অনুসৰি এটা সাহিত্যিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ন'ব পাৰিছিল।

উনবিংশ শতিকাৰ নৱম দশকৰ শেষৰফালে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই
লক্ষ্মীনাথৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভাই কেছজালি দিয়ে। ভেটিয়া তেওঁ কলিকতাৰ
৫৬ নং কলেজ ক্লাবত এটা মেহত বাস কৰিছিল। সেই সময়তে চক্ৰবৰ্তী
আদৰ্শজ্ঞান দেউতাকৰ লগত কলিকতাৰ ১০ নং আৰ্মেনিয়ান ক্লাবত থাকি
কলেজৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল। চক্ৰবৰ্তীৰ লগত বেজবৰুৱাৰ
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পঢ়ি উঠে, তেওঁলোকৰ এই বন্ধুত্ব আত্মীয় অশ্ৰুতিবৃত্তান্তৰে চলি

থাকে। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-কৰ্মত চন্দ্ৰকুমাৰৰ বহুই বৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰেৰণা যোগাইছিল। তেওঁলোক দুজনৰ এই অৱিস্মৰণীয় বন্ধুত্বৰ পৰিণামত ১৮৮৩ চনত চন্দ্ৰকুমাৰৰ সম্পাদনা, পৰিচালনা আৰু মানিকমণ্ডল দাসৰ উচ্চ-প্ৰশংসিত, মাহেকীয়া আলোচনী 'জোনাকী'ৰ জন্ম হয়। 'জোনাকী'ৰ প্ৰথম সংখ্যাত্তেই লক্ষ্মীনাথৰ সাহিত্যিক জীৱনে অক্লান্ত যত্নে আৰু তেওঁৰ প্ৰখ্যাত প্ৰবন্ধ 'লিডিকাই'ত সেই অক্লান্ত বাপ লৈ উঠে। 'জোনাকী'ৰ প্ৰথম সংখ্যাৰপৰা ষোল্ল সংখ্যালৈকে—পূৰ্বা এৰাহৰৰ ভিতৰত ধাৰাবাহিকভাৱে 'লিডিকাই' সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ পায়। 'জীৱন-সোৱ'ৰণ'ত লিখকে নিজে কৈ গৈছে যে, তেওঁৰ লক্ষ্যশীল স্বভাৱৰ বাবে নিজকে সাহিত্যিক বুলি পৰিত্যক্ত হোৱাৰ ভয়ত 'লিডিকাই'খনি তেওঁ ইডেন-গাৰ্ডেনৰ বেঞ্চত অকলশৰীয়াকৈ বহি লুকাই চুৰকৈয়ে লিখিছিল। পাতল তুলাপাতত পেন্সিলেৰে লিখি কটী-কটী কৰি নুখুৰোৱাকৈয়ে খঙ খঙকৈ বন্ধু-সম্পাদকৰ হাতত দিছিলেই; সম্পাদকেও তেওঁৰ সম্পাদকীয় নিয়মাবলীকো আওকাণ কৰি সাগ্ৰহে সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। 'লিডিকাই' বেজবৰুৱাৰ এটা গৌৰৱপূৰ্ণ সাক্ষ্যৰ চানেকি। তাকে লৈ 'জোনাকী'ৰ পাঠকসকলে তেওঁক ভৱিষ্যতৰ বিপুল সম্ভাৱনাৰে পৰিপূৰ্ত্ত এজন লেখক বুলি উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল। ১৮৯০ চনত 'লিডিকাই' কিতাপৰ আকাৰত পুনৰ মুদ্ৰিত হয়।

বেজবৰুৱাৰ দ্বিতীয় অৱদান 'পদুম কুঁৱৰী' উপন্যাসখনিও পোনতে তেওঁ নিজে সম্পাদনা কৰা 'জোনাকী'ৰ তৃতীয় সংখ্যাত প্ৰকাশিত হয়, পিছত ১৯৫০ চনত গ্ৰন্থকাৰে পোহৰলৈ উলিয়ায়। বুৰঞ্জীমূলক ঘটনা দম্পৰিত্ৰোহ কামলাপৰ হৰদত্তৰ পটভূমিত উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছিল। সেই একেটা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়েও আন এখন উপন্যাস লিখিছিল। লক্ষ্মীনাথৰ অসাধাৰণ ৰচনাশৈলীয়ে সূচনা কৰিলে যে ভৱিষ্যতে তেওঁ এজন সুনিপুণ লেখক হৈ উঠিব। ১৯০৪ চনত 'কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা' কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ হয়। চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ (১৮১২-৭০) ঠিক 'পিক্‌উইক্‌ পেপাৰ্চ'ৰ দৰেই 'কাকতৰ টোপোলা'য়ে বিস্তৰ প্ৰশংসা অৰ্জন কৰে। ইংলণ্ডৰ তিনিপৰাকী 'লে'ক পয়েণ্ট'ৰ দৰে চন্দ্ৰকুমাৰ, বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীও কলিকতাৰ ২নং ভৱানীচৰণ লেনত মেছ পাণ্ডি অসমীয়া সাহিত্যৰ নৱন্যাসৰ স্ফুৰ্ত্তি হিচাপে থিয় দিছিল। সেই সময়তে তাৰ পৰাই প্ৰকাশ হোৱা দ্বিতীয় বছৰৰ 'জোনাকী'ৰ পাতত 'কাকতৰ টোপোলা'ই প্ৰথমে স্থান পাইছিল।

‘কদমত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰাৰ উপায়’, ‘দীননাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনী’ আৰু ‘মাথু’—বেজবৰুৱাৰ এই তিনিখন বচনা ক্ৰমাৎ বৰে ১৯০৬, ১৯০৯ আৰু ১৯১৪ চনত কিতাপ আকাৰত প্ৰকাশ পায়। মাৰ্ছডেন আৰু ক্ষিতীভূনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ অনুকৰণত শিশুসকলৰ বাবে লিখা বেজবৰুৱাৰ ‘ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী’ আৰু ‘ভাগৱৎ কথা’ নামৰ পুথি দুখন ১৯১০ আৰু ১৯১৫ চনত প্ৰকাশ হয়। সেইদৰে অসমীয়া সাধুকথাৰ বিষয়ে বসন্ত আৰু মনোপ্ৰাণী বচনা-বীতিত পদ্য-পদ্যৰ সংমিশ্ৰণেৰে শিশু-সাহিত্য হিচাপে লিখা ‘জুনুকা’, ‘বুলী আইৰ সাধু’ আৰু ‘ককাদেউতা-নাতিলা’ নামৰ কিতাপকেইখন যথাক্ৰমে ১৯১০, ১৯১১ আৰু ১৯১২ চনত প্ৰকাশ হয়। তেওঁ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ জীৱনী আৰু ষট্শতাব্দীৰ চমু অভ্যাস দি ১৯১১ চনত ‘শঙ্কৰদেৱ’ আৰু শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনী তথা দুয়োজনা মহাপুৰুষৰ গ্ৰন্থতলীৰ পূৰ্ণ আলোচনা কৰি ১৯১৪ চনত ‘মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ’ নামৰ অমূল্য গ্ৰন্থ এখন বচনা কৰে। এইখনি গ্ৰন্থ অসমৰ বৈষ্ণৱ-সাহিত্যলৈ এটা আপুৰুগীয়া অৱদান। দৰাচলতে জহীনাথেই অসমত পোন প্ৰথমে ইয়াৰ দ্বাৰা মুকলি কৰে।

অসমৰ ডিব্ৰুগড় জহীনাথ : অসমীয়া সাহিত্যৰ পিক্‌উইক্‌ পেগাৰচ্‌ (‘কুপাৰৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা’)ৰ দ্বিতীয় অৱদান ‘কুপাৰৰ বৰুৱাৰ ওততনি’ ১৯০৯ চনত ওলায়। তাৰ পাছতে ‘নোমল’ ‘পাঁচনি’ আৰু ‘চিকৰপতি নিকৰপতি’—এই তিনিখন খেমেলীয়া নাট প্ৰকাশ হয়। তিনিওখন নাটকেই লোক সমাজত প্ৰচলিত কিংবদন্তী আৰু সাধু কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচিত হৈছিল। তেনেদৰেই ১৯০৯, ১৯১২ আৰু ১৯১৩ চনত যথাক্ৰমে ‘সুৰতি’, ‘সাধুকথাৰ কুকি’ আৰু ‘জোনবিৰি’—এইকেইখন গল্পৰ কিতাপ প্ৰকাশ হয়।

জহীনাথ বেজবৰুৱাই কলিকতাৰ ২নং লাল বজাৰ ষ্ট্ৰীটৰপৰা প্ৰায় কুঠি বহুৰূপে অধিক কাল ধৰি সু-প্ৰসিদ্ধ মাহেকীয়া আলোচনী ‘বাঁহী’ৰ সম্পাদনা কৰে। ‘জোনাকী’ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ তাৰ অনুৰূপ সমাজতে গঢ় লৈ উলোৱা ‘বাঁহী’য়েও প্ৰভুত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছিল আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰগতিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। বেজবৰুৱাৰ আন এখন কবিতা পুথি ‘কদম-কলি’ ১৯১৬ চনত প্ৰকাশ হয়। ‘কদম-কলি’ত খেমেলীয়া আৰু গভীৰ দুয়োটা ভাৱৰ কবিতাকেই পোৱা যায়। ইয়াৰ পাছতে ১৯১৫ চনত ‘চন্দ্ৰশৰৎ সিংহ’, ‘জয়মতী কুন্তৰী’ আৰু ‘বেলিমাৰ’ নামৰ তিনিখন বুৰঞ্জীমূলক নাট প্ৰকাশ হয়। বেজবৰুৱাৰ এইখিনি নাটে নাটকীয়া সৌন্দৰ্যৰ জেউতি বহুদূৰ পালে, কিন্তু আটাইকেইখনেই যে নাট্যসাহিত্যলৈ যথেষ্ট অৱদান

ভাঙ এখানিমানো সন্দেহ নাই। নাট কেইখনত কিছুমান কাৰ্ত্তনিক চৰিত্ৰৰ সৃষ্টিৰ উপৰিও বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্যৰ অৱতাবণা কৰা হৈছে। তদুপৰি প্ৰতিখন নাটেই সুন্দৰ গুৱলা গীতমালাৰে ভৰপূৰ। গীতসমূহৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্যৰ সঁচাকৈ তুলনা নাই, সেয়ে এইবোৰ চিৰদিনৰ বাবে অনাখিল আনন্দৰ সন্ধ্যা হৈ থাকিব।

কবিতা আৰু সঙ্গীতৰ দৰে গদ্য-সাহিত্য, তথা 'বেলিম্বাৰ'ৰ পিজৌ গাভৰু আৰু 'জয়মতী কুৱৰী'ৰ ডালিমীৰ দৰে চৰিত্ৰাঙ্কনৰ ক্ষেত্ৰতো, বেজবৰুৱাই মাজে সময়ে নিজৰ কাব্যিক প্ৰতিভাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে। দ্বিজেন্দ্ৰলালৰ 'মেৱাৰ পতন'ৰ মানসীৰ দৰে ডালিমীও নায়কৰ বাবে এটা 'সৌভাগ্যৰ সপোন' (dream of bliss) হিচাপে প্ৰতিভাত হৈছে। কিন্তু চৰিত্ৰাঙ্কন আৰু তাৰ লগতে কবিতা আৰু গীতসমূহৰো ভাব আৰু বীতিৰ কিছু অংশ সংস্কৃত বা ইংৰাজী সাহিত্যৰপৰা গ্ৰহণ কৰা যেন লাগে। উদাহৰণ স্বৰূপে, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাই কেইবছৰমান আগতে সেই একেটা ঐতিহাসিক পটভূমিক ভেটি কৰি একে নাসেৰে লিখা আন এখন অসমীয়া নাটৰ 'জিনু' নামৰ চৰিত্ৰটোৰ লগত তেওঁৰ ডালিমী চৰিত্ৰটিৰ সাদৃশ্য আছে। সেইদৰে, তেওঁতকৈ প্ৰায় বাৰ বছৰ কাল আগতেই প্ৰকাশ পোৱা বৰ্জনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম বোমাণ্টিক উপন্যাস 'মিৰি-জীৱৰী'ৰ একেটা কাৰ্ত্তনিক নাম আৰু পৰিবেশেৰে সৃষ্টি কৰা এটি চৰিত্ৰৰ লগত বেজবৰুৱাৰ এটা কাৰ্ত্তনিক চৰিত্ৰ সাইলাখ একে। কিন্তু তাৰ বাবেই জানো ক'ৰ পাৰি যে লক্ষ্মীনাথৰ মৌলিকতাৰ অভাৱ আছিল? চ'চাৰৰ বিষয়ে ইমাৰ্চনে কোৱাৰ দৰে : "সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্ৰত এটা নিয়মেই হৈ পৰিছে যে কোনোনোকে এটা সময়ত মৌলিকতাপূৰ্ণ লেখক বুলি চিনাকি দিবলৈ ওলালেই কোৱা হয় যে, অমুক-তমুক লেখকৰ লিখনীৰ পৰা ধাৰ কৰিছে। যিয়ে নিজৰ ডাৱৰাশি প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি, জুখি-মাখি ব্যাড়া কৰিব পাৰে, সেয়ে হ'ল তেওঁৰ মূলধন। যদি দুই এঠাইত আঁতজা লাগে তেন্তে সেয়ে অন্যৰ ডাৱৰাৰা গ্ৰহণ কৰা বুলি ইঙ্গিত দিয়ে। কিন্তু যেতিয়াই আমি সেইবোৰৰ স্বথায়থ প্ৰয়োগটো আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ। তেতিয়াই সেই ডাৱৰাৰা আমাৰ নিজা হৈ পৰে।"

মিডৰ দ্বাৰাই অস্বীকৃত কৰি লক্ষ্মীনাথ : জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্ব'ৰ দৰে বেজবৰুৱাইও কোনোবাই তেওঁক কৰি বুলিলে ভুল খাইছিল। তথাপিও বেজবৰুৱা আছিল এজন প্ৰকৃত কবি। তেওঁৰো কবিতা-প্ৰতিভাই বহুতো মনোমোহা কবিতা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনেক গীতৰ মাজেদি মূৰ্ত হৈ উঠিছিল।

কিন্তু তেওঁ কবিতাত মনপুতি নধৰাডো আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক। মাথোঁল আশ্বিনোদনৰ বাবেহে যেন তেওঁ কবিতা—স্থিতিত দ্ব্যত দিছিল। সেয়ে হ'লেও তেওঁৰ 'বৰাগী আৰু বীণ' (পাছত 'বীণ-বৰাগী'), 'প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য', 'স্বপ্ন' আদি প্ৰায় দহ-বাচটি কবিতা অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰেৰিত কবিতাৰ দ্বিত্বৰূপে লেখত জ'বজগীয়া। 'প্ৰস' নামৰ কবিতাটিত তেওঁ লিখিছে :

"কোনো ফল সেয়া	বাঁহী বাজে মূলি ?	বন-সেবী গীত গায়।
পেচাজিৰ মাজা	নহা সিধাবি	তবাবৰ ড'খিহে দায় ॥
নহয় ফুলনি	কুঁহীসকল,	দঢ়াই দঢ়াই কণ্ড"।
গোলাপ নহয়,	প্ৰিয়াৰ নয়ন,	দেখি ঘিৰ হৈ বণ্ড" ॥
কোনো ফল সেইটি	হৰিণা পোহালি ?	ইমান চেতনা নাই !
বনৰ সৌন্দৰ্যই	সাপ ধৰি আহি	দেও দি দুবৰি খায় ॥
নহয় পুখুৰী,	প্ৰেমিকাৰ হিয়া,	পানী নহয়, প্ৰেমৰস।
নৈ নহয়,	ঠিক প্ৰেমৰ প্ৰবাহ,	বিচাৰি প্ৰেমবিশ্ব ॥
বীণ আঘাটি	উৰি "গুণ" গায়	কোনোনাভোমোৰাৰোজো
খোপাৰ ফুলটি	উৰিয়ে প্ৰিয়াল	পখিলাৰ নাম পালে ॥
কৃষ্ণ পখী বোলে	পাতৰ মাজত	কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাক দিহে ?
পখী নহয়,	জানা বাধাৰ কাণ্ডোদান	প্ৰতিফলিকাৰে আছে ॥
নগৰ নহয়,	লিখহীসকল	গোটখোৱা হুমুনিয়া
প্ৰিয়তমাৰ গান	ওফলি পৰিছে,	সেয়াহে জানা সজিয়া ॥"

গীতি-কাণ্ডৰ জনক জম্মীনাথ : সোক-গীতি আৰু বেজাডৰ অনুকৰণত ৰচিত হোৱা অসমীয়া গীতি-কবিতাবোৰ জনক জম্মীনাথ। এই শ্ৰেণীৰ কবিতাৰ দ্বিত্বৰূপ তেওঁৰ অসমলৈ মান অনা বদনৰ বিষয়ে ৰচনা কৰা কবিতাটিয়ে প্ৰেৰিত। তাত আছে :

"কিয়নো আনিলি মান, ঐ বদন তই, কিয়নো আনিলি মান ?
 যাউতি যুগলৈ খ্যাতি ৰাখিলি, অসমৰ কটালি কাণ।
 সোণৰে অসমত ডকাইত মেজি দিলি, নন্দনত মেজিলি হাতী,
 বৰদৰ্শন মজিয়াত ফ্ৰেটিগোম এবিলি, ডব দুপবীৰা ৰাতি।"

'বৰ আৰু সৰু' নামৰ আন এটি এই শ্ৰেণীৰ কবিতা :

"দুবৰি বনৰ পাতৰ জঁজিও নিয়বে মুকুতা আৰে,
 ওখৰ ফললাই ফলৰ হাতেৰে চোভাৰুত ধুৱি সাৰে।

বোকাৰ পদুমত হাঁহিটি জিঞ্জিক আকাশৰ হাঁহিটি পৰি ।
কেতেকীৰ সোণালী ৰেণুটি উৰিহ চেনেহৰ চুমটি উৰি ।
পৰ্বতৰ টিওৰে অকলি নিভৰা নামি ভুইৰ বুকলৈ গ'ল;
চেনেহৰ হাতেৰে ভুইয়ে সাতভিলে বঙতে বন্দী হৈ ব'ল ।
দুবৰি বনতকৈ সৰু তই জঙ্গীনাথ ধূলিৰো তলাৰে ধূলি;
ভোকো নাপাহৰে প্ৰিয়তকৈ প্ৰিয় তোৰ আদৰি ল'বহি তুলি ॥”

বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জঙ্গীনাথ : বেজবৰুৱাৰ আন এটি লেখত
জ'বলগীয়া অৱদান হ'ল অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-বিষয়ক সাহিত্যৰ ওপৰত তেওঁৰ
গৱেষণা : ‘শঙ্কৰদেৱ’ আৰু ‘মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ’ নামৰ
কিতাপ দুখন তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্বন্ধে লিখা গ্ৰন্থৰাজিৰ এটা অংশহে মাথোন।
বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে লিখা জঙ্গীনাথৰ যি গৱেষণামূলক অধ্যয়ন তাক হয়তো
আন কোনো নতুন লেখকৰ গৱেষণাই চেৰ পেলাব পাৰে। তথাপিও এই
বিষয়ে তেওঁ যি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সি চিৰকাল অবিঃসৰণীয় হৈ ৰ'ব।

হাস্যবসিক লেখকৰূপ : বেজবৰুৱাই হাস্যবসিক হিচাপেই প্ৰথমতে
সাহিত্যৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল; আৰু আজিও সম্বলভাগ পঢ়ুৱৈয়ে তেওঁক
‘হাস্যবসিক বেজবৰুৱা’ বুলিয়ে ডানে। ডিকেন্সৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত
হাস্যবসিকতা আৰু কৰুণতা দুয়োৰে সহ-অৱস্থান লক্ষ্য কৰা হয়। তেওঁৰ
লিখনীত হাঁহি আৰু চকুলো দুয়োটাৰে খুব ওচৰ সম্বন্ধ; ইটোৱে সিটোৰ
ঠাইত অনুপ্ৰবেশ কৰে। সাতজন মূৰ্খ ককাই-ভায়ে নাকৰ মৃত্যুৰ বেছি
দিন নোহওঁতেই পিতাককো হেৰুৱায়। সিহঁতে ভাবে যে পিতাকেই সিহঁতৰ
প্ৰত্যেকটিকে দহমাহ দহদিন গৰ্ভত ধাৰণ কৰিছিল। নিয়তিৰ কি পৰিহাস!
এই মূৰ্খ ককাই-ভাই কেইজনে এক চালাক আৰু স্বাৰ্থপৰ বায়ুগৰ দ্বাৰত
লগত হ'ব লগা হ'ল—এই বাবেই যে, ব্ৰাহ্মণজনে সিহঁতৰ হেৰোৱা সন্তম
ভাতুক উলিয়াই দিলে। বেচেৰাহঁতৰ প্ৰতিজনেই নিজক বাদ দি আন
কেইজনক লেখি চান্ন—হজনেহে ওলাব, সাতজন নহয়গৈ। সেই ব্ৰাহ্মণজনে
যেনিবা সাতজন লেখি উলিয়ালে আৰু তাৰ বাবেই সিহঁত ব্ৰাহ্মণৰ লগত
হ'বলগীয়া হ'ল। ‘লিটিকাই’ নামৰ খেমেলীয়া নাটখনিৰ এইটোৱে আৰম্ভণি
দৃশ্য। বেজবৰুৱাৰ আটাইকেইখন খেমেলীয়া নাট আৰু ‘নোমল’, ‘পাঁচনি’
‘চিকৰপতি নিকৰপতি’, ‘কৃপাৰৰ বৰুৱাৰ ওত্ততনি’, আৰু ‘বাঁহী’কে আদি
কৰি আন আন আয়োজনৰ জগতৰ বচনসমূহ এই একেটা ধাৰাই প্ৰবাহমান।

সংস্কাৰক বেজবৰুৱা : জঙ্গীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিশুদ্ধ জনপ্ৰিয়তাৰ

আন এটি কাৰণ এই যে, তেওঁ সাহিত্যত বস স্থিতি কৰাৰ লগতে অসমীয়া সমাজখনৰ সংস্কাৰসাধন ব্ৰততো ব্ৰতী হৈছিল। এজন মুখ্য বেজব (সৌন্দৰ্য্য বেজবৰুৱা) পুত্ৰ হিচাপে লক্ষ্মীনাথে তেওঁৰ সাহিত্য-কৰ্মৰ মূল কৰ্ত্তব্য কি তাক ভালদৰে বুজি পাইছিল আৰু মুখত নিচিনিয়া হাঁহিটি লৈ নিজৰ সমাজখনৰ 'চিকিৎসা'ৰ কাম হাতত লৈছিল। প্ৰকৃততে অসমীয়া সমাজ আৰু সাহিত্যৰ এনে এটা মনস্তত্ত্বমূলক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্ধিক্ষণত লক্ষ্মীনাথ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল—যিটো সময়ৰ কিছুকাল আগতহে মাথোন অসমীয়াই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু মানৱ আক্ৰমণৰ মহামাৰীৰ কালৰপৰা নিজক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেতিয়াও তাৰ মুখৰ বিবৰ্ণতা আঁতৰা নাছিল। আকৌ তেওঁ এনে এটা সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল যি সাহিত্যৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্য গোঁবঠময় হ'লেও সেই সময়ত ই আনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ স্বকীয় সত্তা হেৰুৱাই পেলাইছিল। তেনে এক সময়ত অসমীয়া জাতিয়ে হাঁহিবলৈ কোনো সমল পোৱা নাছিল, তথাপিও—তেনে দুৰ্যোগৰ সময়তো লক্ষ্মীনাথে অসমীয়াক হাঁহিবলৈ শিকাইছিল। লক্ষ্মীনাথৰ বসিকতা যেন 'ৰামধেনুৰ বসিকতা'হে আছিল, কিয়নো তেওঁ অশুদ্ধি নয়নেৰে আমাৰ গিনে চাই চাইহে হাঁহিছিল। তেওঁৰ 'লিটিকাই' আৰু 'কৃপাবৰ'ত এই কথাৰ তাৎপৰ্য্য নিহিত আছে। সাহিত্যক বেজবৰুৱাই বাণী-প্ৰচাৰৰ মঞ্চ হিচাপেহে লৈছিল আৰু সকলো বেদনা-হাতনাকে নিজে মূৰ পাতি লৈও তেওঁ হাঁহিছিল।

অসমীয়া চুটিগল্পৰ প্ৰতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীনাথ : অসমীয়া চুটিগল্পৰো প্ৰতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তেওঁ অকল পুৰণি সাধুকথাৰ সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনাকেই কৰা নাছিল, 'সাধুকথাৰ কুকি', 'সুৰতি' আদিৰ গল্পবোৰ নিজেও ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ অন্যান্য বহুতো গল্প লিখি 'বাঁহী' আৰু আন স্থানীয় কাকতত প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁৰ গল্পসমূহে অসমীয়া সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য জীৱনৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা বিষয়-বস্তুকে মূৰ্ত্ত কৰি তুলিছে। এটা সূক্ষ্ম আৰু, সতৰ্কতাপূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ, জীৱনক প্ৰকৃতভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা চৰিত্ৰৰ অঙ্কন, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে তাৰ পৰিবেশন আৰু চৰিত্ৰসমূহৰ অধ্যয়ন, আৰু সৰ্বাপৰি এটা প্ৰশস্ত মানৱীয় সংবেদনশীলতা— এইবোৰেই বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ বৈশিষ্ট্য।

দুখীয়া খেতিয়ক এজনৰ পত্নী ভদৰী। এদিনাখন ৰঙৰ উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হৈ যিবিয়কে অসমীক কৈদাৰে জপিয়াই দাঙি কৰিলে। পুৱিচে তাইক চিকিৎসালয়লৈ লৈয়াবলিত কৰিলে। চিকিৎসালয়তে তাই কেইবাদিনো

ধৰি সংজ্ঞাহীনভাৱে পৰি ব'ল। কিন্তু সন্নিহিত ঘূৰাই পোৱা সাক্ষ্যক ভাইৰ মুখৰপৰা ওলাল দিবিৱেকৰ কথা। দিবিৱেকৰ খোৱা-বোৱা কেনে ধৰণে চলিছে—এয়ে আছিল ভাইৰ প্ৰথম জিজ্ঞাসা। বিচাৰালয়তো দিবিৱেকক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ ভদৰীয়ে আঁসে মাতিলে যে ভাই নিজেহে তেনে দুখটোনাৰ মুখত পাবিবলগীয়া হৈছিল। ভদৰীৰ কথা মিছা, কিন্তু মিছা হ'লেও ই ভাইৰ মহত্ব আৰু বদান্যতাৰ পৰিচায়ক। ভদৰীৰ এনে কাৰ্যত কোনোৱে চকুলো সামৰিব নোৱাৰে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগলৈকে প্ৰায় দুকুৰি বছৰ ধৰি অসমীয়া সাহিত্যত মুকুটবিহীন সন্মুখি আছিল। যদি কোৱা হয় যে আমেৰিকাৰ বেপাৰিটল মিহনেবীসকলে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ জঁকাটোৰ সৃষ্টি কৰিলে আনন্দবান, হেমচন্দ্ৰ আৰু গুণাভিৰামৰ ত্ৰিবেণী-সঙ্গমে সেই জঁকাত তেজ-মাংসৰ সংস্থাপন কৰিলে, তেন্তে ক'ব লাগিব যে বেজবৰুৱাৰ সন্মোহিনী পৰশে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে।

প্ৰাচীন সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যৰ সকলো দিশতে পাবনশিত্তা অৰ্জন কৰা সু-উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুৰুষ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া সাহিত্যৰ অধিনায়ক হিচাপে সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছিল। কৃপাবৰৰ সৌকা লৈ যি কোনো ভুলি-বিচুলিকৈ যাদু মন্ত্ৰৰ দৰে নিম্নমতে আৰোপ কৰিব পৰা বেজৰ ওজা বেজবৰুৱা বাককৈয়ে ন লিখকসকলে একেধাৰে ভুল আৰু অনুপ্ৰেৰণা, দুয়োটাৰে কাৰণ হৈ পৰিছিল। সঁচা কথা, প্ৰায় অৰ্ধ শতাব্দীকাল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্বই প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিছিল। নিজে প্ৰায় ওবে জীৱন অসমৰ বাহিৰত কটায়ো লক্ষ্মীনাথেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মুখত হাঁহিব জিগিঙনি ফুটাই তুলিছিল আৰু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰত্যেকৰে অন্তৰত এটা মহান আশাবাদৰ বীজ সঁকাৰ কৰিছিল।

লেখকৰ 'NEW LIGHT ON HISTORY OF ASAMIYA LITERATURE' নামৰ গ্ৰন্থনিৰ্গমণ এই প্ৰবন্ধ অনুবাদ কৰি দিয়া হৈছে।

বেজবকৰা-প্ৰতিভাৰ এটি চমু আভাস

ডঃ বিৰিক্ৰিষ্ণুমাৰ বৰুৱা

(১)

ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজত নিচেই ওচৰ সন্ধৰ্জ । “ভাষাৰ বাহন ভাষা, ভাষা-যোৰাৰ ওপৰত উঠি ফুৰা চোৱাৰী ভাবহে ।” অন্য কথাবে ক’বলৈ গ’লে সাহিত্য ভাষাৰ অলঙ্কাৰ, শৰীৰকাপী ভাষা সজাবলৈ অলঙ্কাৰ সাহিত্যৰ আৱিৰ্ভাৱ । অৰ্থাৎ ভাষা আছে বুলিয়েই সাহিত্য আছে । কিন্তু সেই বুলি ভাষা আৰু সাহিত্যক একে বুলি ধৰিলে ভুল হ’ব । সাহিত্য নোহোৱাকৈও ভাষা হ’ব পাৰে । তেনে ভাষাত ৰস নাই—সি কৰুৱা । কোনো কোনোৱে কয় যে ভাষাৰ সৃষ্টিৰ লগতেই সাহিত্যৰো সৃষ্টি । তেওঁলোকৰ মতে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজত দিন-ৰাতিৰ দৰে সন্ধৰ্জ । দিন নহ’লে ৰাতি হ’ব চমাহাবে । ৰাতি নহ’লে দিন হ’ব নোৱাৰে ।

এই মতটি relative — অৰ্থাৎ কোনো কোনো সময় আৰু অৱস্থালৈ চাইহে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় । সকলো অৱস্থাতে সকলোৰে প্ৰতি এই মত নাখাটিবলৈ বিশেষ কাৰণ আছে । কিয়নো সাহিত্যৰ সোৱাদ সকলোৰে উপভোগ্য নহয় । এজন খ্যাতিনামা সাহিত্যিকে সেই দেখিয়েই কৈছে, “সাহিত্যৰ সোৱাদ মুখৰ জিভাবে নাগায়, ভাক মনেৰে চাকিব লাগে; তেহে তাৰ কাপ বা সোৱাদৰ গম পোৱা যায় । নন্দন কাননত যেনেকৈ দেৱতাসকলে অমৃত পান কৰি সকলো দুখ পাহৰে, সেইদৰে ভানী মানুহে সাহিত্য পঢ়ি বা সমালোচনা কৰি সংসাৰৰ চিন্তা পাহৰে আৰু পৰম হৰিৰে কাল নিয়ন্ত্ৰ” (‘সাহিত্য বিচাৰ’) ।

সাহিত্য আৰু ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰেনে ?—মূলতেই হৈছে পৰিৱৰ্তন-শীল জগত । তেনেকৈ জগতৰ বস্তুৰ পৰিৱৰ্তনত আশ্চৰ্য কি ? এই বিষয়ে ব্ৰজেন বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সাহিত্য সভাৰ অভিভাষণৰপৰা দুআধাৰ-মান উদ্ধৃত কৰি দিয়াৰ জোড় সামৰিব নোৱাৰিলোঁ : “সাহিত্যত অৱশ্যে পৰিৱৰ্তন লাগে । নানান বুলিলেও পৰিৱৰ্তন অবিহৰই আহিব । সেই বুলি দেখা দৰকাৰ যে সেই পৰিৱৰ্তনত ভাষাৰ আৰু সাহিত্যৰ জাণটো দেখা

সাহিত্যৰ যিটো জটৰাৰা, নতুন স্বৰ্ণ, তাৰ পিঠিৰ ওপৰত পৰ্বৰ্ণৰ পক্ষমাদন পৰ্বত তুলি দিলে—তাক চেপি মৰা হ'ব মাথোন ।”

ওপৰৰ কথাখিনিৰপৰা ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বহুদূৰৈক অনুমান কৰিব পাৰি । কিন্তু আমি আগৈয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাষাৰ বহুল পৰিৱৰ্তন বিখিনিৰ কষ্টকাৰণ্য, মূল ভাষাৰ বহুল পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰতই নানা কথিত আৰু চলিত ভাষাৰ জন্ম, এটি ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ —কেই শতাব্দীমানৰ পিছত এনে অৱস্থাত পৰিণত হয়গৈ যে মূল ভাষা বুজিবলৈ পৰৱৰ্তী ভাষাবিদসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম আৰু সময় ব্যয় কৰিবলৈ বাধ্য হয় । কিন্তু সেই বুলিয়েই বৰুণশীলসকলৰ দৰে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ নিদি হাত সাৰটি বহি থাকিলে জগতৰ আগত হাঁহিয়াতৰ পাল হ'ব লগত পৰিব আৰু তেনে কৰিলে ভাষা ও সাহিত্যই কদাপি উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব । এই বিষয়ে প্ৰচুৰ বেজবকরা ডাঙৰীয়াই এঠাইত কৈছিল—

“জীয়া ভাষাটো জীয়া পদাৰ্থ, মৰা শ বা জকা নহয় । জীয়া বস্তুতেই পৰিৱৰ্তনশীল হয় । ভাষাক অপৰিৱৰ্তন কৰিলে সি মৰা জকা হ'ব । পৃথিৱীত যিবোৰ জীয়া ভাষা আছে, সেইবোৰৰ সৰহ নেলাগে ডেৰকুৰি বছৰ কালৰ ভিতৰতে হোৱা পৰিৱৰ্তন দেখিলে আচৰিত মানিব লাগে । ভাষা পৰিৱৰ্তনশীল বুলিয়েই তাৰ ব্যাকৰণ আৰু অভিধানৰ fixity স্থায়িত্ব নাই । ইংৰাজী ভাষাত জনহীন অভিধান আৰু সেই সময়ৰে ব্যাকৰণ সেই দেখি ডালেখিনি তামাদি হৈছে । অভিধান-ব্যাকৰণে অৱশ্যে কিছুদিনলৈ ভাষাক নিয়মিত কৰি স্থায়িত্ব দিয়ে । বৰ খৰ পৰিৱৰ্তন একোমেকৈ ভাল নহয়, ভাষালৈকো নহয়, সেই দেখি বৰুণশীল অভিধান-ব্যাকৰণৰ চাপ আৱশ্যক ।” (‘বাঁহী’ : আহিন, ১৮৩২ শক)

সাহিত্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘাইকৈ সনাজৰ কটি আৰু দেশৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । “নক’লেও হ'ব যে জাতীয় সাহিত্যৰ লগত জাতীয় জীৱনৰ সম্বন্ধ অসালী । জাতীয় জীৱনৰ ডবা সোভায়েই জাতীয় ইতিহাস আৰু সাহিত্যৰ ডবা সোভা । জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি অৱনতিত জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি অৱনতি অনিবাৰ্য ।”

“জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীৱনৰ এখনি ডাঙৰ দাগোণ । কোনো এটা জাতিৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ধৰ্ম সম্বন্ধীয় সকলো কথাৰ জু সেই জাতিৰ সাহিত্যৰ ভিতৰেদি পোৱা যায় । যি দেশৰ জাতীয় জীৱন বিমান সৌৰভপূৰ্ণ সেই দেশৰ সাহিত্যও সিমান সৌৰভপূৰ্ণ । জীৱন্ত ভাষাই দেশৰ সকলো ভাবৰ বাহন ।”—(‘বেজবকরাৰ অভিভাষণ’)

লক্ষ্য বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অভিভাষণৰপৰা তুলি দিয়া ওপৰৰ কথা-খিনিৰ আমাৰ দেশতে ছুবি ছুবি প্ৰমাণ পোৱা যায়। অসমীয়া সাহিত্যৰ তিনিওটা যুগে এই কথাৰ প্ৰমাণ দিব। পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যলৈ মন কৰিলে—সেই যুগত ধৰ্মপ্ৰাণ অসমীয়াৰ আদৰ্শ, আকাংক্ষা সমাজনীতি, ৰাজনীতি কেনে আছিল তাক আৰু দুনাই বুৰঞ্জীবিদসকলক সুধিবৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য উক্তপ্ৰাণ অসমীয়াৰ জীৱন্ত প্ৰতিমূৰ্তি। সেই যুগত সাহিত্য আছিল ধৰ্মৰ বাটেদি সত্যৰ অনুসন্ধানত। প্ৰাচ্য কৱিব কথাৰে ক'বলৈ গ'লে এই সত্যই হৈছে সুন্দৰ।

বৰ্তমান যুগত অসমীয়া সাহিত্য উন্নতিৰ নে অৱনতিৰ পথত—তাক চাবলোৱা টান। বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ সোত উজনিয়ে নে ভাটিয়ে বজিছে তাকো থিৰাংকৈ কোৱা টান। বিশেষতঃ এই বিষয়ে আলোচনা কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়।

সময়ে সময়ে একোজনৰ লিখনীয়ে সেই সময়ৰ সাহিত্যক আবৰি ধৰে। তেওঁলোকক একোজন একোজন সাহিত্যৰ অৱতাৰ বুলিলে বোধকৰোঁ। ভুল নহ'ব হবলা! শঙ্কৰী যুগলৈ মন কৰিলে দেখা যায় যে সেই সময়ৰ অসমীয়া সাহিত্য উক্ত মহাপুৰুষৰ অমৃতময়ী লিখনীৰ প্ৰভাৱত উজ্জ্বল হৈ উঠিছিল। সাহিত্য ক্ষেত্ৰত এনে অৱতাৰৰ আকাল নাই। কালিদাস, বিদ্যাপতি, বিদ্যাসাগৰ, মধুসূদন, বঙ্কিম চাট্টাজি—সকলোৱেই একোজন একোজন সাহিত্যিক-অৱতাৰ।

বৰ্তমান সময়তো ইংৰাজী সাহিত্যত বাৰ্ণাৰ্ড শ্ব আৰু চেণ্টাৰটন, বঙ্গ সাহিত্যত কবীন্দ্ৰ, ৰবীন্দ্ৰ আৰু শৰচ্চন্দ্ৰ আদি সাহিত্যিক অৱতাৰ।

অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান অৱতাৰ অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক কোন—এই বিষয়ে কিছুদিনৰপৰা গৱেষণা-আলোচনা চলিছে। কিন্তু আমি মনত ৰখা উচিত যে সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠতা লোকৰ দান নহয়—ই নিজৰ প্ৰতিভাৰ চামেকি, পটিকে, এনে বিশ্বৰ আলোচনা-গৱেষণা মূলাহীন, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অসমীয়া সাহিত্যত দান আৰু তেখেতৰ প্ৰতিভা সাহিত্যত কিদৰে ফুটি ওলাইছে তাকে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ চেষ্টা। কিন্তু আমাৰ নিচিনা “নাম লগু ডোগাই, খাওঁ কাহদি খাবলি সোগাই” তৰপৰ গোঁফ তুটিওৱা ডেকা ল'ৰাই বেজবৰুৱা প্ৰতিভাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা কথাষাৰি—কাৰোবাৰ কাণত হোৱাওৱাৰে কাণ খজুৱা কথাৰ দৰে ঠহৰ ঠহৰ কবি বিজ্ঞিছেগৈ। কিন্তু নিকপায়।

আজি ডেবকুৰি বছৰ জন্মভূমিৰ পৰা ৭ ৭ মাইল আঁতৰত থাকি সম্বলপুৰৰ জাবণিৰ পৰা জগুৰ-চন্দন কাঠ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰাচ্য বেজবকরা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া সাহিত্যৰ নিম্নাৰ্থভাৱে যি গুজা-সেৱা কৰিছে তাক দেখি যদিও বিস্ময় মানিব লাগে তথাপি আমি হ'লে ইয়াত একো আচৰিত দেখা নাই। কিয়নো কৃপাবৰ ওৰফে লক্ষ্মীনাথক আমি সদায় আমাৰ মাজত পালে আছোঁ। লক্ষ্মীনাথৰ শৰীৰ অসমীয়াৰ তেজ-মণ্ডহৰ লগত সংযুক্ত, তেখেত আমাৰ নিচেই আপোন। লক্ষ্মীনাথক নাভিহঁতে ককাদেউতা হিচাপে সাধু কোৱা, ডেকা গন্ধ-প্ৰিয়সকলে সুৰভি-জ্ঞানবিৰিভ, ডেকেৰীহঁতে পদুনী ব বতনীত খিলখিলাই থকাৰসকলে খুহুটীয়া কথাত, ভাৱবীয়াসকলে জয়মতী বেগিনাৰ, নোমল, পাঁচনি আদিত আৰু ধৰ্মপ্ৰাণ বুঢ়া আপুতিসকলে 'কৃষ্ণ কথা'ত আৰু অন্যান্যত ধৰ্মগুৰু হিচাপে সদায় নিজৰ মাজত পালে আছে। কৰ্মবীৰসকলক লক্ষ্মীনাথে কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সঙ্কেত সদায়ে দেখুৱায়ে আছে। মাহেকে পষেকে কাহদি খাবলি, খাবৰ সময়ত কোন অসমীয়াই পাহৰিব পাৰে, অসমৰ বাটে-ঘাটে, পথাৰে-ধাননিয়ৈ, হাবিয়ে-কচুৱনীয়ে, বৰঘৰে-নাৰলঘৰে, বাক্সনীঘৰে, গোহালিঘৰে, উৰালৰ চুকত, তাঁত-শালত কৃপাবৰে গমনাগমন কৰিবই লাগিছে। সময়-অসময়, পুৱা-সন্ধিয়া সকলো সময়তে কৃপাবৰে অসমীয়াৰ লগত দৈনিক জীৱনৰ লগত উধাতু খাই ফুৰিছে। মূঠতে ক'বলৈ গ'লে ক'ব লাগিব যে কৃপাবৰ ওৰফে লক্ষ্মীনাথে সদায় সকলো সময়তে অসমৰ সকলো ঠাইতে অসমীয়াৰ লগত বান্ধ খাই অসমীয়াৰ শোক-দুখ, বেজাৰ-সন্তোষৰ ভাৱ বৰই লাগিছে, অসমীয়াৰ ঘৰুৱা সমাজ ৰাজ-বিষয় আদি সকলোতে কৃপাবৰে নিবিবাদে বিচৰণ কৰিছে। লক্ষ্মীনাথৰ নিজা কথা বাদ দি এতিয়া তেখেতৰ সাহিত্যৰ কথাত ধৰোঁ।

সাহিত্যৰ ঘাই অঙ্গ দুটা। গদ্য আৰু পদ্য। কোনো কোনো সাহিত্যিকে ইয়াৰ এটা অঙ্গতহে তেওঁলোকৰ লিখনী বুলায়। কোনো কোনো জনে আৰু' দুয়ো অঙ্গৰে উপাসক। কবিতাই হওক বা গদ্যই হওক—কিছুমান গুণৰ (aspects) প্ৰয়োজন। এই সকলোবিলাক গুণ থাকিলেহে এজনৰ লিখনীয়ে সাহিত্য নাম পাব—তেনে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। যেনে যিমান গুণেৰে নিজৰ লিখনী বিতুষিত কৰিব—সিমানেই তেওঁৰ সাহিত্য বাহুৰবনীয়া হৈ তাকত তিলিকিব। এই গুণবিলাক দুটা ভাগত ভাগব পাৰি। এটি ভাষা হিচাপে, আৰু অন্যটি সাহিত্য হিচাপে।

বৰ্ণাশুদ্ধি, ভাষাৰ প্ৰাঞ্জলতা, ছন্দৰ জ্ঞানিতা, ঘৰুৱা শব্দৰ ব্যৱহাৰ

আদিয়োই ভাষাৰ প্ৰধান ঙগ। সাহিত্যৰ কালৰপৰা চাৰুলৈ গ'লে নন্দৰ পাতনি, ভাৰৰ সামঞ্জস্য, উপমাৰ মিল, উপযুক্ত ছোজনা ফকৰাৰ 'প্ৰয়োগ আৰু নিখাৰ 'ঠাট' বা ধ্বন-কৰণলৈ মন কৰিব লাগে। ভাষা নিখিলেই সাহিত্য নাম দিয়া উচিত নহয়। ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে এটিও অঙ্গকাৰ নোহোৱা ভাষাক সাহিত্য বুলিব লাগিলে আমি 'নাওঁঠা' সাহিত্যহে বুলিম। সাহিত্যৰ মাজেদি লিখকে ইচ্ছামতে নৱবসৰ মন্মাকিনী বোৱাব পাৰে। সাহিত্যৰ মাজেদিয়েই লিখকৰ প্ৰেৰণা জগতত ফুটি ওলায়।

এতিয়া চোৱা যাওক, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ সাহিত্যত নো কি প্ৰেৰণা দিছে আৰু কি কি বসৰ সৃষ্টি কৰিছে।

প্ৰথমই ক'ব লাগিব যে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া হাস্যৰসৰ পূৰ্ণাৱতাৰ। তেখেতৰ লিখনীৰ প্ৰতি শাৰীয়েই জানিব হাস্যৰসৰ এটি এটি মৌচাক।

দ্বিতীয়তে ক'ব লাগিব যে বেজবৰুৱা সাহিত্যত ফুটি ওলাইছে স্বদেশ-প্ৰীতিৰ প্ৰেৰণা। হাস্যৰসৰ মাজেদিয়েই দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি গাঢ় প্ৰীতি সি বঢ়িয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে। অধ্যাপক বাণীকান্ত কাকতিদেৱে তেখেতৰ স্বদেশানুৰাগৰ বিষয়ে এইদৰে কৈছে, "স্বদেশ প্ৰীতিয়েই বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ মূলগত। জাতীয় ভাবমণ্ডল সৃষ্টি কৰাত বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ দান, স্বদেশ-হিতৈষিতা আৰু স্বদেশৰ গৰিমা শৰীৰৰ প্ৰত্যেক টোপা তেজৰ সঞ্চাৰৰ লগতেই অনুভৱ কৰা।"

এতিয়া কথা হৈছে, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ক'ৰি হয়নে নহয়? বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াক শ্ৰেষ্ঠ কবিতা বুলি স্বীকাৰ নকৰিলেও তেখেতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান যুগৰ Ballad ৰ সৃষ্টিকৰ্তা তাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। ১৮৩৯ শকৰ শাওণ মাহত যেতিয়া কৃপাৰবে বঁহীৰ মাতৰে সৈতে জাত লগাই গলে :

“কিয়নো আনিজি মানে ঐ বদন তই,

কিয়নো আনিজি মান।

হাউতি-মুগলৈ থিয়ালি ৰাখিলি

অসমৰ কটালি কাণ ॥

পৰৰে শতুকক স্বৰতে সুমালি

দেখালি আগ-মঙ্গল

অসমৰ মুখতে কলাখাৰ হাঁহিলি

বখিব খুজি বৰ্গহ ॥

সোণৰে অসমত ডকাইত মেলি দিলি
নন্দনত মেলিনি হাড়ী
শোহনি ঘৰতে ফেটী গাম এৰিনি
ভৰ দুপৰীয়া ৰাতি ।

* * *

পেটৰে পোহালি চিৰিলে মানে ঐ
জীয়াবী বোকাৰী নিলে,
দুৱাব মাৰি বুঢ়া-বুঢ়ী ল'ৰা পুৰিলে
সকলো অগণিত দিনে ।

গোসাঁইৰ ঘৰতে গৰু কাটি থানে,
লৈ গ'ল দলৰ কলচী,
গোসাঁয়ে কান্দিলে, ডকতে বান্দিলে
প্ৰজা ব'ল চকুলো মচি ॥”

—তেতিয়া কোনে নকৈছিল যে ই অসমীয়া স্বভাৱজাত কলিৰ কণ্ঠস্থৰ
নহয় বুলি ।

আৰু চাওক ১৬ বছৰীয়া মিৰি ডেকা ধনবৰৰ বিননিলৈ । মাক-
বাপেকৰে সৈতে বতনী ধনবৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা উভতি ডিটয়াই যাবৰ দিনা
দুপৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহি ধনবৰে কিদৰে বিলাপ কৰিছিল—

“উজায়ে আহিলে ডাটিৰে বতনী
বুকুৰে মাধুৰী লৈ
ডিটয়াই গ'লে ঐ শাহটো সামৰি
মোঁলৈ খোলাটো থৈ ।”

বৰ্তমান শিক্ষাৰ গোন্ধ নোপোৱা typical অসমীয়া ডেকাৰ উগমা
‘শাহ’ আৰু ‘খোলা’ নহৈ কি হ’ব পাৰে ? তাৰ পিছত আৰু চাওক—

“পৰ্বতে পৰ্বতে বগাৰ পাৰো মই
জড়া বগাবলৈ টান
বতনী সোপাইকে বৰাৰ পাৰো মই
মাকক বুজাবলৈ টান ।”

ধনবৰ সাহিৱাজ মিৰি ডেকা । তৰু, শৰু কলক বোলে নেজানে । পৰ্বতত

সপাহলৈ সি নওৰে । কিন্তু লেভু-সেভু ল'ৰা সদৃশ তিৰোতাইতৰে সি এতিয়া
ক'ত মৰিবগৈ ?

ডেকা ধনবৰক বতনীৰ মন খোৱা একো অসম্ভৱ কথা নহয় । বতনীয়ে
ধনবৰক দেখুৱাই ডাল নেপালেও পেটে পেটে তালৈ তাইৰ মৰম আছিল ।
ধনবৰে তাৰ ওপুতৰ কথা তাইক কোৱাহেঁতেন বেচেৰীয়ে তালৈ সোমাবলৈ
কিজানি বেয়া নেপালেহেঁতেন । কিন্তু বতনীৰ মাক হ'লে একা চেকা
তিৰোতা, সকলোপৰা তুলি-তালি ডাঙৰ দীঘল কথা ছোৱালীজনী টকা-শিকা
নোলোৱাকৈ ডিকহ ধনবৰক দিব কিয় ? কিন্তু বতনীৰ অবিহনে ধনবৰ
জীয়ে কেনেকৈ ? বতনীয়েই যে তাৰ সৰ্বস্ব হৰি লৈ গ'ল । বেজাৰত আকুল
হৈ বেচাৰাই কৈছে--

“যাগৈ বতনী নাহিবি নাহিবি
বিচাৰি নাহিবি মোক
তোৰে ধনবৰ ডিকহৰ ডিকহ
পৃথিৱীত থৈ যাব শোক ।”

তাৰ পিছতেই সকলো শেষ । শোকৰ আবেগ দমাব নোৱাৰি
ফেনেফোটোকাৰে বোৱা লুইতত জঁপ দিলে । খাগৰিৰ জাজিৰ লগত বেচেৰাৰ
শৱ নদীৰ বুকুত ডাহি গ'ল ।

পাঁচ দিনৰ মূৰত গধূলি ধনবৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি ধনশিৰী মুখত ওলালগৈ ।
এই বাতৰি বতনীৰ বুকুত শেল সোমোৱাদি সোমাল । নহ'বনো কিয়—তায়ৈ
যে ধনবৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণ । এতিয়াহে তাই বুজিব পাৰিলে ধনবৰৰ তাইলৈ
মৰম কিমান—

“বুজিও মই নুবুজিলো
কুটুমৰে চিত
হে কুটুমৰে চিত ।
ভৈয়াই মোৰ আলাসৰ লাক
চিনিও নিচিনিয়ো ।
হে চিনিও নিচিনিয়ো ।”

—বতনীয়েও কিজানি প্ৰাণ এৰিলেহেঁতেন । কিন্তু অসমীয়া তিৰোতা
ক্লেতিয়াও স্বাধীন নহয়, কথাতে কয় বোলে—তিৰোতা তিনিও কালত
গৰাধীন । সকলো মাক-বাপেকৰ, ডেকা কালত স্বামীৰ আৰু বুঢ়া কালত
পুত্ৰকৰ, এই শাসনৰপৰা বতনীৰ নিস্তাৰ ক'ত ?

ভালেমানে বতনীৰ বিলাপতকৈ ধনবৰৰ বিলাপ ভাল পায়। অৱশ্যে ডেকা ধনবৰৰ মগজত যিমান উপমা খেলাব—আজগী বতনীত তেনে আশা কৰা তুল। কৱিয়ে চাই-চিতিহে বতনীক নিজৰ মতৰে গড়ি তুলিছে। ধনবৰ বতনীৰ বিলাপৰ প্ৰতি শব্দটিয়েই “হোজা গাঁৱলীয়া ডেকা-গাভৰু হৃদয়ৰ অটল স্বেমৰ নিদৰ্শন।” ডাষাৰ লালিত্য আৰু উপমাৰ মিল লিখকৰ গৌৰৱৰ বিষয় এইখিনিতে। বেজবক্সা ডাঙৰীয়াক আমি অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী স্বভাৱজাত অসমীয়া কৱি বুলি অভিবাদন কৰিব পাৰোঁহক।

বেজবক্সা ডাঙৰীয়াই ঐনবিলাক পেচটবেল কৱিতাবৰ কথা বাদ দি অন্যান্য কেইটিমান কৱিতাব উল্লেখ নকৰিলে আজীন-পাতকিৰ দোষে নুচুই নেথাকিব। বেজবক্সা ডাঙৰীয়াৰ কৱিতাবিলাক এফালে যেনেকৈ উচ্চভাৱ-পূৰ্ণ আনফালে আৰু সি তেনেকৈ শ্ৰুতিমধুৰ। সাধাৰণ বিষয়বিলাককে সৰল ওয়লা ডাষাৰ সাজ-পাৰ পিন্ধাই উচ্চভাৱেৰে অলঙ্কৃত কৰি যিদৰে কৱিতাপূৰ্ণ কৰি তুলিছে সি বাস্তৱতে অতিশয় সৌন্দৰ্যশালী আৰু মনোমোহাই ফুটি উঠিছে। এই কৱিতাব বিষয়ে কৱিয়ে এইঠাইত নিজেই কৈছে :

“অনাম্মাত কেতেকীৰ সোণোৱালী বেণু,

বৃন্দাবন মতলীয়া কলীয়াৰ বেণু।

প্ৰকৃতিৰ কামনাৰ সৌন্দৰ্য বজিত,

কৱিতা কল্পনাময়ী কৱিৰ বাঞ্ছিত।”

(‘কদমকলি’, ৩৬ পিঠি)

‘বীণ বৰাগী’ কৱিতাব দুষাৰিমান এইখিনিতে তুলি দিলেই বেজবক্সাৰ কৱিতাব সৌন্দৰ্যৰ সুন্দৰ আডাস পোৱা যাব। মুঠতে ক’বলৈ গ’লে ভালেমান বছৰৰ পূৰ্বেই ‘বীণ বৰাগী’ কৱিতাই অসমীয়াৰ কৱিতাব ভিতৰত শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিছে। এই কৱিতাব সুৰতে সুৰ মিলাই কেইবাজনো নতুন কৱিয়ে আজিকালি গীত গোৱা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁহক। সেই-কাৰণে কৱিৰ সুৰতে সুৰ মিলাই আমিও কওঁ,

“গা বীণ গা,

অমৃত সঙ্গীত,

শুকানে মেজক কুঁহি।

প্ৰবাস ভাগৰ

জঁড়িবি পলাওক,

মুখত ওলাওক হাঁহি।”

ময়া ঐ ! ময়া ঐ !

আকাশী অমিয়া,

আকাশী পদাৰ দৰে ,

দে মোক, দে মোক,

বৰাগী ককাই ঐ !

পিওঁ মই নিছিগা ধাৰে ॥

নতুন প্ৰাণৰ,

ন চকুজ্বৰি,

দীপ্তি ডালি দে ডাত,

পুনৰি পৃথিৱী

ন-কৈ চাই লওঁ,

হে বীণ এঘাৰি সাত !”

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কবিতাৰ পুথি ‘কদম-কলি’ সমালোচনা কৰি ‘মিলনে’ এবাৰ কৈছিলও “কদমকলি পুথিখনৰ এটি ঘাই দোষ হৈছে, ইয়াৰ অন্ততঃ পাছ-ছবুৰি কবিতা অতি কবিত্বপূৰ্ণ, অতি নিকপম ! মুঠৰ ওপৰত কদম-কলি অসমীয়া সাহিত্য বৃন্দাৱনৰ এটি দেৱোপম পদাৰ্থ”—(‘মিলন’, ৪ৰ্থ বছৰ, ৩য় সংখ্যা) ইয়াৰ উপৰি আনৰ কিবা ক’বলৈ থাকিব পাৰেনে ?

বেজবৰুৱাৰ পদ্য সাহিত্যত কি কি আছে তাক আগেয়েই কৈ অহা হৈছে। এতিয়া তাৰে অলপ আলোচনা কৰা যাওক। হাস্যৰসত লক্ষ্মীনাথক আমি তাহানিৰেপৰা কৃপাবৰ নামেৰেই পাই আহিছোঁ। কৃপাবৰৰ নাম নজনা-নুজনা মানুহ আসামত নাই বুলিলেও বড়াই কোৱা নহয়। এই কৃপাবৰৰ জন্ম কেতিয়া হ’ল তাক ভুলত দিওঁ :

“শক ১৭৮০, পুহুৱাহ, মৰ আউসী, সজ্যা লাগোঁ লাগোঁ হৈছে; গৰু-গাই ঘৰ চাপিছে, এটা এটাকৈ পাঁতৰপৰা উই-পৰুৱা ওলাই ওপৰলৈ উৰিছে, সৰু সৰু চৰাইটিহঁতিলে পাক লৈ লৈ পাক লৈ লৈ উৰি উৰি এটি এটাকৈ তাকে ধৰি খাইছে, মাজে মাজে কাউৰী একোটাই ডকাইতৰ দৰে আহি মহা পৰাক্ৰম দেখুৱাই সৰু চৰাইবিলাকৰ মাজত সোমাই কপ্‌কপ্‌ কৰে গোটাচেৰেক উইপৰুৱা খাই জ্বৰ মাখিছে; নিয়তিয়ে আমগছৰ ডালত পৰি ‘নিও’ ‘নিও’ কৰিছে, ঘৰৰ ভিতৰত চিভৰা-পথৰা বোন্দা মছে কোনকোননি লগাইছে; সৰু সৰু জঁৰাখিলাকৰ কোনোটোৱে পেন্‌পেনাইছে, কোনোটোৱে কেজ কেজাইছে, চুক-তেকুখীৰোৰে চুকৰপৰা ওলাই বাটে-পথে জঁপিয়াই

জ'পিয়াই অগাঃতাকৈ কুৰিছে, আৰু মানুহৰ কুৰিব তত্ৰত পৰি কোনোচোৱা পেটু ওলাই গৈছে, কোনোচোৱা বা ভৰিব ওপৰত পৰি তত্ৰতকৈ ভাঙে অসভ্যতা কৰি কুপ্ৰবিধ কাৰ্য সমালি লব মাখিছে, দুৰাৰ-দুৰাৰ কোৱাৰীয়ে কেঁচুৱা কোলাত লৈ কুনকুনাই নাম গাইছে, বাৰীৰ চুকত শিক্ৰম-শিয়াঙীয়ে সপৰিবাৰে লগ-লাগি গ'ল মেলি মনৰ সুখে সুৰ ধৰি ধৰি হোৱা লি কোচল প্রসন্ন পাতিছে। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে যবখনত একপ্ৰকাৰ পোজমানৰ কৈছে উঠিছে। এনে সময়তে মোৰ এই ভূমণ্ডলত আবিৰ্ভাৱ।”

পাঠকসকলে মন কৰিলে গম ধৰিব পাৰিব যে কৃপাবৰে ওপৰত অসমীয়াৰ যবৰ সজিয়াপৰৰ কেনে এটি নিখুঁত চিত্ৰ তুলি ধৰিছে। আমাৰ নিচিনা যিসকলৰ গাঁৱত বাস—তেনেসকলৰ মনত ই এটি অসমীয়া গাঁৱৰ vivid description হৈ উঠা নাইনে ?

জন্ম পোৱাৰ পিছত কৃপাবৰৰ নামৰ যি উজান বলে সিও লেখত ল'বলগীয়া—“সোঁৱৰণীত বহিল কৃপাবৰ, আইয়ে মাতিলে কিৰিপ বুলি, পিতাদেৱে মাতিলে কৃপা বুলি, ওচৰ-দুবুৰীয়াই মাতিলে কেৰ্পাই বুলি।” নামৰ এনে কাপাঙৰ আমাৰ সকলোৰে জীৱনত ঘটিবই লাগিছে।

তাৰ পিছত কৃপাবৰৰ কাপ-বৰ্ণন। বৰবকৰাই এই বিষয়ে নিজে কৈছে।

“কৃপাবৰ বৰবকৰা, মহা ধনুৰ্দ্ধৰ,

বৰপেট ঠিকনিৰে মূৰ লবফৰ।

সুদৰ্শন হাতে বিষ্ণু, শূল হাতে ডোলা,

মহেন্দ্ৰৰ বজ্জ, কৃপাৰ কাকতৰ টোপোলা।

অসম গোবৰডানু, কৃপা কল্পতক,

কলেৱৰ শ্যাময়েন ভাতৰজা চক ॥”

সঁচাকৈয়ে, বৰপেট আৰু ঠিকনি দেখিলে কৃপাবৰলৈ মনত লগৰি নেথাকে। কৃপাবৰৰ পেটৰ ভিতৰত “তিনিকুৰি কাকতৰ টোপোলা।” মাজে মাজে এই কাকতৰ টোপোলাই কুককি কুককি পেটৰপৰা ওলাই ধেমালিৰ ভিতৰেদি অসমীয়াৰ সমাজনীতি, ৰাজনীতি আৰু ধৰ্মনীতিৰ দোষ-ত্ৰুটি খুচৰি পোন বাটেদি খৰিচা খোৱা অসমীয়াক চলাই লৈ কুৰে। Dr. Weston এ Pope অৰ কবিতা সমালোচনা কৰোঁতে কোৱাৰ দৰে আমিও এইখিনিতে ক'ব খোজো—The largest portion of the works of Bemburuwa is of the didactic, moral and satiric kind.”

বেজবকৰা সাহিত্যৰ হাস্যৰসৰ চমু আভাস এটি ওপৰত তুলি দিয়া

হৈছে। হাস্যৰসৰ এনে ধুনুপাকটি আজিকোপতি 'বাঁহী'ৰ পাতত মেৰখাই আছে। ভালেমান সময়ত হাঁহি সত্ৰৰণ কৰিব নোৱাৰি আমাৰ নিচিনা চকলমটিয়ে হাসখুটি খাই ৰাপৰি চলি পৰিবলৈ ৰাখা হওঁহঁক। গাখলুৱে, খিনাৰ যাঁ জ'লৈ জৰজাত উঠি দীঘলাৰ বিদ্যাৰ বিচনী ধৰি ল'বাই দিবলৈ মোহা কথা শুনিমি আমাৰ নিচিনা উজলাদাঁতাৰ ওঁঠেৰে দাঁতৰ আগ কেইটা কুকুৰাই খোতা অসন্তৰ হৈ পৰে—

“বসন্তই ফুটুৱাই সুহৰি কুকুৰ

জাবে সেহায়, কাহ মাৰে কুহৰ কুহৰ।

* * * *

পানীলগা হেমন্তই হাঁচি ওঁ মাতে,

আজোৰত চুৰিয়াৰ খোচোনোটো ফাটে ॥”

সাহিত্যৰ ফাস্যৰসে জাতিৰ উন্নত অৱস্থাৰ চিনাকি দিয়ে। যি জাতিৰ সাহিত্য উন্নতিৰ যিমান ওখ লিখবত—সেই জাতিও উন্নতিৰ সিমান ওপৰ অহঁজাত। মৌলিক প্ৰতিভা নহ'লে কোনো লিখকে নিজৰ লিখনীত এই বসন্ত সোঁত বোৱাৰ নোৱাৰে। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই 'জোনাকী'ৰ দিনৰেপৰা হাস্যৰসৰ অখণ্ড সোঁত বোৱাই অসমীয়া ল'ৰা—ডেকা—বুঢ়া সকলোৰে প্ৰাণত যিমান আনন্দৰ তৌ তুলি আহিছে। সেইকাৰণে অধ্যাপক কাকতিদেৱৰ কথাবে কওঁ যে কৰ্ম-পীড়িত জীৱনত অন্ততঃ এবাৰ অকপট হাঁহি এটিৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তেওঁৰ ওচৰত ধৰুৱা।

এই হাস্যৰসৰ মাজেদি বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই ঘৰুৱা আৰু সমাজৰ আৱৰ্জনা দূৰ কৰিবলৈ যি নিখুঁত, অনুপম অসমীয়া চৰিত্ৰ আঁকিছে—সি বাস্তৱিকও প্ৰশংসনীয়। উদাহৰণ স্বৰূপে গোটাটিয়েক চৰিত্ৰ তলত টুকি দিয়া হ'ল—

ঘৰুৱা-চিত্ৰ

আমাৰ কোম্পানীৰ দীক্ষিটিং চাহ বাগিচাৰ বৰ মহৰীৰ বৰ কামটো জতি বন্তেৰে পাই ভূখৰে কেনেকৈ গৰা মাৰি ধৰিছিল—সি অসমীয়াৰ অধিষ্ঠিত নহয়। প্ৰথমে ইংৰাজ চাহ খেতিয়কে বাগিচা খুলি—হাবিৰ মাজত লগা ঠিঙহৰ সাজি হোজা অসমীয়াক কিদৰে ভৰথ লগাইছিল, তাক বহুতে বোধকৰোঁ এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। ডেকা ভৰপৰ ডেকা ভেজে,

বি-এল-এল্‌জ শিকা ডেকাসকল বাগিচাত কাম কৰিবলৈ গৈ কেনেকৈ নিজৰ আত্মসন্মান, জাত-স্বল বলি দিছিল—তাৰ উদাহৰণ তুমি দেখিছ।

অন্যফালে আৰু গিৰিহঁত আৰু লগুৱাৰ মাজৰ সন্ধিয়াটো মন কৰিবলগীয়া। বৰ্তমান কুৰি, শতিকাৰ পোন্ধৰ নোপোন্ধৰ, ভোদা অসমীয়া লগুৱাৰ প্ৰভু ভক্তি দেখিলে আনন্দত চকু-নো বৈ যায়। যি বাগিচামে ওপজাবপৰা ভিলকাক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিলকৈ যি ভিলকা আইদেউ-তাৰ নিজৰ তেজ-মগহৰ পুত্ৰতকৈও মৰমৰ, যি ভিলকাই খালে তাৰ পেট ভৰে, পিছিলে তাৰ জুৱাৰ, হাঁহিলে তাৰ হাঁহি ওলায়, আৰু কান্দিগৈ কান্দোন ওলায়—তেনে ভিলকাক সি জীয়াই থাকোঁতে ‘সকট’ চাহাবৰ মেম কৰিবলৈ কেনেকৈ এৰি দিব পাৰে? সেই দেখিয়েই তুমিৰকৈ শুনাই শুনাই সি কৈছিল, “মই কাড়ীৰ ঘৰৰ ল'ৰা, যদিও ধনে-মানে ক্ৰমতাই মই চেহাবৰ ভবিৰ ধূলি এটাৰ মুইগ নহওঁ তথাপি মোৰ শৰীৰত জীৱ থাকে মানে সেই কাম সি কৰিব নোৱাৰে।” যেনে কথা তেনে কাম। বাগিচামৰ টাঙোন খাই ‘সকট চাহাব’ ঘূৰীয়া শৰীৰ লৈ বিলাত পালেগৈ, আৰু তিনি বছৰ আনন্দমনেৰে ফাটক খাটি বাগিচাম আৰু ঘৰ ওলালহি—তেতিয়া তুমিৰে তাক আকোৱালি মাৰি ধৰি ক'লে, “বাগিচাম কাই, তুমি মোৰ বৰককাইতকৈও বৰ।” এনে বিশ্বাসী প্ৰভু-ভক্ত লগুৱাৰ কথা বিশ্বকবি হোমাৰৰ অমৰ-সাহিত্যৰ ভিতৰতো পোৱা যায়।

সমাজ-চিত্ৰ

কেইবছৰমান আগতে জাত লৈ অসমত এটি ডাঙৰ সমস্যা উপস্থিত হৈছিল। “জাত যোৱা” প্ৰথাই আমাৰ গাঁওখিলাকত কি অনিষ্ট কৰিছে—তাক তুলে-লুপ্তাসকলে বেছকৈ গম পায়। অসমত খৃষ্টিয়ান লোকৰ সংখ্যা বঢ়াৰ আচল কাৰণ হৈছিল আমাৰ জাতৰ বান্ধোন দৃঢ় হোৱা। ‘নমো নমো পাৰিজাত, কুকুৰে চুনে বাহি গাত’ তৰপৰ, বৰমুৰীয়াসকলৰ অত্যাচাৰত কতই নিজ মাটি-ভেটি এৰি আঁতৰ হ'ব লগাত পৰিছিল, কত বাৰী তিৰোতাৰ কান্দোন-বনিয়ে অসম আকাশ খলক লগাইছিল। বেজবক্কা ডাঙৰীয়াৰ কথাবে ক'বলৈ গ'লে, “জাতৰ শৰণ লৈ আমি আমাৰ ল'ৰাক কলিকতালৈ পঢ়িবলৈ পঠিয়াব নোৱাৰো, বিলাতত পঢ়িবলৈ পঠিয়াব নোৱাৰো। আমাৰ অসমীয়াৰ অপকণ জাতৰ বাবেই অসমৰ বাহিৰে বামুণ সজ্জন যেনে হওক ভেঙ'ব সৈতে খোৱা-জোৱা কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ সি জাত নহ'ল জানিবা

ভালুকৰ সাজী হে হ'ল, ভাক আমি এবিধ নোহাবো ধৰিবও নোহাবো।"—
(‘সুৰভি’, ১২২ পিঠি)।

পাঁহৰ ‘নিবৰ মুকুট জয়চন্দ্ৰ’ নিচিনা ‘আৰ্যই’ ধৰ্মব্ৰজ ক্ষয়চলা নবিচৰ
নিচিনা কত নিবীহ প্ৰজাক মুহুৰমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই আনন্দ
প্ৰকাশ কৰি বুকু ফিটাই কৈছিল, “বেহ হ'ল, আমাৰ সনাতন হিন্দুধৰ্মৰ গৌৰৱ
অক্ষুণ্ণ হৈ ব'ল।”

পাঁহৰ এনে ধৰমুৰীয়াৰে মেলত বহি লম্বোদৰৰ নিচিনা কত ডেকাক
খুদ-মগনিয়াৰ আক ৰাটৰ বলিষ্ঠা কৰি বং চাইছিল। “ধৰ্মব্ৰজ ক্ষয়চলা নবিচ”
আক ডেকা লম্বোদৰৰ কাহিনী পঢ়ি আমাৰ সমাজৰ অন্তৰ্ভাৱ দেখি আক
নিৰ্দোষীৰ ওপৰত সমাজৰ অত্যাচাৰৰ কথা ভাবিলে শোকে বুকু খুন্দা মাৰি ধৰে।
এই পৰৰ দোষ বিচৰা—নিজৰকালে চকু মুদা ধৰণৰ আৰ্য শিৰোমণিসকলক
গৰিহণা দি যুক্তি-তৰ্কৰে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই বুজনি দিছে—‘জাতিৰামৰ
জাত’ প্ৰবন্ধত। আৰ্য শব্দৰ উৎপত্তি হ'ল কেনেকৈ, আৰ্য মানে কি—
সকলোবিলাক এই প্ৰবন্ধৰ যোগে বেজবৰুৱাদেৱে বিস্তাৰিতভাৱে বাখ্যা
কৰিছে।

“কেপাকানি বিহৰ শেষ, কানীয়াই খালে অসম দেশ”, কানিয়ে আমাৰ
কৰিছে তাৰ দুনাই চৰ্চা কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই। এই কানীয়া চৰিত্ৰ
কেনে ধৰণৰ—সি বেজবৰুৱা সাহিত্যত ডাঙকৈয়ে ফুটি ওলাইছে। মহাৰাণীৰ
ওচৰত আজি দিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰা কানীয়াৰ মেল—“বাতি হ'লে সাত হাল
বায়, দিনত হ'লে এহালো নাই” কথাৰ ৰূপান্তৰহে মাথোন। টিকিৰা পোহোতে
কানীয়াক ডুঙ, গাখীৰ, কল, কুঁহিয়াৰ কেনেকৈ লোকৰ গৰু-হাগলী আক
বাৰী-ঘৰৰপৰা হাতত-সাৰে, ডৰিত-সাৰে গৈ বাতিয়েই কানীয়া সমাজে
সৰকাই আনেগৈ।

বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ কেইটিমান aspects এইখিনিতে বাদ দি তেখেতে
অসমীয়া ভাষাৰ আক মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ হকে কিদৰে আজীৱন যুঁজ কৰি
আহিছে—তাৰে অলপ আলোচনা কৰিবলৈ আগ বাঢ়িলোঁ। মাতৃভাষা আক
সাহিত্যৰ হকে আজীৱন তেখেতে যি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে তাত তেখেতৰ
স্বদেশ-প্ৰীতি প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়া ভাষা যি বঙ্গ ভাষাৰ ঠাল-ঠেঙুলি
নহয়, অসমীয়াৰ ভাষা আক সাহিত্য যি বঙ্গ ভাষাতকৈ প্ৰাচীন—এই তথ্য
প্ৰমাণ কৰি বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া নমস্কৰ হৈছে।

‘হুন্সৰী’ত প্ৰকাশ হোৱা ‘পুৰণি আসামৰ জিলাগুলি এটি’ নামৰ

প্ৰবন্ধৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে শ্ৰীযুত যোগেশচন্দ্ৰ ৰায় বিদ্যানিধি নামে এজনে ‘আসামেৰ ও উৎকলেৰ বঙ্গভাষা’ নাম দি এটা প্ৰবন্ধ উক্ত কাকততে ছপাইছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ে ‘আসামেৰ ভাষা কিছুমান না জানিয়া’ উক্ত প্ৰবন্ধত লিখিছিল—“নিবংগক সোকে বলিবে, আসামী ও বাঙ্গালা এক কি দুই, যখন এই সন্দেহ হইতেছে তখন বুঝিতে দুই নয় এক। বঙ্গপুৰেৰ গ্ৰাম্য ভাষা বাঙ্গালা বলিয়া জানিতাম, এখন ণ্ডনিতেছি তাহা আসামী। যদি তাই হয় তবে আসামী ও বাঙ্গালা এক। দিল্লীৰ ভাষা আসামী কি বাঙ্গালা, কই একথাত কেহ তোলে না। হিউয়েনসাং আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বনেন নাই। কেন বলিবেন? ভাষাত দুইটা ছিল না, ছিল একটা।”

এই প্ৰবন্ধৰ প্ৰতিবাদ কৰি শ্ৰদ্ধেয় বেজবকৰা ডাঙৰীয়াই বাঁহীত যি কেইআষাৰ কথা লেখিছিল, তাৰে কেইফাকিমান ইয়াত তুলি দিলোঁ—“বংপুৰ আদি ঠাইৰ পুৰণি সাঁথৰ আৰু পুথিৰ ভাষাক এওঁলোকে পুৰণি বঙ্গভাষা বোলে; অনন্তকন্দলি আৰু শঙ্কৰদেৱৰ পুথিৰ ভাষা পুৰণি বঙ্গভাষাৰ চানেকি বুলি দেখুৱায়। যদি এই কথা ঠিক হয়, তেন্তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুৰণি বঙ্গভাষা (অৰ্থাৎ অনন্তকন্দলি, শঙ্কৰদেৱৰ ভাষা) অৰ্থাৎ যাক আমি অসমীয়া ভাষা বোলে, সেই ভাষা আসামত এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰাজিত; সেই ভাষাৰ এতিয়াও আসামত ডব-সোঁতা; কিন্তু বঙ্গদেশত সেই ভাষাৰ সোঁতা শুকান সবস্বতী নৈ; আজিকালি তাৰ ঠাইত নতুন বঙ্গভাষাৰ বাজি চাপৰি। আজিকালি বঙ্গভাষা সেই ভাষাৰ পৰা ইমান আঁতৰ যে আজিকালি অশিক্ষিত সাধাৰণ অসাধাৰণ পণ্ডিত অপণ্ডিত কোনো বঙ্গালীয়ে তেওঁলোকৰ সেই পুৰণি বঙ্গভাষা অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়া ভাষা—আৰু বিশেষ চেষ্টা নকৰিলে সহজে বুজিব নোৱাৰে; লেখিব বা ক’ব নোৱাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰাই এইটো প্ৰমাণিত নহ’লনে যে, বিদ্যানিধি বিদ্যা-বিনোদসকলৰ কথা ঠিক বুলি ধৰিলে, অসমীয়া ভাষা ঘাই, আদি গা-গছ, আচল সোঁতা, বৰ্তমান প্ৰচলিত বঙ্গভাষা পালি, ঠাল-ঠেঙ্গলি, বাজুসুঁতি? আৰু অনন্তকন্দলি আৰু অনন্ততঃ তাৰ ছন্দ সাতশ বছৰৰ আগৰ পৰা ধৰা নিছিকাকৈ বৈ থকা অসমীয়া ভাষাৰ এই বঙ্গভাষাটো (সি যিমানেই শকত হওক) বিকৃতি বা অপভ্ৰংশ?”

বেজবকৰা ডাঙৰীয়াই ওপৰৰ কথাখিনি গাৰ জোৰেৰে কোৱা নাই। যদি আৰু ভৱিষ্যৎ সত্যৰূপে হৈ তেন্তে ইয়াক আগ বঢ়াইছে, বুৰঞ্জীয়েও

তেখেউৰ কথাৰ সত্য্যাসত্যৰ প্ৰমাণ নকথাকৈ নেথাকে, পুৰণি কালত অৰ্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতিকাত আৰু তাৰ আগতেও আসাম অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰাজ্য প্ৰবল পৰাক্ৰমী সুসভ্য দেশ আছিল, এনে প্ৰবল ৰাজ্যৰ ভাষা অসমীয়া ভাষা অৰ্থাৎ কামৰূপীয়া ভাষা যে প্ৰবল প্ৰভাপী আছিল আৰু উত্তৰ-বৰ্গ মৈমনচিঙৰ এডোখৰেৰে সৈতে গোটেই কামৰূপ সেই ভাষাৰ আৰু সেই ভাষাত ৰচিত সাহিত্যৰ লীলাভূমি আছিল ভাত সন্দেহ নাই। সেই কালত সেই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰভাৱ অকল যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আৰু আছিল এনে নহয়, তাৰ চাৰি সীমাৰ বাহিৰেও সেই প্ৰভাৱ বিয়পি পৰিছিল—এই কথাও সহজে অনুমান কৰিব পাৰি।

এই প্ৰবল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰভাৱ দূৰ বঙ্গদেশৰ ভাষাৰ ওপৰত কেনেকৈ বিস্তাৰিত হৈছিল, তাক বেজবৰুৱাদেৱে কৈছে—“যি কামৰূপৰ ৰাজধানী প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰে দুবছৰ জ্যোতিষ বিদ্যা চৰ্চাত প্ৰতিপত্তি লভি ভাৰতত প্ৰখ্যাত হৈছিল, যি কামাখ্যা তীৰ্থৰ অশেষ মহিমা হিমালয়ৰ পৰা কন্যা-কুমাৰীলৈকে জনাজাত আছিল, যি কামৰূপ বশিষ্ঠ, গালৱ, গোকৰ্ণ আদি আৰ্য মহাঋষিসকলৰ তপস্যাৰ স্থান আছিল, সেই পুৰণি কামৰূপৰ ভাষাৰ প্ৰবল প্ৰভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ ‘কোন মাইকীৰ পোৱে’ কৰিব ? অতি প্ৰাচীন কালৰ কথাকে নাগালে যি অসমীয়া কোচবেহাৰৰ নবনাৰায়ণ ৰজাৰ সভা বঙ্গদেশৰ নানা ঠাইৰ পৰা অহা অগাধ পণ্ডিতসকলে উজ্জ্বল কৰিছিল, আৰু যিসকলক নিজৰ ওপৰে হকুৱাই অসমীয়া মহাকৱি ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰিবলৈ ৰজাৰপৰা অনুজ্ঞা লভিছিল, সেই কামৰূপৰ ভাষাৰ ক্ষমতা কোন মুখই অস্বীকাৰ কৰিব ? অনেকে নাজানে যে কলিকতাৰ ঠাকুৰ বংশৰ উপৰিপুৰুষ বিখ্যাত পুৰুষোত্তম বিন্যাবাগীশে কোচবেহাৰৰ ৰাজসভাত থাকি ৰজাৰ অনুজ্ঞামতে অসমত প্ৰচলিত ‘বহুমানা ব্যাকৰণ’ ৰচনা কৰিছিল। আসাম কামৰূপ আগেয়ে এনে আছিল; এতিয়াহে সি ‘ৰণত পৰি কলীয়া হৈ, আৰু তল ফুপৰীয়া হৈছে।’

এই প্ৰতিবাদৰ অনুবাদ এটি ‘মৃগয়ী’ কাকতলৈ গঠোৱা হৈছিল। কিন্তু সি প্ৰকাশ হৈছিল নে নাই আমি ক’ব নোৱাৰিছোঁ। যদিহে বিদ্যানিধি ডাঙৰীয়াৰ চকুত কেনেবাকৈ এই প্ৰবন্ধটি পৰিছিল—আমাৰ অনুমান হয়, তেখেতে “ত্ৰাহি মধুসূদন বুলি চিৰদিনৰ নিমিত্তে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত হ’বলৈ বাধ্য হৈছিল।”

কুৰি শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভণতে কেতবোৰ বঙ্গালী ভাৰতপ্ৰসূতক আশামত আক' বঙ্গালী ভাষা প্ৰচলনৰ চেষ্টা কৰিছিল; প্ৰথমে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ দিৱাকৈই কেৱল প্ৰতি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল, কিয়নো গুৱাহাটীৰ আছিল—

“চুঙাবাদুলি, চুঙাবাদুলি, চুঙাই কিবা পছ,

গুৱাহাটীৰ কোচবেহাৰে খুজুৱাই বঙালী খৰ।”

এই বঙ্গালী খৰ খজুৱাতিয়ে খৰ চুঙাবাদুলি লোকসকলৰ ভালেমান আছিল “মিলাৰামৰ উপৰি পুৰুষ মহাশয় চুঙাবাদুলি যুক্তিৰ পৃষ্ঠপোষকভাৱে”, এওঁলোকৰ গগনকলা আটাইত অসমীয়া আৰে “Save me oh! Save me from these candid friends” বুলি কান্দিছিল। কিন্তু বেজবক্সা ডাঙৰীয়াই এই “চুকতে খাই বুকতে গোবমৰা” সকলৰ পো-পোৱালিৰে সৈতে জইন মাৰি “অসমীয়া-গৌৰীপুৰত বঙ্গলা সাহিত্য” নামৰ প্ৰবন্ধত দহা-কাজ শেষ কৰিলে।

ধৰ্ম সমস্যা

ভাষাৰ ফালৰপৰা নোৱাৰি বঙ্গালীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে চৈতন্যদেৱৰ চল আহিহে আশামত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিলে। এই দলৰ গোটাচেৰেক মানুহে শঙ্কৰদেৱক চৈতন্যৰ শিষ্য বুলিও এটা অজুত কথা ক'ব খোজে। এই কথা শুনি কি বেজবক্সাদেৱে স্থিৰেৰে থাকিব পাৰে? আৰু এবাৰ তেখেতে “বাঁহী”ত ফু দিলে। বাঁহীৰ সুৰে গগন বিদাৰি কৈ উঠিল—বঙ্গদেশৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চল আশাম পোৱাৰ আগেয়ে আশামত মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ভাৰত প্ৰচাৰিত হৈছিল। মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম স্থাপন কৰাত শঙ্কৰদেৱে যে চৈতন্যদেৱৰপৰা কোনো সহায় বা উপদেশ লোৱা নাই সেই কথা আমি ভাৰতকৈ ক'ব পাৰোঁ। অৱশ্যে আমাৰ কথাৰ কাৰণ আছে। আশামত স্বাধীনতা আদি পুথিৰ ডাঙনি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰিত হোৱাৰ আগৰপৰা হৈছিল। মহাপুৰুষীয়া ঘাই পুথি দশম-কীৰ্তন শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ বয়সৰ ভাটি কালত পুৰীত চৈতন্যদেৱক লগ পোৱাৰ ভালেমান আগেয়ে ৰচনা কৰিছিল। চৈতন্যদেৱ শঙ্কৰদেৱতকৈ বহুত সৰু আছিল শঙ্কৰদেৱ যেতিয়া শুৱ ডেকা, চৈতন্যদেৱ তেতিয়া পানী কেঁচুৱা, শঙ্কৰদেৱে প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আশামত যেতিয়া পল-পলীয়া চৈতন্যদেৱে তেতিয়া নববীণত ক'ব পঢ়িছিল। চৈতন্যদেৱতকৈ শঙ্কৰদেৱ ৩৬ বছৰ ডাঙৰ।—এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আৰু কিবা যুক্তি-প্ৰমাণ প্ৰয়োজননে?

‘বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰামটানোন লৈ অকল অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যিক বিদেশীৰ হাতৰপৰা ৰক্ষা কৰি আছে বুলিজে ভুল হ’ব। অসমীয়া মতা-তিৰোতাৰ মান-ইজ্জত, অসমীয়া জীয়াৰী-বোৱাৰীৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই যি অমোঘ পাণ্ডপাত অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰো কথা এটখিনিতে নকৈ নোৱাৰিলোঁ।

বৰ্তমান সমস্যা

গেলা-বিগত মাহ মাৰিবলৈ যোৱা তিনিবুৰি অসমীয়াক একুৰি মৈমনসিঙীয়াই কিসাই তহিলং কৰা বিলাই বিপত্তিৰ কথা শুনি ‘কৃপাবৰে’ যি কেই আমাৰ কথা কৈছিল তাক প্ৰতি অসমীয়াই আখৰে আখৰে পানন কৰা যুগুত—বিশেষকৈ আমি নগঞাসকলে। তিনিবুৰি অসমীয়াৰ বিলাই-বিপত্তিত শোক নকৰি কৃপাবৰে এইদৰেহে কৈছিল—“কাপুকমহঁত! নিজৰ জীয়াৰী-বোৱাৰীক এমুঠি চপনীয়া কেলেছৱাই ধৰি তহঁতৰ চকুৰ আগতে অপমান কৰে, আৰু তহঁতক চোৰ কিলোৱা দিয়ে, এনে অপমানৰ তুলনাত তুচ্ছ যোৱাৰ কণী জাত আৰু জীৱন লৈ তহঁত পলাই যাবহঁক। আৰু কিল চুব কি বিনাৰ—“আমি হোজা দুখীয়া অসমীয়া। দয়ালু গৱৰ্গমেটে আমাক ৰক্ষা কৰিছে লাগ; কিন্তু নকৰে। আমাৰ মাটিবোৰ কাঢ়ি নি আমাৰ দেশৰে মানুহ অসমীয়া কানুনও প্ৰভৃতিয়ে মৈমনসিঙীয়াক দিয়ে। মৈমনসিঙীয়াৰ ভয়ত আমি পলাই গৈ পৰ্বতে-পাৰঙে নাথাকিলে আৰু আমাৰ উপায় নাই।

“যি আত্মসন্মান, আৰু ল’ৰা-তিৰোতাৰ সন্মান ৰাখিবলৈ অসমৰ্থ, যেনে তেনে মতে নিজৰ গেজেলা প্ৰাণটো আৰু গেলা জাতটোকেহে মাথোন ৰাখিবলৈ যায়, তাৰ যে প্ৰাণো পোক লগা, জাতো ওৱলা, এইটো ধুকপ জঁমিখি মোৰ সোণামুৱা ককাইহঁত মই কওঁ মোৰ কথা শুনা : বিদেশী ব্যৱসাদাৰ গৱৰ্গমেটৰ আশা এৰা। নিজ ভবিৰ ওপৰত ভৰ দি থিয় হোৱা, তোমালোকৰ প্ৰাণ যায় হাওক, জাত যায় হাওক (কিন্তু নাযায় নিশ্চয় জানিব) হাতত টাঙোন লৈ বুকু ফিলাই অত্যাচাৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া। প্ৰাণৰ উন্ন পৰিত্যাগ কৰা। দেখিবা বদৰ আগত কুঁৱলী পলোৱাদি অত্যাচাৰীৰ অত্যাচাৰ পলাব। প্ৰত্যেক পঁৱৰ ডেকাসকল। তোমালোকে তোমালোকৰ সামৰখৰঙ আৰু মহজিস্ত শপত খাই লৈ কাপুকৰ প্ৰাণ যুগলীৰ ভাৰি, মূঠ ৰান্ধি উঠাইক। আজিয়েই, আজিয়েই ডুৰতে। নিজৰ মান ৰক্ষাৰ তাৰ

মিহ্মৰ হাতত মোহাইক। অপদাৰ্থ কাপুকয়ৰ লগে কান্দিবলৈ এৰা—।
উঠা। উঠা! এতিয়াই উঠা! পলম নকৰিবা। গাঁৱে গাঁৱে এনে বাণী
প্ৰচাৰ কৰি গাঁৱৰ মানুহক সাহ আৰু উছাহ দি মুঠ বজাই শকত কৰিবলৈ
আমাৰ নিষ্কিণ্ড ডেকাসকলৰ ভিতৰৰপৰা কিছুমান ডেকা আজি ওলাবনে?”

এতিয়া আৰু ‘ওলাবনে’ প্ৰশ্নৰ দিন নাই, জোৰ পুৰি হাত পালেহি।
ইমানতো যদি অসমীয়াই বিশেষকৈ নগঞাই এই কথাৰে আওকাণ কৰি হাত
সাবাটী বহি থাকে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ধ্বংস অনিবাৰ্য। আৰু কেইবাহুমানৰ
পিছত নগঞা অসমীয়া চাব খুজিলে কলিকতাৰ জু-গাৰ্ডেন বা মিউজিয়ামতহে
বিচাৰিব লাগিব।

প্ৰত্যুত্তৰ

বেজবকৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিষয়ে এৰাবি কথা এইখিনিতে উন্ম-
কিয়াই এই প্ৰবন্ধৰ সামৰণি মাৰিম। ব’দত কাটিবলৈ ইমানবিলাক বস্তু
থকা সত্ত্বেও অসমীয়াই কোবাল ব’দক ‘টিকাফটা’ নাম দিয়াত শ্লিষদৰ্শনে
কৃপাবৰ বৰবকৰাক কৈছিল “যে এইটো বৰ অসভ্য কথা, অসভ্য নানাগে
অল্লীলকে বুলিব পাৰি।”

এই কথাৰ উত্তৰত বৰপেট কৃপাবে কি উত্তৰ দিছিল আপোনাগকলৰ
মনত পৰেনে? তেখেতে কৈছিল যে, “অসমীয়াৰ পকিতি আৰু পুৰণি
বুৰঞ্জী সৌৱৰণ সোপাই এই শব্দৰ মাজত সোমাই আছে।” কাম কৰোঁতে
খুলি মাটিত বহোঁতে যাতে চুৰিয়াখন ক’লা নহয়, বা কোৰ কুঠাৰ, হাতোৱাহ
চাচ, কৰত ইত্যাদি লাগি যাতে সি নাকাটে, তাৰ নিমিত্তে সতৰ্কতা অৱলম্বন
কৰি অসমীয়াই তেনেকৈ তাক সাৱৰি লৈছিল, অসমীয়াই কাম কৰোঁতে
তেওঁৰ মূৰত সৰু জাপি বা গামোছা মৰা আছিল, গাত এবীয়াৰ বুকুচোলা
আছিল, সেইদেখি তেওঁৰ মূৰ আৰু পিঠিত এনে চেংচেঙীয়া ব’দ লাগিবলৈ
নেপাইছিল, গতিকে ব’দৰ প্ৰকোপৰ সম্পৰ্ক তেওঁৰ সেই দুই অঙ্গৰ সৈতে
নঘটিছিল, আৰু সেইদেখি তাৰ বিষয়ে তেওঁৰ মনতো নেখেলাইছিল। চকুৰ
পৰা জুই জাওনি ওলোৱা পকা বঙা ব’দৰ চোকা দাঁত আৰু শমাইত নখে
সেই দেখি তেওঁৰ উদং টিকাহে জাঢ়ৰি কামুৰি কথা যেন তেওঁ পাইছিল, আন
অঙ্গ সিয়ান নহয়। এইবাবেই অসমীয়াই এনে ব’দক ‘টিকা-ফটা’ বুলিছিল।’

—‘বীৰী’, ৭ম বছৰ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সামৰণিত কওঁ আত্মীৱন সাহিত্য সেৱাৰ যাজেদি বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু ধৰ্মত এটি জাতীয় সোঁত বোৱালে, একেজন মানুহৰ প্ৰতিভাই কবিতা, উপন্যাস, নাট, সাধুকথা, চুটি গল্প, ধুহুটীয়া কথা, ইতিহাস, চৰিত্ৰ ৰচনা, সমালোচনা আদিত কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে তাক ভাবি আচৰিত হ'ব লাগে। মূঠতে ক'বলৈ গ'লে, বেজবৰুৱা সাহিত্যয়ে অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰ, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই ডালেমান দিন অশুভল হৈ থকা অসমীয়া ভাষাক এটি স্থায়ী গঢ় দিলে। অন্য নহ'লেও, এই কাৰণেই অসমীয়া মাত্ৰেই বেজবৰুৱাৰ ওচৰত থলী।

এইবিলাক কাৰণৰ নিমিত্তেই বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আত্মা আসামৰ আকাশ বতাহ সকলোতে বিয়পি আছে। বিশেষতঃ মাতৃভূমিৰ চৰণ স্পৰ্শত তেখেতৰ স্বৰ্গসুখ, অসমীয়াৰ সম্পত্তি প্ৰকৃতিৰ দান, 'কুজী থেকেবা', 'পকা খৰিচা', 'এঠা দৈ', 'বিহু' আৰু 'লুইতৰ দৰে বৰনৈ'ৰ কথা তেওঁ ক'ত পাহৰিব পাৰে? 'ফাল্টপুৰ্ণ্ট হাঁহিমুখ মুকলিমুৰীয়া' ল'ৰাহঁতকনো এৰি থৈ তেওঁ ক'লৈ যাব পাৰে? তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে অসমৰ সুৰদি মাত। যি মাত—

“পৃথিৱীৰ ক'তো

বিচাৰি জনমটো

নোগোৱা কৰিলেও পাত।”

সেইকাৰণেই মাতৃৰ স্নেহত আগুত হৈ প্ৰাণভৰি মাতৃৰ মুখ চাবৰ নিমিত্তে ভক্ত সন্তানে গদগদ মাতে কৈছে :—

“অ' মোৰ ওপজা ঠাই।

অ' মোৰ অসমী আই।

চাই লওঁ তোমাৰ,

মু'খনি এবাৰ,

হেপাহ মোৰ পলোৱা নাই ॥”

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থসমূহ

মিতিকাই, জোনাকী, সম্পাদক

চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, প্রথম সংখ্যা

১৮৮৯, জানুৱাৰী, ছপা পুথি,

১৮৯০ খ্রীঃ

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোনা,

জোনাকী, ২য় বছৰ ১৮৯০,

সম্পাদক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী । ছপা

পুথি, ১৯০৪ খ্রীঃ

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ওভতনি, ১৯০৯

পদুম কুঁৱৰী, জোনাকী, ৩য় বছৰ,

সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

ছপা পুথি, ১৯০৫ খ্রীঃ

কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সঙ্কেত, ১৯০৩

দীননাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনী, ১৯০৯

বাখৰ, ১৯১৪

ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰজী, ১৯১০

ভাগৱত্ কথা, ১৯১৫

জুনুকা, ১৯১০

বুঢ়ী আইৰ সাধু, ১৯১১

শঙ্কৰদেৱ, ১৯১১

ককাদেউতা-নাতিলা, ১৯১২

শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ, ১৯১৪

নোমল, ১৯১৩

পাচনি, ১৯১৩

টিকৰপতি নিকৰপতি, ১৯১৩

সুৰতি, ১৯০৯

সাধুকথাৰ কুকি, ১৯১২

জোনবিবি, ১৯১৩

কদম-কলি, ১৯১৩

চক্ৰধ্বজ সিংহ, ১৯১৫

জয়মতী কুঁৱৰী, ১৯১৫

বেজিমাৰ, ১৯১৫

বংশাবলী (বেজবৰুৱা বংশৰ), ১৯৩৪

বৰবৰুৱাৰ ডাবৰ বুৰুনি, ১৯৫১

তত্ত্বকথা, ১৯৬৩

মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, ১৯৪১, ১৯৬১

বৰবৰুৱাৰ বুৰনি, ১৯৬৪

History of Vaisnavism in India,

Department of Education,

Baroda State, Lecture Series

1933-34, Lecture No. 1.

Baroda state Press 1934

Rasalila of Shri Krishna, Depart-

ment of Education, Baroda

State, Lecture Series 1933-

34, Lecture No. 2 Baroda

State Press 1934.

The Religion of Love and

Devotion (বৰোদা বক্তৃতা আৰু

দৃষ্টি বক্তৃতা, উক্ত মহেশ্বৰ মেণ্ডগৰ

দ্বাৰা সম্পাদিত), ১৯৬৮

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ দিন লেখা আৰু

পদ্মলেখা

বেজবৰুৱা গুহাভঙ্গী

আসাম বন্ধু

দ্বিতীয় বছৰ, ৩-৪ সংখ্যা

সংখ্যা

জোনাকী :

প্ৰথম বছৰ ১৮১১ শক

মিতিকাই, ৩০.৬০, ৭৩ ১১০, ১২২,

১৫৬, ১৭২, ১৯৯, ২২৬, ২৫০

দ্বিতীয় বছৰ; ১৮১২ শক

অ. ভা. উ. সা. সভাৰ ২য় বছৰেকীয়া

কাৰ্য বিবৰণ—অ. ভা. উ. সা.

সভাৰ সম্পাদক শ্ৰীজগন্নাথ

বেজবৰুৱা, ২০৬ পিঠি

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা,

১৫৯, ১৮৯, ২৩৩, ২৪৫, ২৭২

চুমা, ২৪১

তোমাকেহে ভাল পাওঁ মৰমৰ সখি, ২৬৫

মইনা, ২১৭

তৃতীয় বছৰ; ১৮১৩ শক

অসমীয়া ভাষা, প্ৰথম—২৭, দ্বিতীয়,—

৫৭, তৃতীয়-চতুৰ্থ—১৪৯, পঞ্চম

—১৮০, ষষ্ঠ—, সপ্তম—, অষ্টম—

৩২৬

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা,

৫২, ৩৪১

চতুৰ্থ বছৰ; ১৮১৪ শক

প্ৰেভাখ্যৰ আহবান (উল্লেখ-আহবান,

৯ম বছৰ, ৭৭৫ পিঠি)

টুকা :

প্ৰথম বছৰ; ১৮২৮ শক

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ প্ৰত্যাগমন, ৪৮,

১১৩, ১৫২, ১৭৯, ২০৯, ৩২৩

দ্বিতীয় বছৰ; ১৮২৯ শক

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ প্ৰত্যাগমন, ৪, ৫০,

১০৬, ১২৭, ১৭৭

জগন্নাথ বৰুৱা (কৃপাবৰৰ পদা), ৮৯

নিম্ভাৰিণী দেৱী বা ক্ষেত্ৰমা বিবী, ৪৩

ফিৰিগতিৰপৰা খাণ্ডৱদাহ, ৪৮

লছোদৰ ডেবণ, ২৭০

তৃতীয় বছৰ; ১৮৩১-৩২ শক

আহোম ৰজাৰ উৎপত্তি, ২৫২

কৃপাবৰৰ প্ৰত্যাগমন, ৪৫, ৯৮, ১১৩

গীতা, ৭

স্বৰ্গীয় দীননাথ বেজবৰুৱা, ১৬৩

বন্দেমাতৰম, ১৫২

বাগিৰাম, ১৫

নাওখোলা, ৭৪

‘শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ’ৰ সমালোচনা (আসাম

বাক্তৱ, ৩য় বছৰ, ১২২)

স্বদেশী আৰু বয়কট, ১৭১

বাঁহী :

প্ৰথম বছৰ; আৰোণ,

১৮৩১-৫২ শক

অসমীয়া, ৯

অসমীয়া ভাষাৰ সম্পৰ্কে জাৰাৰচৈবক

কথা, ২৪-৩২, ৪২-৫২

অসমীয়া শৌৰীপুৰুষ বৰুৱা সাহিত্য

সভা, ২২৭, ৩০৫, ৩৪৮, ৩৬২

আমাৰ জন্মভূমি (গীত), ২৩

আহোম, ১৪০

কবিতা, ১৬৫

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ সামৰণি—২১১

—আনন্দৰাম বৰুৱাৰ চমু জীৱন চৰিত, ১৩

—সম্বোধন “কাৰা”, ৬০

—সুৰীৰ বাহ, ৮৩

—বৰবৰুৱাই বাঁহী ৰাদ্য কৰে, ১২৬

—বৰবৰুৱাৰে সৈতে মনাইৰ ঘৰ, ১৪৭

—বাঁহী, ১৮৮

—খোজৰ বোজ, ২৪৮

—মুখল পৰ্বত বা চৈকীখোৰা পৰ্ব, ২৮৭

—গোহৰী মাহিলা কাকত, ৩১৮

কাশীবাসী, ২৫৬

কুলি, (গীত), ২১

চন্দ্ৰ, (গীত), ২০

চন্দ্ৰা ৰাধাৰ ঘৰ, (গীত), ২১১

ছন্ন ঋতুৰ ডাক, (গীত), ২৪

জগদ মণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়, ২

জগৎ সৃষ্টিৰ বিষয়ে আহোম শাস্ত্ৰৰ মত, ৯২

ডাকৰ টোপোলা, (গীত), ৮৫

ডবা, (কবিতা), ৯৭

দিনৰ সপোন, ১৯

পুৰণি আসামৰ জিলাগুলি এটি, ১৬৮-৭৯

পুৰণি কথাত নতুন ৰং (উক্তৰ), ২২১

বৰ্তমান ডাৰাৰ অৱস্থা, ৭৭

বাঁহী (কবিতা), ১, ৬৫

কৃষ্ণা-চন্দ্ৰাৱলী সংবাদ (শ্ৰীকৃপাবৰ), ৬১

মোৰ দেৱ (গীত), ২১২

মৈদাম, ৭১

মোহ, ৩৫

বেডিয়াম, ৭

সম্পাদকৰ চ’বা, ৬২, ৬৬, ৯৮, ১২৮.

১৩৪, ১৬৬, ১৯৭, ২৩১, ২২৪, ৩৩০
সমালোচনা, ২৮৭

তৃতীয় বছৰ; ১৮-৩৩-৩৪ শক

অসমীয়া ন-লিখাকৰ কচি, (সম্পাদক)
১৫৮

আগৰ দিনৰ অসমীয়া, (সম্পাদক),
২৫৮

আত্মবোধ, ৫৬৭

আসামৰ স্বতন্ত্ৰতা, ১৯৬

এৰাবাবী, ৫০

কবিতা যুঁজ, (কৃপাবৰ বৰুৱা), ৮২
কৰ্ম (কবিতা), ২৮৯

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ সামৰণি (কৃপাবৰ
বৰুৱা), ১৩৬, ১৭৮, ২৫৯, ৪০৯

খোৰা কবিতা, (কৃপাবৰ বৰুৱা), ৮৩
শুভালপাৰ হৰণৰ ঘটন, (সম্পাদক),
১৭৯

যাঁহনি, (সম্পাদক), ৫৪৩

চমু মন্তব্য, (সম্পাদক), ৩৮, ৯৫,
১৪২, ৩১১, ৩৭৮, ৫২৭

চিৰ যৌৱন, ৫২৭

দেৱদানী, ২০৬

পুৰণোত্তম পৰমপতি, ৯

বৰবৰুৱা, (কৃপাবৰ বৰুৱা), ৩১০

বৰবৰুৱাৰে সৈতে মূল্যকাত, (কৃপাবৰ
বৰুৱা), ২৩০

বাহীলৈ চিঠি, (কৃপাবৰ বৰুৱা), ৭৬
বিহৰ বীটা আৰু ওলগ, (সম্পাদক),

২৪১

বিহৰা ডাঙৰীয়া, (কৃপাবৰ বৰুৱা),

২৫৭

বিদায় পত্ৰ, (কৃপাবৰ বৰুৱা), ৫৪৭,

ডোকেল্ট বৰুৱাৰ অন্ত্যজীৱা, ৮৮

সম্পাদকৰ ক'বলগীয়া, (সম্পাদক),

৪০৬

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ২

সম্পাদকৰ বক্তব্য, (সম্পাদক), ৩২৯

সম্মাট-সম্মাটীৰ অভিনন্দন,

(সম্পাদক), ৪৬

চতুৰ্থ বছৰ; ১৮৩৪-৩৫ শক

আসাম ব্যক্তিগত আমাৰ প্ৰতিবাদ, ৪২

আশ্ব সমৰ্পণ, ৪১২

উচ্চ আশা, ৪২৯

উন্নতিৰ সঁচাৰ কাঠি, ৪৫২

উন্নতিৰ অৰ্থনা, ৪৫৩

এলাহৰ দৰব, ৩৩৫

কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ সামৰণি, ৫০, ১৬৩,

২১২, ২৬৪, ২৯৭, ৩৮৪, ৪৪৮

৫০১, ৫৫৩, ৬৬৭

কাল্পনিক আদৰ্শ, ৪৫৩

কৰ্মৰ আশ্ব প্ৰতিপাদন, ৩৭৪

কামৰ সমাপ্তি, ৩৬১

কৃতিত্ব, ৪২৩

কৰ্ম, ৩৬৬

চক্ৰ, ৪৫৩

ষ্টোকা, ৩৩১

ভোমাৰ কাম, ৪১৫

দীপিকা ছন্দ, ১০১

দামোদৰদেৱৰ ধৰ্মমন্ত্ৰ, ৮০

দল পাতি লবৰ ফোপোকা বুদ্ধি, ৫৫৭

ধনবৰ আৰু বতনী, ১৬০

নতুন অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি,

(কৃপাবৰ), ৩১৫

প্ৰণাম, (সম্পাদক), ১

পকা চুলি, ২৬০

প্ৰকৃত জীৱন, ৪৫৪

বৰাগী আৰু বীণ, ৪৮

বহুৰ বিদায়, (কৃপাবৰ), ৪৭১

বৰবৰুৱাৰ হস্তী অৱতাৰ (কৃপাবৰ),

২৩৬

বৰবৰুৱাৰ গাভ চ'তৰ বিহ, (কৃপাবৰ),

৩১৮

বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত্, ৪৯৩

বুৰজীৰ বিবিধ টোকা, ৬৪, ৩৩০

ডোটৰ উপদ্রৱ, (কৃপাবৰ), ১৬৫

উদ্বানন্দ বা নাৰায়ণ ঠাকুৰ বা ঠাকুৰ

আতা, ২০১

উদ্রতা, ৩৬৩

মহাপ্ৰয়াণৰ যাত্ৰী ২৮৮

মৰণ, ৩৫৮

বতনীৰ বেজাৰ, ২১৮

লক্ষ্য, ৪৫৩

সংগ্ৰাম, ৩৮৪

সম্পাদকৰ আৰু এয়াৰ কথা,

(সম্পাদক), ৩৯১,

সম্পাদকৰ চ'ৰা, ৫৭, ৩৯৫, ৪৪৯,

৫০৬, ৫৬৩, ৬১৯

সোণৰ শিকলি, ৩৯৬

সক আৰু বৰ, ৪০৫

সুখবোধ, ৪৫৪

সুখীয়া ৪৫৪

সময় পঞ্জীয়ন, ৫০৪

পঞ্চম বছৰ; ১৮৩৫-৩৬ শক
উৰণীয়া চোৰাকোৱা নতুন অসমীয়া

ভাষাৰ উদ্ভাৱন, (কৃপাবৰ), ৪৮

কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ সামৰণি,

(কৃপাবৰ), ২৪০

কবিতা, ২৮১

ঘহটা-ডিমক সন্ধ্যাধিকাৰ,

(কৃপাবৰ), ৩৫৬

গোপাল আৰু গোপীনাথ,

(কৃপাবৰ), ৪৭০

চমু মন্তব্য, (সম্পাদক), ৫১১, ৬৭৫

দীঘলা কিনাবাম, (কৃপাবৰ), ৫২৫

স্বৰ্গীয় বিশ্বনাথ বৰুৱা, (সম্পাদক), ৮৯

বৰবৰুৱাৰ হাঁহচুৰি মকদমা

(কৃপাবৰ), ২৯৩

ডুবানন্দ, নাবায়ণ ঠাকুৰ বা

ঠাকুৰ আতা, ২০১

মনৰ খুঁত সম্বন্ধে সম্পাদকৰ কথা,

(সম্পাদক), ১০১

শ্ৰীৰত্ন, (সম্পাদক), ৬৭০

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ১, ৫৭,

১১৪, ২১৮, ২২৫, ২৮১, ৩৩৮,

৩৯৩, ৪৪৯, ৫১৩, ৫৭১, ৬২৫

সম্পাদকৰ চ'ৰাৰ বুলনি,

(সম্পাদক), ৩৮৮

সত্ত্বাম, (কৃপাবৰ), ৩৯৮

সাগৰ সঙ্গীত, (কৃপাবৰ), ৪৬৭

ষষ্ঠ বছৰ; ১৮৩৬-৩৭ শক

অনাবেষল মাণিকচন্দ্ৰ বৰুৱা,

(সম্পাদক), ৬১২

আখলল বাটতে (গীত)

(কৃপাবৰ), ২৫১

আমাৰ "স্বাৰ্থপৰতা আৰু অনিয়াজবি",

(সম্পাদক), ৪৪৬

আসাম সঙ্গীত, ৬১৭

চমু মন্তব্য, (সম্পাদক), ২৮২, ৩৪৪,

৪৪৫

জুগুণী মৰিল কিয়, (কৃপাবৰ

বৰবৰুৱা), ৩১১

গোৱা কিতাপৰ বিষয়ে,

(সম্পাদক), ৬৬৩

ললিতী কাকতী, ৩৫৬

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, ৫৬৯

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ১,

৫৭, ১১৩, ১৬৯, ২২৫, ২৮২, ৩৪৫,

৩৯৩, ৪৪৯, ৫০৬, ৫৬১, ৬১৯

সম্পাদকৰ মন্তব্য, (সম্পাদক), ৩৭৭

সঁচা কথা অমৰ, ৬০৯,

সপ্তম বছৰ; ১৮৩৭-৩৯ শক

অৰণ, (সম্পাদক), ২৮০

আমাৰ জাতৰ দ্বিতীয় আখ্যা, ২৯৪

আমাৰ জাতৰ তৃতীয় আখ্যা আৰু

ধৰ্ম, ৩০০

ঈশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণ, (সম্পাদক), ১৮০

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ আসাত হাসা,

(কৃপাবৰ), ২৫

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ হাতত থিয়,

(কৃপাবৰ), ১০০

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ অন্তাতক,

(কৃপাবৰ), ১০০

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ চিন্তাৰ চাকনিয়া,

(কৃপাবৰ), ৩১৫

কৈৱৰ্ত্তৰ জাতীয় হিতকাৰী সভা,

(সম্পাদক), ৬১৭

চৈতন্য চৈতন্যীয়ে (কবিতা), ৬১৯

জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰ নীতিবাদ, ১৮৬

জুঙলী, (কৃপাবৰ), ২৫৭

জাৰ, ৬০১

ধূলি (কবিতা), ৩৩৭

নীহাখিকা, ১৫৩

পোতা কিতাপৰ সমাজোচনা,

(সম্পাদক), ৫৬

পদুমৰ পাতৰ পানী (কবিতা),

৪৪৯

প্ৰিয়তম (কবিতা), ৫৪৫

ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্নীত (কবিতা), ৫৭

বৰবৰুৱাৰ চিত্ৰাৰ চৌ,

(কৃপাবৰ), ২১৩

বাটচ'ৰা, ৩৩২

বৰবৰুৱাৰ কবিতা বেদনা,

(কৃপাবৰ), ৩৭৮

বৰ আৰু সৰু, (কবিতা), ৩৯৩

বিশ্ৰোহিত হিন্দুধৰ্মৰ উন্নতি, ৪২৯,

৪৫৫, ৫০০

বৰবৰুৱাৰ ব্ৰহ্মভূত, (কৃপাবৰ), ৪৮৯

বৰবৰুৱাৰ ৰাতিৰ কাকত,

(কৃপাবৰ), ৫৯০

জুহুংগৰ, ৬১৩

মৰ্মৰাণী (কবিতা), ৪৯৭

মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, ৪২৯

মৰ্ত্ত কিতাব, (সম্পাদক), ৪৯৬

শ্ৰীৰাম শ্ৰীকৰ্ণনৰে সৈতে বৰবৰুৱাৰ
দৰ্শন, (কৃপাবৰ), ৩২৯

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ১, ৫৭,

১১৩, ১৬৯, ২২৫, ২৮৩, ৩৩৮,

৩৯৫, ৪৫১, ৪৯৮, ৫৫৩, ৫৯৪

সম্পাদকৰ চ'ৰাৰ বাটচ'ৰা,

(সম্পাদক), ৩৬২

সম্পাদকৰ চ'ৰাৰ বুজনি,

(সম্পাদক), ৩২৯, ৩৭৩

হেমকোষ বৰ্ণোতা, ১২৩

অষ্টম বছৰ, ১৮৩৯-৪০ শক

আহ্বান, ১৯৩.

আলাসৰ জাভু, ২৪০

আসাম কৃষ্ণিৱৰ গেজেটৰ বসিকতা,

(কৃপাবৰ), ৫২৬

কাৰ্য্যিক শূদ্ধ (কৃপাবৰ), ৩৬০

গীত, ১৪৫, ২৮৯

জুঙলী আৰু পোহৰী, (কৃপাবৰ), ১৭৫

জুঙলীৰ সম্পাদকৰ শবাই

(কৃপাবৰ), ৪৬৫

জুঙলী (কৃপাবৰ), ২২৫

জুঙলী ব্ৰহ্মভূতৰ গৱেষণা,

(কৃপাবৰ), ৩৫৯,

জুঙলী কাকতৰ ট্ৰেডমাৰ্ক,

(কৃপাবৰ), ৩৫৯

জুঙলী কাকতৰ ফৌজদাৰী গোচৰ-

ল' বিপোষ্ঠাৰ কৃপাবৰ, ৩৬২

নমকাত, (সম্পাদক), ১

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে,

(সম্পাদক), ৫২৭

বৰবৰুৱাৰ বৰ আদীৰ্য্যদ,

(কৃপাবৰ) ২৫

বৰপেটা সৰু, ১৪৮

বৰবৰুৱাৰ চিত্ৰি, (কৃপাবৰ), ২৫৭.

৩১৫, ৩৬৮, ৪১৫, ৪৬৮

বৰদৈ চিলা, ২৬৫

বৰে নোৱৰা সুদৰ্শন, (কৃপাবৰ), ৪৯৬

বৰবৰুৱাৰ সুদৰ্শন সংবাদ.

(কৃপাবৰ), ৪৯২

বৰবৰুৱাৰ বজা হ'বৰ লক্ষণ, (কুশাবৰ) গ্ৰন্থৰ লিখকটো, (সম্পাদক), ২৪৮
বিনা কণ্টে গইচা এৰা বহি,

(সম্পাদক), ৩৬০

বাটিচ'ৰা, (সম্পাদক), ১৩৬, ১৫৬

বিশিষ্টাৰেভবাদ, ২০৪

বিহু, (কুশাবৰ), ২২৩

বিশুদ্ধতা, ৪৮১

বীৰুৰ কথা, ২৪৬, ৩৪৭, ৩৯০

৪৪২, ৪৮৫, ৫৩৩

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ১,

১৯, ১৪৬, ১৯৫, ২৪২, ২৯০,

৩৩৭, ৩৮৭, ৪৩৪, ৪৮২, ৫২৯

সম্পাদকৰ চমুকৈ দুটি এটি কথা,

(সম্পাদক), ৩০৭

নৱম বছৰ, ১৮৪০ শক

পদাধৰ বজা, (একাঙ্কিকা), ৭৩

জাংকাই, ২১১

টোকা-বদৰ গ্ৰাটীনহু, ৩৪০

ফুস আৰু এই মহামুহু, ১০৭

ডকতৰ দেশ, ২৩৮, ৩০৩

জীৱক-কথা, ২৭, ৩৫, ৬৭, ১২১, ১৮৫

সম্পাদকৰ চ'ৰা, (সম্পাদক), ১, ৬৫

সান-মিহলি কথা, ১১৩

দ্বন্দ্ব বছৰ, ১৮৪ শক

অনন্ত কলমি, বাম সবৰুৱী, ৩৪

দুৰ্বোধনে অজ্ঞানতাক (পদ্য), ৭৮

শ্ৰীপদীয়ে জৰ্জ্বলক (পদ্য), ৭৭

ধৰ্মৰ বিষয়ে কথকিত্ব, ১২৫

পৰীক্ষিতক শ্ৰীৰাম আৰু (পদ্য), ১২৯

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে, (সম্পাদক),

৭৩, ১৩০, ১৮৩, ২৮৮, ৩১৮, ৩৮৪

(সম্পাদক), ৯৯

প্ৰতিমাপূজক, ১২২

প্ৰতিমা পূজা, ১৫৩

বৰদলৈ আৰু জামি, (সম্পাদক),

১৯৪, আকৌ ২৯০

বৰদলৈৰে সৈতে জামাৰ শেষ কথা,

(সম্পাদক), ২১৩

বাদানুবাদ, (সম্পাদক), ১৩৯

ব্ৰাহ্মণ আৰু গুজা, ১৬৭

ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম, ২১৬, ৩৫৪

ব্ৰাহ্মণ আৰু শূদ্ৰ, ১৪৭

মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আত্মানে দেৱ, ১৫৪

শমীকে শূদ্ৰীক (পদ্য), ১৩০

একাংশ বছৰ, ১৮৪৩ শক

আজ কথা, (সম্পাদক), ৩০

চাকি দেৱীৰ বছৰ বিদায়, ১০১

চাকি নঘৰ—৩, ১৯৪

জকাই চুকত মহা কল্লোল, ৬০

জাভৰ পুৰণি বিচৰি, ৭১

জেঠাৰ মেমেহা কিজ, ১৮৫ টোকা, ৩০৯

ভেঙ' কোন, ক'লে, ১০২

ধৰ্ম সছলে লগা তৰ্কৰ সিদ্ধান্ত, ৬৬

ধৰ্মৰ সম্পৰ্কে, ৫

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে চমু সত্ৰ, ২৫৫

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে, ৩৩৫

প্ৰদীপিকাৰ প্ৰদীপৰ কাৰিক—

ভণ্ডোতৰক, ২১৩

বাই জামি, ১৬২

বিবোধ ভাষ্য, ১

ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম ৭, ৪০, ৭৪, ১৫৪

হাস্য ধৰ্মৰ চাৰি বাহনীয়া স্মৃতি, ১৩৯

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম, ১৬৩

মুক্তি, ৩০৫

শ্ৰীকৃষ্ণকথা, ২২৪, ২৫৬, ২৯৪

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ
বিষয়ে, ৭২

সম্পাদকৰ চৰ্চা, ১৫, ৫৫

সোণাখিৰ তুৰুতাক কমান্ধ
একোৰ, ১৪১

স্ততি মন্ত্ৰ, ৩৩

কেন্সনগিৰ ক্ষয়ফ্ৰিষ্ট, ১৩৪

হাজিৰ বছৰ, ১৮৪৪ শক

অজাই বৰণ শুনে, ৯৫

আমাৰ বক্তব্য, ৩০৩

টিঙাৰ শিলপুটি, ১২২, ১৭৪, ২০৫
২৪৮, ৩০৭

হাব কমান দয়াল, ১১২

টোকা, ১০৮, ১৫৫

পোতা কিতাপৰ সমালোচনা
(সম্পাদক), ৩২, ২২৬

কাঁটা, ৩৭৭

বুদ্ধদেৱৰ জন্ম আৰু মৃত্যু, ৩৭৫

হাস্য আৰু ভগবন্ত, ১৬৪

মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ স্মৃতিচিহ্ন, ১৬১

মেঘনাদৰ ভূত, ২৩৯

মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, ১৬৮, ২০২
২৪৪, ২৭৮, ৩০৯, ৩৫৭, ৩৭০

শ্ৰীকৃষ্ণ কথা, ৭, ৬৬, ১০৩, ১৩০

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, ২২৮

সংগ্ৰহ, ১৫২, ১৭৭, ২১৪, ২৪৯,
২৮৬, ৩১২

মোৰাবদূৰীয়া বাৰণ, ২৬৪

কুৰ্বোপৰ ওপচা ডিকডা, ৯৬

ভৈৰৱীকণ্ঠ বছৰ, ১৮৪৫ শক

দৈৱবোপসনা, ৪২

কাঁহনী আৰু খাবলি, ১০৯, ১৬২,

২০৯, ৩৪৯, ৩৬২, ৪২৬, ৪৫৭

কৃষ্ণকথা, ২০২, ২৪২, ৩২২, ৩৯৯, ৪২৯

দলা-দলি, ২০৭

বৰবকৰাৰ বৰ্ণ-বিভাট দৰ্শন,
(কৃপাবৰ), ৪২

মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ- ৩৩, ৭৫, ১০০

১৫৭, ১৮৫, ২২২, ২৯৩, ৩৫৩,

৩৯৪, ৪৩০

সংগ্ৰহ, ১০, ১৭

চতুৰ্দশ বছৰ ১৮৪৬ শক

বিহু (গল্প), ৮

বৰবকৰা আৰু বৰবিহু (গল্প), ১৬

কাহদি আৰু খাবলি (সংগ্ৰহ), ২৩
১২৩, ১৯৬, ২২৮

মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, ৩২, ১১১

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে সমালোচনা,
৩৯, ১৫৭, ১৯৯

প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ, ১৫৮

তত্ত্বৰ ৭, ১৭৮

হাব আঙতোৰ চৌধুৰী, ২০১

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ
অভিভাষণ, ৩৬১

টোকা (সম্পাদকীয়), ১৮৬

পঞ্চদশ বছৰ, ১৮৪৭ শক

কাঁহনী আৰু খাবলি, ৩৫, ১০১,

২৩৭, ২৬৮, ৩৬১, ৬৯১

দ্বীপৰ দ্বীপীয়া স্মৃতিগদ্য, ২৩৫

গোৱা কিতাপৰ বিষয়ে, ৩৫৪, ৬৬৭
গোৱা কিতাপৰ খনদিয়েক কথা, ৪১৮

ষোড়শ বছৰ; ১৮৪৮ শক

অভিধানৰ বিষয়ে কেয়াৰমান,

(সম্পাদক), ৩৫৪

গোৱা কিতাপৰ বিষয়ে (সম্পাদক),

১০৮, ২১৫, ২৫৪

মনচুৰি (খেমেলায়া কথা),

(কুপাৰৰ বববকৰা), ২৩

মনঃসংযোগ আৰু ধৈৰ্য, ২৮১

সম্পাদকৰ কথা, (সম্পাদক), ১৭

সপ্তদশ বছৰ; ১৮৫০ শক

ভক্তকথা, ৬৮

কাহাদী আৰু খাবলি, ৮৩, ১৭৫, ২২৫,

৩৯৫

কেৰপাই বাপুৰ চিঠিৰ উত্তৰ, ১১৬

স্বৰ্গ বিবাহ প্ৰচাৰিণী সভা,

(খেমেলায়া কবিতা), ১২৭

বববকৰাৰ সম্বন্ধীয়া কথা, ১৩৫, ২২০

সাম্প্ৰদায়িক সন্ধীৰ্ণতা, ১৫৫, ২০৫,

২৫৯, ৩০৯

গোৱা কিতাপ, ২৩১, ২৮১, ৩৬৭, ৪১০

আমাৰ একেয়াৰ, ২৫৮

কেৰপাই বাপুৰ চিঠিৰ প্ৰতিভা

বববকৰাৰ টীকা, ৪২৯

স্বৰ্গীয় কমলেশ্বৰী দেৱী (জীৱনী), ৪৩৭

নাৰী জাগৰণৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত,

(সম্পাদক), ১৭৩

দোকৰ খাতিৰি, (সম্পাদক) ১৯২

হেমচন্দ্ৰ মোহাৰী, (সম্পাদক) ১২, ১৫

সম্পাদকৰ টোকা, ৩৩, ১৪৩, ১৮১,

১৮৭, ২২৯, ২৭৭, ৩২৭, ৩৬৩,

৪০১, ৪৩৯

অষ্টাদশ বছৰ; ১৮৫১ শক

আৱাহন (সমালোচনা), ৪৩২

উত্তৰ, ১৩৫

এখন চিঠি আৰু সেই সম্পৰ্কে, ৩৭৪

এবেগেটীয়াৰ সাধু, ৪১২

কাহাদী আৰু খাবলি, ২৭১

গীত, ২৭৭, ৫৭৬ (সুৰ আৰু স্বৰলিপি-

শ্ৰীমুতা বজ্জাৱলী দেৱী) দুই মহাপুৰুষৰ

ছন্দ আৰু সুবোধ, ৩১৩

ধনজয় বায়ু (প্ৰতিবাদ), ১৪৬

গোৱা কিতাপ (সমালোচনা), ৯০,

১৮৬, ৩৩৬

বববকৰাৰ ডাবৰ বুৰুৰণি, ২৬৪,

২৯৯, ৩৮১, ৪৩০, ৪৬৯, ৫৩০

শলাগ (পৃথিৱী পৰিচয়), ৫৭৫

সুধৰণি, ৪৮০

সম্পাদকৰ কথা, ৫১, ২৮৬

স্বৰ্গীয় বোহিণীকান্ত, ৩৩৬

উনবিংশ বছৰ; ১৮৫২ শক

কাহাদী আৰু খাবলি, ১৬৮

কৃষ্ণকথা, ১৯৫, ২৪১, ২৯৭,

গীত, ৪৫

বববকৰাৰ ডাবৰ বুৰুৰণি (কুপাৰৰ),

২, ৪৬, ১৩২, ১৭৭, ২১১, ২৫৯,

৩১৪, ৩৬১

স্বৰ্গদেৱীৰ বামটোণ্ডা, ১২৪

মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, ২২৮, ২৬৯,

৩১৬, ৩৬৪

সম্পাদকৰ অভিযন্তা আৰু ছাৰ-

সকললৈ দেখেতৰ উপদেশ, ১৩

(কটন কলেজ এ-এচ-এল ক্লাব)

বিংশ বছৰ: ১৮৫৩ শক

অভিনন্দন উত্তৰ, ৩৯৬

কাঁহনী আৰু খাবলি, ১৬৮, ২২০, ৪৫৩

তত্ত্বকথা, ৪১৮

পোতা কিতাপৰ বিষয়ে. (সম্পাদক),

৪২৬, ৪৬৭

বৰবৰুৱাৰ ডাৰৰ বুৰুংলি, ৪১, ৭৪,

১৬১, ৩২১, ৩৪২, ৫২৭

বৈজ্ঞানিক অভিনন্দন—অ, সা, সভা,

(১৩, পুহ, ১৮৫৩, ৩২৫ পিঠি)

মাউৰা, ৪৩০

মাল্লামৰাৰ সম্পৰ্কে, ১৭৭

মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, ৪, ৮০, ১৩৫

মুগলৰ সম্পৰ্কে আৰাৰ চেৰেক, ১১৭

সম্পাদকৰ চ'ৰা, ১৮৮, ২০৭

হ-হ-ব-ব-ল (ভিনি অজীয়া নাট),

৪১৬-৪২৯

একবিংশ বছৰ: ১৮৫৪ শক

আপৰ দিনৰ বাতৰি এটা, (সম্পাদক),

১৭৭

কাঁহনী খাবলি, ১৩, ১০৩

কৈবৰ্ণৰ মুকলি চিঠিৰ উত্তৰ, ৩৩০

তত্ত্বকথা, ১, ১৪১, ২৩৮

পুৰণি কালৰ কথা, (আয়োজনা), ৩৬০

পোতা কিতাপ, (সম্পাদক), ১৪০,

১৮৫, ২৩৫, ৩৩১, ৪৭২

বৰবৰুৱাৰ কু (কুপাৰ), ৪০, ৯১,

৪৬১, ২৪১

বৰবৰুৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু 'বেগট'

(কুপাৰ), ১১৫

বৰবৰুৱাৰ বেডাল হঠাৎবিংলি, ২০১,

২৭৯, ৩১৯, ৪০২, ৪৩৮

বৰবৰুৱাৰ বিদ্বৎপৰ্ণ দৰ্শন (কুপাৰৰ

বৰবৰুৱা), ৫৪৬

বৰবৰুৱাৰ ভাৰোদ্যদ (কুপাৰৰ বৰ-

বৰুৱা), ৩৫৯

বাণী সম্মেলনলৈ বুলি, ১৩১

বাৰীচোৱা (পদ্ম), ১৫৪

বাৰেমতৰা (নাট), ২২

ভৈৰা, ২১৭

মগনিয়াৰ বুঢ়া, ৩০৩

মুদং-মাৰ্কা "বোল্টমৰ" বী-বিয়নি, ৫৫৪

শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মমত, ১৮৯

সম্পাদকৰ চ'ৰা, ৪৩

হেৰাপোতা ভালেবিৰ পাঁচপাত, ৪৬২,

৫২৫

দ্বাবিংশ বছৰ: ১৮৫৫ শক

'ইলট' আৰু 'ইলোম' (কুপাৰৰ বৰ-

বৰুৱা), ৩২১

কাঁহনী আৰু খাবলি, ৮০, ১২৭,

১৮০, ২২৬, ৩২৮

কিমিদমভাষাসাং (কুপাৰৰ বৰবৰুৱা),

৩৭১

চৈতন্যদেৱ, ৩০৫, ৩৫৬, ৪০৬, ৫৩৭

জাৰৰ পাঠি বৰবৰুৱা, ১২৩

পোতা কিতাপ (সম্পাদক), ৪৮,

১৬, ১৪৩, ২৪০, ২৯০, ৩৪০,

৩৮৭, ৪৬৪, ৫৪০

বৰবকৰাৰ মালিক্ৰম, (কৃপাবৰ), ২৭
বৰবকৰাৰ শিষ্যৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা
(কৃপাবৰ), ৯৪
বৰবকৰাৰ “ডিনাৰ টেবোল” (কৃপাবৰ
বৰবকৰা), ১৬৪, ২১১, ২৭০.
৩১৩, ৩৪৭

হেৰাগোৱা “ডায়েৰী”ৰ গাঁচ পাত,
৩৬, ৬৩, ১১৩

ত্ৰয়োবিংশ বছৰ; ১৮৫৬
(সম্পাদক অমিয়কুমাৰ দাস)
কৃপাবৰ বকৰাৰ ডাবৰ বুৰুৰণি
(কৃপাবৰ), ৪৮১, ৫৭৮, ৭০১
(বেজবকৰাৰ নিজ নামত)

কৃষ্ণ-কথা, ১০০, ১৩৬, ৩২৬
পৰিহাস, ৬৩৭
বৰবকৰা নছাই সংবাদ (কৃপাবৰ
বৰবকৰা), ২৭
সন্তপ আৰু নিস্তপ ধৰ্ম, ৪৫২

চতুৰ্বিংশ বছৰ;
কৃপাবৰ বকৰাৰ ডাবৰ বুৰুৰণি
(হাঁহি), ৮২
মোৰ জীৱন সোঁতৰণ, ৪, ২০৯, ৩৪০,
৪১০, ৪৪৭, ৫৩১, ৫৯৭, ৬৬৬,
৭২৬

পঞ্চবিংশ বছৰ;
মোৰ জীৱন সোঁতৰণ, ৬৭
সপ্তবিংশ বছৰ; ১৮৬২ শক
(৬৪ সংখ্যাবৰ্ষা সম্পাদক শ্ৰীমাধৱচন্দ্ৰ
বেজবকৰা)

বেজবকৰাৰ শেষ স্বত্বতা, ৩২৪-২৫
(বিষয়-অসমীয়া জাতি কেনেকৈ
ডিচিঠৰ-ভাৰ সঙ্কেত)
বৈষ্ণৱধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বুৰঞ্জী, (বৰোদা
স্বত্বতা), ২৬৭-৭১

আলোচনী :

সপ্তম বছৰ; ১৮৩৭
কৰ্মবাদ, ২৮৭
বৰবকৰাৰ সুদৰ্শন, ৫৭২
বিস্বেদ, ৫১
বিহ, ৩৩১

অষ্টাদশ বছৰ; ১৮৩৮-৩৯
অসমীয়া ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি
হিচাপে সমুদীয়া ছবি এখন, ১

চেতনা :

ষষ্ঠ বছৰ; ১৮৪৬ শক
অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিবেশনৰ
সভাপতিৰ অভিভাষণ, ১৬১

জন্মভূমি :

প্ৰথম বছৰ; ১৮৪৪ শক
বঙ্গভাষাত প্ৰথম উপন্যাস, ১৫৩

মিলন :

প্ৰথম বছৰ; ১৮৪৪ শক
ষষ্ঠি, ১৬৪, ২৭০

দ্বিতীয় বছৰ, ১৮৪৫ শক

বেজবৰুৱা ২৫।২৬ বছৰীয়া বঙীন

ছবি এখন, ১২২

আসাৰ সাহিত্য সভা পত্ৰিকা

প্রথম বছৰ, ১৮৪৮-৪৯ শক

গোৱালপাড়া ডিক্টক এটোছিয়োটনৰ

হাকামা অধিবেশনৰ অভিধান

সমিতিৰ সভাপতিৰ অধিবেশনৰ

বিষয়ে একেমাৰ, ৭৭

তৃতীয়, বছৰ ১৮৫০-৫১

চৰেপাৰ আমনি, ১৮

চতুৰ্থ বছৰ, ১৮৫১-৫২ শক

কাঁহদি আৰু খাবলি, ৭১

ষষ্ঠ বছৰ, ১৮৫৭-৫৮ শক

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰি

(কৃপাবৰ), ৫৬, ৭৯

সপ্তম বছৰ, ১৮৫৮-৫৯ শক

“পৰলোকত সাহিত্য-সম্ৰাট শ্ৰীলক্ষ্মী-

নাথ বেজবৰুৱা”ৰ ছবি বেটুপাতত

দি এই সংখ্যা স্মৃতি-তৰ্পণ

অৰুণ :

চতুৰ্থ বছৰ, ১৮৫০ শক

(বিজ্ঞাপন)

হাৰি-ধেমালি,

সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

অনুবাদক ধাৰেণ্ডৰ ডট্টাচাৰ্য

মূল-যোগীন্দ্ৰনাথ সৰকাৰ

ষষ্ঠ বছৰ, ১৮৫২ শক

বৰুৱাৰ মুখখন ক’লা কিয় ? ৩৮-৪১

আৱাহন :

প্রথম বছৰ; ১৮৫১ শক

কাঁহদি আৰু খাবলি, ৪

(আৱাহনৰ প্রথম বছৰৰ প্রথম

সংখ্যাৰ প্রথম প্রবন্ধ)

দ্বিতীয় বছৰ, ১৮৫২ শক

বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰি (শ্ৰীমুত
কৃপাবৰ বৰবৰুৱা), ৭০৫

বেজবৰুৱা সমিতিত মোৰ বয়স, ১৯৮

মোৰ যুগ্ম, ৪২, ১৫৮, ২৭৩, ৩৭৮

৫৬৯, ৭৬৬

তৃতীয় বছৰ, ১৮৫৩ শক

(প্রথম ভাগ)

কবি-বিপ্ৰাটৰ ফুৰফুৰি, (কৃপাবৰ
বৰবৰুৱা), ২৩৮

বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰি, (কৃপাবৰ
বৰুৱা), ৫৭, ৪২৮

বৰবৰুৱাৰ ফু, (কৃপাবৰ বৰবৰুৱা),

৬৬০

তৃতীয় বছৰ, ১৮৫৪ শক

(দ্বিতীয় ভাগ)

ভক্ত-কথা, ৬৫, ২২৫, ৩২০

বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰি, (কৃপাবৰ),

১৭৪, ৪৪৯

বেজবৰুৱা সমিতি'ত এখন ছবি, ৪৭১
সমিধান, ৪০৮

হেৰাগোৱা "ভায়েবি"ৰ পাঁচপাত, ৬২৯

চতুৰ্থ বছৰ, ১৮৫৫ শক
(দ্বিতীয় ভাগ)

বৰবৰুৱাৰ বিমান বিহাৰ, (কুপাবৰ),

৭৬৪

বৰবৰুৱাৰ দুই নম্বৰী শিষ্যৰ প্ৰতিভা,

(কুপাবৰ), ১০৩৯

বৰবৰুৱা-নম্বাই সংবাদ, (কুপাবৰ)

৮৭৩

পঞ্চম বছৰ, ১৮৫৫ শক

(প্ৰথম ভাগ)

দেশোদ্ধাৰৰ দিহা, (কুপাবৰ),

৭৯৯-৮০০

বৰবৰুৱাৰ ডাবৰ বুৰবুৰণি, (কুপাবৰ

বৰবৰুৱা), ৬৩১, ৯৩১, ১১৩১

শ্ৰীচৈতন্যদেৱ কোন সম্প্ৰদায়ৰ ?

৯২১৩

ষষ্ঠ বছৰ, ১৮৫৬ শক

অসম কাৰ, ১০০১

আমাৰ চিলেটীয়া ভাইসকল কি? ৮৬১

কুপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ডাবৰ বুৰবুৰণি

(কুপাবৰ), ১৩৪, ৩০৮, ৫৬২,

৬৩৬, ১১২১, ১২১৫, ১৩৪৫

ভগৱন্তৰ অন্তৰ্ভাৱ (কুপাবৰ), ৮১৭

ভক্তিমাৰ্গ, ৪৪, ১৮৭, ২৫৪, ৩৭৭

৫২৫, ৬১৭, ৭৩৬, ৮৫৬, ৯৭৭

সুব বিজয় ১১৭৪

সপ্তম বছৰ, ১৮৫৭ শক

(প্ৰথম ভাগ)

কুপাবৰ বৰুৱাৰ ডাবৰ বুৰবুৰণি,

(কুপাবৰ), ৪৯

কৰ্ণধাৰ নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ, ৪৯৬

চমাজীবাও পাইকুৱাৰ, ৬৪২ (ছবিসহ)

বৰোদা ৰাজ্যৰ ভূমি-কথা, ৭৬১

বৰোদা ৰাজ্য জাক-প্ৰাক-বৰ্ত্তমানত,

বজা, ৮৮০

বৰোদাৰ মহাৰজা, ১০০৬, ১২৩৪,

১৪১৯

মহেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণ, ১০৯৭

নৱম বছৰ, ১৮৫৯ শক

এখন চিঠি, ৮১৯

কুপাবৰ বৰবৰুৱাৰ প্ৰত্যাগমন

(শ্ৰীশ্ৰীকুপাবৰ বৰবৰুৱা), ৭৮৪;

১০৯

একাদশ বছৰ, ১৮৬১ শক

কুপাবৰ বৰুৱাৰ নতুন ভোগোলা

(এংলো ইণ্ডিয়ান), ৪৪০ (জাক

উষা ওয় ভাগ, ১৮৩০ শক, ৬৬

সংখ্যা)

বনটেকিলা :

প্ৰথম বছৰ, ১৮৫৪ শক

বনটেকিলা, ৩ (জাক বাঁহী, ৮ম বছৰ

মোৰ বিদেশী বিহ, ৯)

ষষ্ঠ বছৰ; ১৮৫৯ শক

সভাতা ওপৰলৈ উঠাইছেনে বসন্তজলৈ

সৈছে (খুৰ্চীয়া কথা), ১৪

সপৰিষাদে সঙ্ঘীয়াং বেজ-
বৰুৱাৰ হৰি আৰু গুণ, ৪১

ন-জেনি :

প্ৰথম বছৰ, ১৮৫৬ শক

ন-জেনি (গুডেন্দ্ৰ বাণী), ১

কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ডাবৰ বুৰবুৰি,
(কৃপাবৰ বৰবৰুৱা), ২২, ৮০

নাম-ধৰ্ম, ১৮৭-৯০

গুণবৰুৱাৰ মুখনিষ্ঠ জাতিভেদ
তত্ত্ব, ১২১-২৩

জয়ন্তী :

প্ৰথম বছৰ, ১৮৫৯ শক

আশীৰ্বাদ (জয়ন্তীলৈ গুডেন্দ্ৰ বাণী), ১

অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব, ২৯

সংস্কৃত-সংস্কৃত সংস্কৃত-সংস্কৃত
বাতৰি হৰিসং, ২১৭-১৮

দ্বিতীয় বছৰ ; ১৮৬০ শক

দুখন পট, (সংস্কৃত সংস্কৃত-সংস্কৃত),
৫৫৫

দৈনিক বাতৰি :

বেজবৰুৱাৰ বিহু গুণ, শনিবাৰ

১ বছৰ ১৮৫৬, ১৪ এপ্ৰিল ১৯৩৪

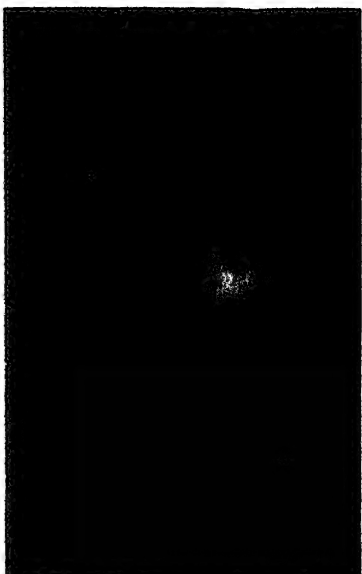
সহ-শিক্ষা : বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া
অভিযন্ত, মঙ্গলবাৰ ১২ কাতি
১৮৫৭,

২৯ অক্টোবৰ ১৯৩৫

বুৰঞ্জীৰ অপলাপ, ১৯৩৫

অসম বস্তু :

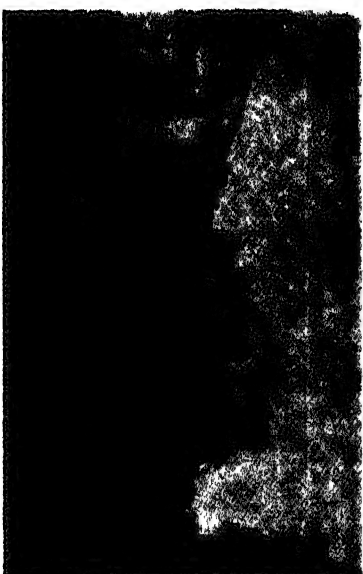
নিৰাও মেধি, ১৭ ফাগুন ১৮৫৭

ভেজবাব সফলকাবে ঘন উদ্যম

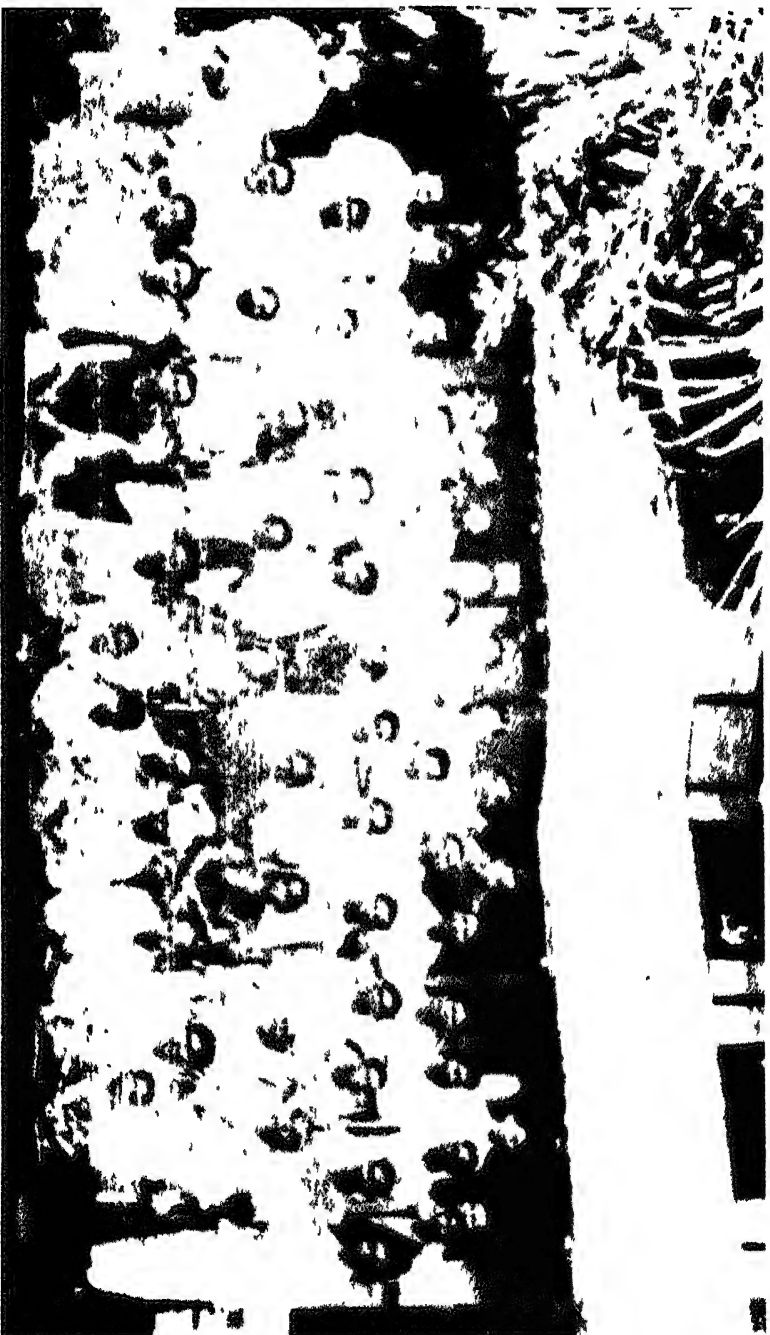
ভেজবাব সফলকাবে ঘন একদশ

ভেজবাব সফলকাবে ঘন উদ্যম

ভেজবাব সফলকাবে ঘন একদশ

চকিত বহি ষাও ফালগুণা : বনোশচন্দ্র দাস, তীর্থনাথ মুন্সে, জ্ঞানদাভিষম বৰুৱা, কৱলকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য প্রজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী, বেজবৰুৱা,
দীপিকা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, নবীনচন্দ্র বৰদলৈ

বেজবন্ধা

বেজবন্ধা

বিয়াৰ পিছত লক্ষ্মীনাথ আৰু প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী

বঙ্গ, দীপিকা, বেজবঙ্গ, বোম্বাই, কলকাতা এবং গুজরাট

ধিয় হৈ : বোহিঙ্গীকুমার বক্সা আৰু বহু।

বহি চন্দ্ৰকুমার আগৰৱালা, বেজবৰুৱা, (কোলাত নাভিলী ষতা), স্বতেন্দ্ৰনাথ চাঁকুৰ আৰু নাতি স্বৰূপকুমার

মাজত বহিঃ জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা, দীপিকা, বেজবৰুৱা, গুজ্জামণিৰী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু দিৱাকৰ গোস্বামী
বহি (বাঁওফালৰপৰা দিওঁয়) : মাধৱচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা

ବେଞ୍ଚରବରା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ରବିବରା

ବାଞ୍ଚରବରା, ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ

বমা মুখেপাখায়, নফলাভিবাম বকবা, নতিকা দেবী (জ্ঞানদাভিবাম বকবার পদ্বী), বহ্মা, মনোভিবাম বকবা, বেজবকবা, কণিক ঠাকুর,
প্রজামুন্দবী দেবী, অকশা, তলত বহি দীপিকা

ইন্দুমাধব মল্লিক (ইক মিক ককাৰ অষ্টা), বত্ৰা বেজবৰুৱা, অৰুণা আৰু প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী

বেজবৰুৱা

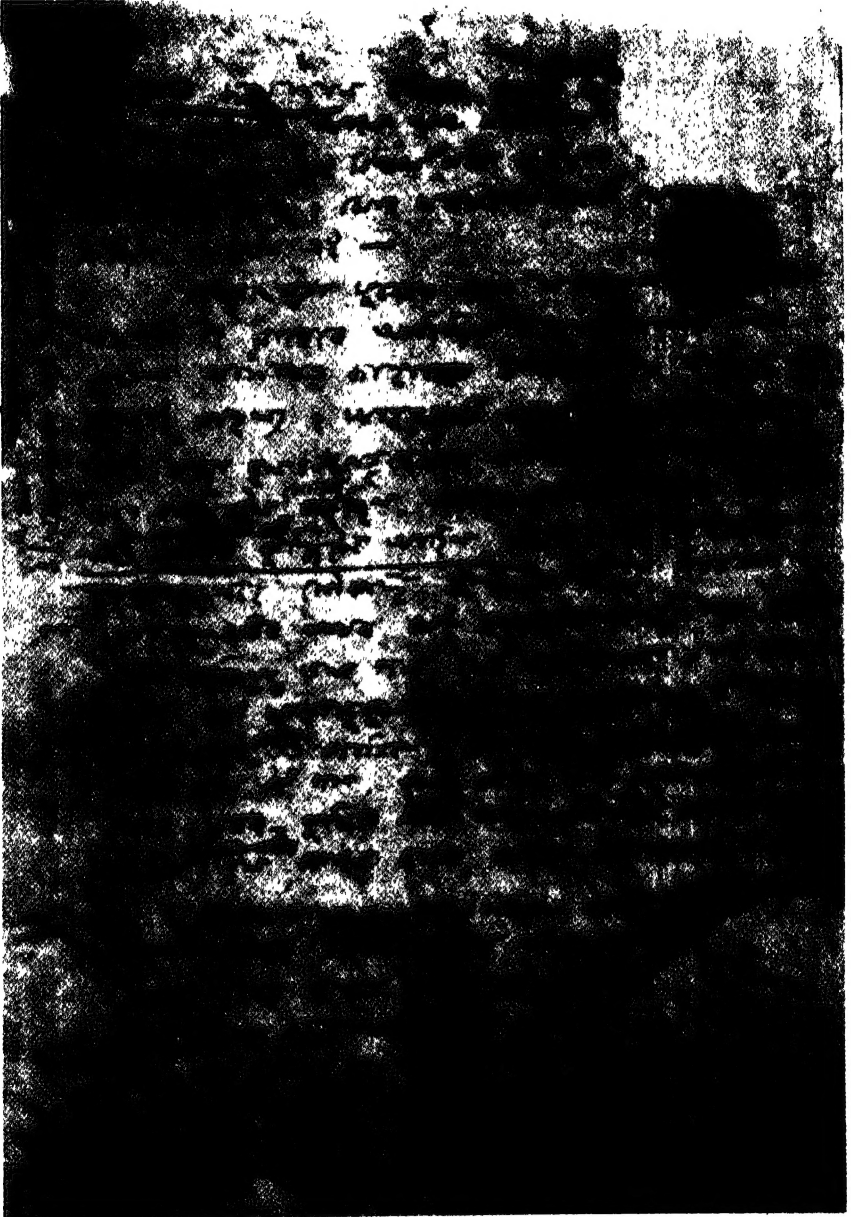
বেজবৰুৱাৰ মাতৃ খানেশ্বৰী দেৱী

বেঙ্গলব্যাংক অফ ইন্ডিয়ান

হুসিমাথ, হুসিমাথ অফ কলকাতা

বেজবব্বাৰ হস্তাক্ষৰ : 'জীৱন-সৌৱণ'ৰ এপিটি